

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ
ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جلد اول

احیاء علوم الدین

جدید اور باخاۃ سلیس ترجمہ

مذاہق العارفین

مُصَنَّف

حجۃ الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالیؒ

بہتر ترجمہ: مولانا ندیم الواجهدی فاضل دیوبند

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱۔ فون ۳۶۳۱۸۶۱

ترجمہ اور کمپیوٹر لکھنا کے جملہ حقوق ملکیت بنام دارالاشاعت محفوظ حسین

کاپی رائٹ نمبر

بہتر نام: ذلیل اشرف عثمانی
 جامعہ: شکیل پرنٹنگ پریس
 ناشر: دارالاشاعت کراچی
 صفات: صفات

پیشہ

یہ تمام حقوق دارالاشاعت کے ہیں۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر

دارالاشاعت کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر

دارالاشاعت کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر
 اس کے کہ اس کے لئے اجازت حاصل کی جائے۔ کسی دوسرے شخص سے بغیر

ملنے کے پتے

بہتر نام: ذلیل اشرف عثمانی
 جامعہ: شکیل پرنٹنگ پریس
 ناشر: دارالاشاعت کراچی
 صفات: صفات

بیت القسطنطنیہ دارالاشاعت کراچی
 ادارۃ القسطنطنیہ دارالاشاعت کراچی
 ادارۃ القسطنطنیہ دارالاشاعت کراچی
 ادارۃ القسطنطنیہ دارالاشاعت کراچی
 ادارۃ القسطنطنیہ دارالاشاعت کراچی

عرض ناشر

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام غزالی علیہ الرحمۃ کی مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم عربی کسی تعارف کی محتاج نہیں جو اسرار شریعت و طریقت، اخلاق و تصوف، فلسفہ و مذہب، حکمت و معرفت، اصلاح ظاہر و باطن اور تزکیہ نفس کے موضوع پر بے مثل و بے نظیر کتاب ہے جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس میں جو بات کسی گمبی ہے وہ قاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نہایت کتبہ سخی اور وقت نظر سے پیش کیا گیا ہے، حکمت و فلسفہ اور تصوف و اخلاق کے شکل سے شکل مسائل کو لطائف اور دلچسپ بنا کر ایسے مؤثر اور عام فہم انداز میں پیش کیا ہے کہ ان مسائل کو پانی کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور خصوصیات کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ہے اور اس کو ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں ہمیشہ ایک عظیم تصنیف تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اصل خصوصیات تو اہل ذوق ہی سمجھ اور جان سکتے ہیں اس لئے اس باب میں ہمارا کچھ لکھنا چھوٹا منہ بڑی بات ہو گی۔ اس لئے ہم اس کتاب کے متعلق چند مشاہیر علماء و حکماء کی آراء و اقوال پیش کرتے ہیں۔

- زین الدین عراقی کا قول ہے کہ امام غزالی علیہ السلام کی اعلیٰ ترین تصانیف میں سے ہے۔
- عبد الغفار فارسی جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔
- امام نووی شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔ (۱)
- شیخ ابو محمد کازرونی کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیئے جائیں تو احیاء العلوم سے میں دوبارہ سب کو زندہ کر دوں گا۔

- شیخ عبد اللہ عید روس کو جو بڑے صوفی گزرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب پوری حفظ تھی۔
- شیخ علی بن عیسیٰ مرتبہ احیاء العلوم کو اوّل سے آخر تک پڑھا اور ہر دفعہ فقراء و طلباء کی عام دعوت تھی۔
- شیخ محی الدین اکبر کو زمانہ جاتا ہے وہ احیاء العلوم کو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۲۰)
- ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو الہامات ربانی سمجھے اور دوسری طرف ہماری لوگوں تاریخ فلسفہ میں (۳) اس کی نسبت لکھتا ہے کہ ڈیکارت (یہ یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے) کے زمانہ میں اگر احیاء العلوم کا ترجمہ فریج زبان میں ہو چکا ہوتا تو ہر شخص یہی کتاب کہ ڈیکارت نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے۔

(۱) یہ تمام اقوال و آراء الغزالی مولانا شبلی نعمانی سے نقل کی گئی ہیں (۲) شرح احیاء العلوم صفحہ ۲۸۔ (۳) تاریخ فلسفہ

از جارج ہنری لوئیس جلد دوم

ان مشاہیر کے علاوہ دور حاضر تک علماء اس کتاب کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے طلباء کو اس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ مشہور اکابرین کی تصانیف میں جا بجا اس معرکہ الآراء کتاب کے حوالے ملتے ہیں۔ امام غزالیؒ کا نام ہوا اس کتاب کا حوالہ اس کے بعد مزید کسی سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے اس کتاب سے صرف عربی سے واقف حضرات ہی استفادہ کر سکتے تھے۔ لیکن اب اردو ترجمہ کے شائع ہو جانے سے اردو خواں حضرات اور اردو زبان پر بھی مترجم کا احسان ہے۔ اس موجودہ ترجمہ سے پہلے ”مولانا محمد احسن نانوتویؒ“ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر دیا تھا اور اس پر عنوانات کی تزئین احقر کے والد ماجد جناب محمد رضی عثمانی صاحب مرحوم نے کی تھی۔ یہ نسخہ پہلے بھی دارالاشاعت سے مسلسل شائع ہوتا رہا ہے اور الحمد للہ بہت مقبول ہوا تھا۔ لیکن یہ ترجمہ چونکہ کافی زمانہ قبل ہوا تھا نئے قارئین کے لئے زبان مشکل ہونے کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو رہا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں پھر سے ترجمہ کر دے تاکہ یہ کتاب دوبارہ عوام کے لیے بھی استفادے کے قابل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ”فاضل دارالعلوم دیوبند جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب“ نے یہ کام کر دیا جو دیوبند سے متعدد اقساط میں شائع ہوا۔ احقر اور کارکنان ادارہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ اور اشاعت کے جملہ حقوق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں یہ پہلی مرتبہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس اشاعت میں جو جدید کام کرائے گئے ان خصوصیات کی وجہ سے کتاب کی افادیت میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔

اس ایڈیشن کی خصوصیات

- (۱) باخودہ ترجمہ جو بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اور جا بجا معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت کے جملوں میں تقدیم و تاخیر کی گئی۔
- (۲) اصل عربی عبارت میں کہیں کہیں بہت جامع جملوں کی وجہ سے اردو میں بات اختصار سے واضح ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اصل عبارت میں دوچار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کی گئی۔
- (۳) فقہی احکام میں جا بجا حاشیہ میں احناف کی متحدہ فقہی کتب سے احناف کا صحیح اور معنی بہ مسلک نقل کیا گیا
- (۴) قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ سے نقل کیا گیا۔
- (۵) جا بجا عربی اشعار کا ترجمہ بھی کر دیا گیا۔
- (۶) جدید کمپیوٹرنگ سے کرائی گئی اور صحیح کی غاص کو شکل کی گئی ہے۔
- (۷) پوری کتاب میں عنوانات اور ذیلی عنوانات آسان اردو میں قائم کئے گئے جس سے کتاب کا استفادہ آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جدید ایڈیشن کو قبول عام عطا فرمائے آمین اور معف، مترجم، ناشر اور قاری کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہو۔

والسلام

خلیل اشرف عثمانی

فہرست مضامین

جلد اول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲	تعلیم کی فضیلت	۳	عرش ناشر
۴	تعلیم قرآن کی نظر میں	۱۹	عرش مترجم
۴۵	تعلیم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰	کتاب اور صاحب کتاب
	کی روشنی میں	۲۱	احیائے علوم کے فضائل
۴۶	تعلیم صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں	۲۲	احیائے علوم اکابر علماء کی نظر میں
۴۸	فضیلت علم کے عقلی دلائل	۲۳	احیاء العلوم پر اعتراضات کا جائزہ
۴	فضیلت کا مفہوم	۲۴	اہم غزالی کے مختصر حالات زندگی
۴۹	شی مطلوب کی تسہیل	۲۶	اہم غزالی کے مناقب
۴	مختلف علوم کی فضیلت	۲۷	مطابقہ
۵۰	کاویار زندگی اور اسکی تسہیل	۲۸	تصفیقات
۴	انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت	۲۹	احیاء العلوم
۴	دنیاوی اعمال میں الفضیلت کا مسئلہ	۳۰	احیاء العلوم کے مترجم ایک مختصر تعارف
۵۱	تعلیم کی افضلیت کا ایک اور سبب	۳۱	پیش لفظ
۵۲	دو سراپاب	۳۵	پہلا باب
۴	پسندیدہ اور ناپسندیدہ علوم اور ان کے احکام	۳۶	علم، طلب علم اور تعلیم کے فضائل
۴	فرض عین علم	۳۷	علم کے فضائل
۴	حقیقت کیا ہے؟	۳۸	علم قرآن کی نظر میں
۵۵	وہ علم جو فرض کفایہ ہے	۳۹	علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں
۴	غیر شرعی علوم	۴۰	علم آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں
۵۶	شرعی علوم	۴۱	طلب علم کی فضیلت
۵۷	فقیر علمائے دنیا ہیں	۴۲	طلب علم قرآن کی نظر میں
۵۸	دوسرے اعتراض کا جواب	۴۳	طلب علم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
۶۰	علم طریق آخرت کی تحصیل	۴۴	کی روشنی میں
۶۱	علم کا ثناء	۴۵	طلب علم صحابہ و تابعین کی نظر میں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۹	خلاصہ کلام	۶۲	علم محلہ
۹۰	ایکے علوم میں علم کی پندرہ مقدار	۶۳	فہمائے دنیا اور علمائے آخرت
۹۱	تحصیل علم کا تفصیلی پروگرام	۶۴	علمائے ظاہر کا احترام
۹۲	علم کلام کی ضرورت	۶۴	علم کلام اور فلسفہ کی اقسام میں ذکر
۹۳	خلائیات کا علم	۶۵	نہ کرنے کی حکمت
۹۴	محکمہ کا حاصل	۶۶	علم کلام کی حیثیت
۹۵	چوتھا باب	۶۷	صحابہ کی فضیلت کا معیار
۹۶	علم خلائ اور اس کی بوکاشی کے اسباب و عوامل	۶۸	کیا شہرت فضیلت کا معیار ہے؟
۹۷	افقونی علوم کی طرف لوگوں کا رجحان	۶۹	تقریب الہی کے ذرائع
۹۸	دور حاضر کے مبالغوں کی نوعیت	۷۰	اکابر فقہاء کا ذکر
۹۹	پہلی شرط	۷۱	حضرت امام شافعیؒ
۱۰۰	دوسری شرط	۷۲	حضرت امام مالکؒ
۱۰۱	تیسری شرط	۷۳	حضرت امام ابو حنیفہؒ
۱۰۲	چوتھی شرط	۷۴	حضرت امام غزالیؒ اور سفیان ثوریؒ
۱۰۳	پانچویں شرط	۷۵	تیسرا باب
۱۰۴	چھٹی شرط	۷۶	ہر علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں
۱۰۵	ساتویں شرط	۷۷	علم کے حسن و بچ کا معیار
۱۰۶	آٹھویں شرط	۷۸	علم نجوم کا مسئلہ
۱۰۷	ننانوے کے قصائد	۷۹	ایک پر لطف واقعہ
۱۰۸	حد	۸۰	محرف اور مستحکمہ علمی الفاظ
۱۰۹	کبر	۸۱	فقہ
۱۱۰	کینہ	۸۲	علم
۱۱۱	فیثیت	۸۳	توحید
۱۱۲	تذکیہ نفس	۸۴	ذکر
۱۱۳	تجسس اور مہم جوئی	۸۵	شرعی تذکیر
۱۱۴	لوگوں کی تکلیف پر غرضی	۸۶	من گزشتہ تھے اور پُر کلف بچ
۱۱۵	غافل	۸۷	اشعار کا حال
۱۱۶	حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں لڑائی	۸۸	طہاریات
۱۱۷	ہذا	۸۹	طلحات کی بحث
۱۱۸	پانچواں باب	۹۰	حکمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۸	پہلی علامت	۱۰۵	استاذ شاگرد کے آداب
۱۳۹	ساتویں علامت	۱۰۶	طالب علم کے آداب
۱۴۰	آٹھویں علامت	۱۰۷	پہلا ادب
۱۴۱	تین کے معنی	۱۰۸	دوسرا ادب
۱۴۲	تین کے مشق	۱۰۹	تیسرا ادب
۱۴۳	تین کے مشق	۱۱۰	چوتھا ادب
۱۴۴	تین کے مشق	۱۱۱	پانچواں ادب
۱۴۵	تین کے مشق	۱۱۲	چھٹا ادب
۱۴۶	تین کے مشق	۱۱۳	ساتواں ادب
۱۴۷	تین کے مشق	۱۱۴	آٹھواں ادب
۱۴۸	تین کے مشق	۱۱۵	نواں ادب
۱۴۹	تین کے مشق	۱۱۶	دسواں ادب
۱۵۰	تین کے مشق	۱۱۷	استاذ کے آداب
۱۵۱	تین کے مشق	۱۱۸	پہلا ادب
۱۵۲	تین کے مشق	۱۱۹	دوسرا ادب
۱۵۳	تین کے مشق	۱۲۰	تیسرا ادب
۱۵۴	تین کے مشق	۱۲۱	چوتھا ادب
۱۵۵	تین کے مشق	۱۲۲	پانچواں ادب
۱۵۶	تین کے مشق	۱۲۳	چھٹا ادب
۱۵۷	تین کے مشق	۱۲۴	ساتواں ادب
۱۵۸	تین کے مشق	۱۲۵	آٹھواں ادب
۱۵۹	تین کے مشق	۱۲۶	چھٹا باب
۱۶۰	تین کے مشق	۱۲۷	علم کی آفتیں، علم کے حق اور علم کے سو
۱۶۱	تین کے مشق	۱۲۸	علم کے سو
۱۶۲	تین کے مشق	۱۲۹	علم کے سو کی برکت کے کچھ اور دلائل
۱۶۳	تین کے مشق	۱۳۰	علم کے آخرت کی پہلی علامت
۱۶۴	تین کے مشق	۱۳۱	دوسری علامت
۱۶۵	تین کے مشق	۱۳۲	تیسری علامت
۱۶۶	تین کے مشق	۱۳۳	چوتھی علامت
۱۶۷	تین کے مشق	۱۳۴	پانچویں علامت
۱۶۸	تین کے مشق	۱۳۵	علم
۱۶۹	تین کے مشق	۱۳۶	ارادہ
۱۷۰	تین کے مشق		
۱۷۱	تین کے مشق		
۱۷۲	تین کے مشق		
۱۷۳	تین کے مشق		
۱۷۴	تین کے مشق		
۱۷۵	تین کے مشق		
۱۷۶	تین کے مشق		
۱۷۷	تین کے مشق		
۱۷۸	تین کے مشق		
۱۷۹	تین کے مشق		
۱۸۰	تین کے مشق		
۱۸۱	تین کے مشق		
۱۸۲	تین کے مشق		
۱۸۳	تین کے مشق		
۱۸۴	تین کے مشق		
۱۸۵	تین کے مشق		
۱۸۶	تین کے مشق		
۱۸۷	تین کے مشق		
۱۸۸	تین کے مشق		
۱۸۹	تین کے مشق		
۱۹۰	تین کے مشق		
۱۹۱	تین کے مشق		
۱۹۲	تین کے مشق		
۱۹۳	تین کے مشق		
۱۹۴	تین کے مشق		
۱۹۵	تین کے مشق		
۱۹۶	تین کے مشق		
۱۹۷	تین کے مشق		
۱۹۸	تین کے مشق		
۱۹۹	تین کے مشق		
۲۰۰	تین کے مشق		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۶۹	آٹھویں اصل	۱۷۳	منہا اور دیکھنا
۱۷۰	نویں اصل	۱۷۴	کلام
۱۷۱	دسویں اصل	۱۷۵	افعال
۱۷۲	دو سراسر کن	۱۷۶	دو سراسر باب
۱۷۳	پہلی اصل	۱۷۷	ارشاد میں تدریج اور اعتقادات میں
۱۷۴	دوسری اصل	۱۷۸	ترتیب کی ضرورت
۱۷۵	تیسری اصل	۱۷۹	عقائد اور مناظرہ مباحث
۱۷۶	چوتھی اصل	۱۸۰	ایک استثناء اور اس کا جواب
۱۷۷	پانچویں اصل	۱۸۱	امر حق کیا ہے؟
۱۷۸	چھٹی اصل	۱۸۲	علماء کو نصیحت
۱۷۹	ساتویں اصل	۱۸۳	ایک سوال کا جواب
۱۸۰	آٹھویں اصل	۱۸۴	اس فن کے متعلقین کیسے ہوں؟
۱۸۱	نویں اصل	۱۸۵	علوم کے ظاہر و باطن کا مسئلہ
۱۸۲	دسویں اصل	۱۸۶	حقیقت و شریعت کا ظہور و باطن
۱۸۳	تیسرا رکن	۱۸۷	پہلی قسم
۱۸۴	پہلی اصل	۱۸۸	دوسری قسم
۱۸۵	دوسری اصل	۱۸۹	تیسری قسم
۱۸۶	تیسری اصل	۱۹۰	چوتھی قسم
۱۸۷	چوتھی اصل	۱۹۱	پانچویں قسم
۱۸۸	پانچویں اصل	۱۹۲	تیسرا باب
۱۸۹	چھٹی اصل	۱۹۳	عقیدہ کے واضح دلائل
۱۹۰	ساتویں اصل	۱۹۴	تہمید
۱۹۱	آٹھویں اصل	۱۹۵	پہلا رکن
۱۹۲	نویں اصل	۱۹۶	پہلی اصل
۱۹۳	دسویں اصل	۱۹۷	دوسری اصل
۱۹۴	چوتھا رکن	۱۹۸	تیسری اصل
۱۹۵	پہلی اصل	۱۹۹	چوتھی اصل
۱۹۶	دوسری اصل	۲۰۰	پانچویں اصل
۱۹۷	تیسری اصل	۲۰۱	چھٹی اصل
۱۹۸	چوتھی اصل	۲۰۲	ساتویں اصل

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۳۴	ہمارے دور کی حالت	۲۱۱	پانچویں اصل
۲۳۵	صوفیائے کرام اور طاعت	۲	چھٹی اصل
۲۳۶	نیکوں کی نیکیاں مشرقین کی برائیاں	۲۱۲	ساتویں اصل
۲۳۷	پسلا باب	۲	آٹھویں اصل
۲۳۸	عجبت ظاہری سے پاک ہونا	۲	نویں اصل
۲۳۹	دور کی جانے والی جماعتیں	۲	دسویں اصل
۲۴۰	عجبت دور کرنے والی چیزیں	۲۱۳	چوتھا باب
۲۴۱	پانی کی نجاست کے سلسلے میں مستحق کی تحقیق	۲	ایمان و اسلام
۲۴۲	عجبت دور کرنے کا طریقہ	۲	ایمان اور اسلام کی حقیقت
۲۴۳	دو سرا باب	۲	ایمان و اسلام کے لغوی معنی
۲۴۴	حدیث کی طہارت	۲	ایمان و اسلام کے شرعی معنی
۲۴۵	بیت الخلاء میں جانے کے آداب	۲۱۶	ایمان و اسلام کا شرعی حکم
۲۴۶	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ	۲۱۸	ایک شبہ کا جواب
۲۴۷	کچھ اور آداب	۲	فرقہ مردہ کے شہادت
۲۴۸	استنجے کا طریقہ	۲۲۰	معتزلہ کے شہادت
۲۴۹	وضو کا طریقہ	۲۲۱	ایمان میں زیادتی اور کمی
۲۵۰	کمرہات وضو	۲۲۲	پسلا طریقہ
۲۵۱	وضو کے فضائل	۲۲۳	دو سرا طریقہ
۲۵۲	حسل (مسلے) کا طریقہ	۲	تیسرا طریقہ
۲۵۳	حجم	۲۲۴	ایمانیات میں اختلاف اللہ کا مسئلہ
۲۵۴	تیسرا باب	۲۲۵	پہلی صورت
۲۵۵	فضلات بدن سے پاک ہونا	۲۲۶	دوسری صورت
۲۵۶	میل اور رطوبتیں	۲۲۷	تیسری صورت
۲۵۷	حمام میں نہانے کا مسئلہ (واجبات)	۲۲۸	چوتھی صورت
۲۵۸	مستحبات	۲۲۹	کتاب اسرار الطہارۃ
۲۵۹	حمام میں آخرت کی یاد	۲۳۰	طہارت کے اسرار
۲۶۰	زائد اجزاء بدن	۲۳۱	طہارت کے فضائل
۲۶۱	فضل رسول توازن قانون اور ترتیب	۲	طہارت کے مراتب
۲۶۲	واؤمی کے کمرہات	۲۳۲	صحابہ کرام اور ظاہر بدن کی طاعت
۲۶۳	کتاب اسرار الصلاۃ	۲۳۳	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۸	دل میں موجود رہتا ضروری ہے	۲۶۹	نماز کے اسرار کا بیان
۳۱۱	نماز کے اذکار اور علوم باطن	۲۷۰	پہلا باب
۳۱۵	خاشعین کے واقعات	۲۷۱	نماز مسجد، جماعت اور لوگوں کے فضائل
۳۱۶	چوتھا باب	۲۷۲	اذان کی فضیلت
۳۱۷	لامت	۲۷۳	فرض نماز کی فضیلت
۳۱۸	نماز سے پہلے امام کے فرائض	۲۷۴	مختل اور کن کی فضیلت
۳۱۹	اول	۲۷۵	نماز جماعت کی فضیلت
۳۲۰	دوم	۲۷۶	مجہد کی فضیلت
۳۲۱	سوم	۲۷۷	خشع کی فضیلت
۳۲۲	چارم	۲۷۸	مسجد اور نماز کی جگہ کی فضیلت
۳۲۳	پنجم	۲۷۹	دوسرا باب
۳۲۴	حشم	۲۸۰	نماز کے ظاہری اعمال کی کیفیت
۳۲۵	قرأت کے دوران امام کی ذمہ داریاں	۲۸۱	تکبیر تحریر سے پہلے اور حد میں
۳۲۶	اول	۲۸۲	قرأت
۳۲۷	دوم	۲۸۳	رکوع
۳۲۸	سوم	۲۸۴	مجہد
۳۲۹	ارکان صلوٰۃ اور امام کی ذمہ داریاں	۲۸۵	تشہد
۳۳۰	اول	۲۸۶	نماز میں منہج امور
۳۳۱	دوم	۲۸۷	فرائض اور سنن
۳۳۲	سوم	۲۸۸	سنتوں میں درجہ کا فرق
۳۳۳	نماز سے فراغت کے وقت امام کے اعمال	۲۸۹	تیسرا باب
۳۳۴	اول	۲۹۰	نماز کی باطنی شرائط
۳۳۵	دوم	۲۹۱	نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط
۳۳۶	سوم	۲۹۲	نماز اور دوسری عبادتیں
۳۳۷	پانچواں باب	۲۹۳	فتنہ اور حضور دل کی شرط
۳۳۸	جمعہ کی فضیلت، کوہ و سنن اور شرائط کی تفصیل	۲۹۴	وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں
۳۳۹	جمعہ کی فضیلت	۲۹۵	اوصاف مذکورہ کے اسباب
۳۴۰	جمعہ کی شرائط	۲۹۶	حضور قلب کی نفع بخش دوام
۳۴۱	جمعہ کی سنن	۲۹۷	ان امور کی تفصیل جن کا نماز کے ہر رکن اور شرط میں
۳۴۲	وجوب جمعہ کی شرائط	۲۹۸	
۳۴۳		۲۹۹	
۳۴۴		۳۰۰	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۹	مفتی کا امام سے آگے ہونا	۳۲۸	جمعہ کے آداب
۳۵۰	دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح	۳۲۸	پہلا ادب
۳۵۱	ساتواں باب	۳۲۹	دوسرا ادب
۳	ظہری نمازیں	۳۳۰	تیسرا ادب
۳	پہلی قسم	۳۳۰	چوتھا ادب
۳	اول	۳۳۲	پانچواں ادب
۳۵۲	دوم	۳۳۲	چھٹا ادب
۳۵۲	نواں کی تحقیق	۳۳۲	ساتواں ادب
۳۵۵	سوم	۳۳۵	آٹھواں ادب
۳	چہارم	۳۳۶	نواں ادب
۳۵۶	پنجم	۳	دسواں ادب
۳	ششم	۳	جمعہ کے دن کے آداب
۳۵۸	ہفتم	۳۳۶	پہلا ادب
۳	ہفتم	۳۳۸	دوسرا ادب
۳۵۹	دوسری قسم	۳۳۹	تیسرا ادب
۳	یک شنبہ	۳۴۰	چوتھا ادب
۳۶۰	دو شنبہ	۳۴۱	پانچواں ادب
۳۶۱	سہ شنبہ	۳	چھٹا ادب
۳	چار شنبہ	۳۴۲	ساتواں ادب
۳	پنج شنبہ	۳۴۳	چھٹا باب
۳۶۲	جمعہ	۳	چند مختلف مسائل
۳	ہفتہ	۳	نماز میں عمل کرنا
۳۶۳	اتوار کی رات	۳	جوڑوں میں نماز پڑھنا
۳	پیر کی رات	۳۴۴	نماز میں تھوکتنا
۳	منگل کی رات	۳۴۵	امام کی اقتداء کی صورت
۳۶۴	بدھ کی رات	۳۴۶	مسبق کا حکم
۳	جمعرات کی رات	۳۴۷	نفا نمازوں کی ادائیگی
۳	جمعہ کی رات	۳	کپڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ
۳۶۵	ہفتہ کی رات	۳	نماز میں سجدہ سو
۳	تیسری قسم	۳۴۸	نماز میں دوسرہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۷	دلینے اور کان کی زکوٰۃ	۳۶۵	سال کے گھر سے گھر ہونے والی نمازیں
۳۸۸	صدقہ فطر	۳۶۸	عیدین کی نماز
۳۹۰	دوسرا باب	۳۶۹	تراویح کی نماز
۳۹۱	زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی باطنی اور ظاہری شرائط	۳۷۰	رجب کی نماز
۳۹۲	اول	۳۷۱	شعبان کی نماز
۳۹۳	دوم	۳۷۲	چوتھی قسم
۳۹۴	سوم	۳۷۳	عارضی اسباب سے متعلق نوافل
۳۹۵	چارم	۳۷۴	گنیم کی نماز
۳۹۶	پنجم	۳۷۵	بارش طلب کرنے کی نماز
۳۹۷	زکوٰۃ کے باطنی ادب	۳۷۶	نماز جنازہ
۳۹۸	پہلا ادب	۳۷۷	تیمم المسجد
۳۹۹	پہلی وجہ	۳۷۸	نماز وضو
۴۰۰	دوسرا ادب	۳۷۹	گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی نماز
۴۰۱	تیسرا ادب	۳۸۰	نماز استسماہ
۴۰۲	چوتھا ادب	۳۸۱	نماز حاجت
۴۰۳	پانچواں ادب	۳۸۲	صلوٰۃ التبتیح
۴۰۴	من والی کی حقیقت	۳۸۳	مکرمہ اوقات میں نماز
۴۰۵	ایک اور سوال کا جواب	۳۸۴	کتاب اسرار الزکوٰۃ
۴۰۶	چھٹا ادب	۳۸۵	زکوٰۃ کے اسرار کا بیان
۴۰۷	ساتواں ادب	۳۸۶	پہلا باب
۴۰۸	آٹھواں ادب	۳۸۷	زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے اسباب و وجوب
۴۰۹	پہلی صفت	۳۸۸	چھاپوں کی زکوٰۃ
۴۱۰	دوسری صفت	۳۸۹	پہلی شرط
۴۱۱	تیسری صفت	۳۹۰	دوسری شرط
۴۱۲	چوتھی صفت	۳۹۱	تیسری شرط
۴۱۳	پانچویں صفت	۳۹۲	چوتھی شرط
۴۱۴	چھٹی صفت	۳۹۳	پانچویں شرط
۴۱۵	تیسرا باب	۳۹۴	پیداوار کی زکوٰۃ
۴۱۶		۳۹۵	چاندی اور سونے کی زکوٰۃ
۴۱۷		۳۹۶	مل تجارت کی زکوٰۃ

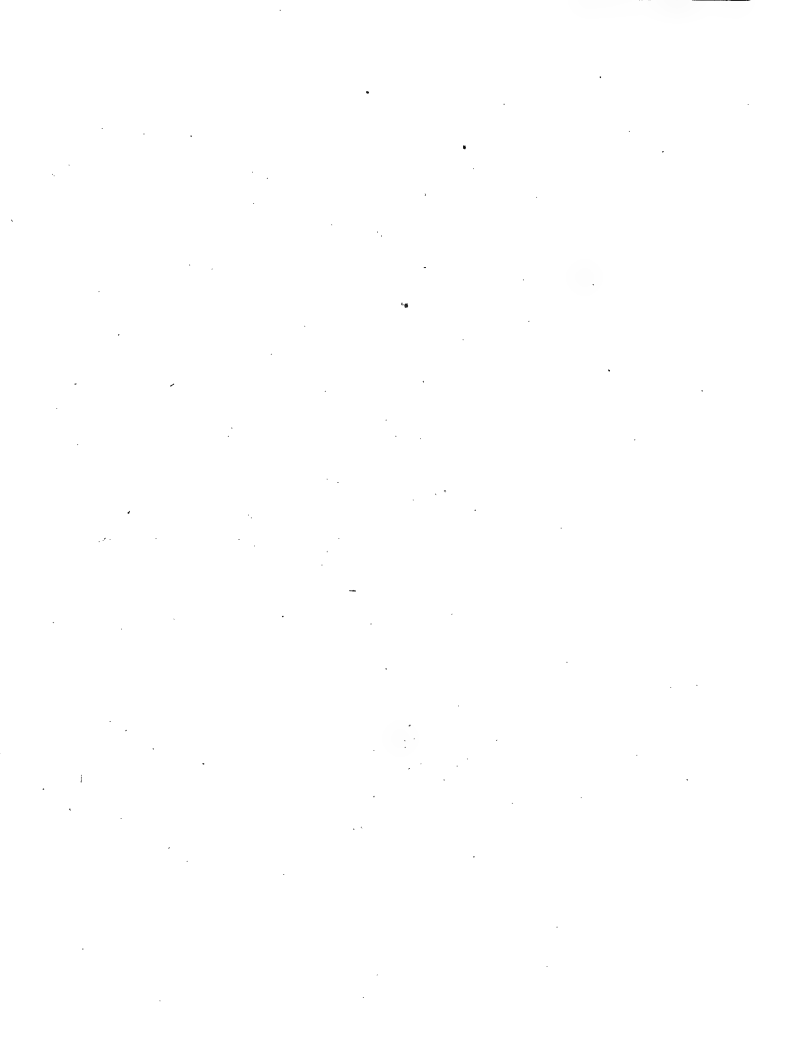
صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۳۰	پہلا واجب	۴۱۸	مستحقین زکوٰۃ، اسباب استحقاق اور
۴۳۱	دوسرا واجب	۴۱۹	زکوٰۃ لینے کے آداب
۴۳۲	تیسرا واجب	۴۲۰	استحقاق کے اسباب
۴۳۳	چوتھا واجب	۴۲۱	پہلا مصرف
۴۳۴	پانچواں واجب	۴۲۲	دوسرا مصرف
۴۳۵	چھٹا واجب	۴۲۳	تیسرا مصرف
۴۳۶	قضاء کفارہ اور فدیہ	۴۲۴	چوتھا مصرف
۴۳۷	قضاء	۴۲۵	پانچواں مصرف
۴۳۸	کفارہ	۴۲۶	چھٹا مصرف
۴۳۹	اساک	۴۲۷	ساتواں مصرف
۴۴۰	فدیہ	۴۲۸	آٹھواں مصرف
۴۴۱	روزہ کی منتیں	۴۲۹	زکوٰۃ لینے کے آداب
۴۴۲	دوسرا باب	۴۳۰	پہلا ادب
۴۴۳	روزے کے اسرار اور باطنی شرائط	۴۳۱	دوسرا ادب
۴۴۴	اول	۴۳۲	تیسرا ادب
۴۴۵	دوم	۴۳۳	چوتھا ادب
۴۴۶	سوم	۴۳۴	پانچواں ادب
۴۴۷	چارم	۴۳۵	چوتھا باب
۴۴۸	پنجم	۴۳۶	نظری صدقات - فغائل و آداب
۴۴۹	ششم	۴۳۷	نظری صدقات کی فضیلت
۴۵۰	تیسرا باب	۴۳۸	صدقات کا اعتبار و اخفاء
۴۵۱	نظری روزے، اور ان میں وظائف کی ترتیب	۴۳۹	اخفاء کے پانچ فوائد
۴۵۲	کتاب اسرار الحج	۴۴۰	اعتبار کے چار فوائد
۴۵۳	حج کے اسرار کا بیان	۴۴۱	صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ لینا افضل ہے
۴۵۴	پہلا باب	۴۴۲	کتاب اسرار الصوم
۴۵۵	حج کے فغائل، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ	۴۴۳	روزے کے اسرار کا بیان
۴۵۶	اور خانہ کعبہ و بیروہ کے فغائل	۴۴۴	پہلا باب
۴۵۷	حج کے فغائل	۴۴۵	روزے کے ظاہری واجبات و منہن
۴۵۸	بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ	۴۴۶	اور مستحبات
۴۵۹	کی فضیلت	۴۴۷	ظاہری واجبات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۶۲	چو قحا ادب	۴۴۹	کہ مکرمہ میں قیام کی فضیلت اور کراہت
۴۶۳	پانچواں ادب	۴۵۱	مدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر
۴	کہ مکرمہ میں داخل ہونے کے آداب	۴۵۳	دوسرا باب
۴	پہلا ادب	۴	حج کے وجہ کی شرائط 'ارکان حج' واجبات 'منہیات
۴	دوسرا ادب	۴	حج کے صحیح ہونے کی شرائط
۴	تیسرا ادب	۴	حج اسلام کی شرائط
۴	چو قحا ادب	۴۵۴	آزاد و بالغ کے نفلی حج کی شرائط
۴۶۴	پانچواں ادب	۴	حج کے لازم ہونے کی شرائط
۴	چھٹا ادب	۴	استطاعت
۴۶۵	طواف بیت اللہ شریف کے آداب	۴۵۵	ارکان حج
۴	پہلا ادب	۴	واجبات حج
۴	دوسرا ادب	۴۵۶	حج اور عمرہ کی ادائیگی کے طریقے
۴	تیسرا ادب	۴	حج کے ممنوعہ امور
۴۶۶	چو قحا ادب	۴۵۷	تیسرا باب
۴	پانچواں ادب	۴	سفر کے آغاز سے وطن واپسی تک
۴۶۸	چھٹا ادب	۴	ظاہری اعمال کی تفصیل
۴۶۹	سعی	۴	شتمین - سفر سے احرام تک
۴۷۰	وقوف عرفہ	۴	پہلی سنت
۴۷۱	وقوف کے بعد اعمال حج	۴	دوسری سنت
۴۷۲	عمو کا طریقہ	۴۵۸	تیسری سنت
۴	طواف دواغ	۴	چوتھی سنت
۴۷۱	مدینہ منورہ کی زیارت - آداب و فضائل	۴۵۹	پانچویں سنت
۴۷۲	سفر سے واپسی کے آداب	۴	چھٹی سنت
۴۷۳	تیسرا باب	۴۶۰	ساتویں سنت
۴	حج کے باطنی اعمال و آداب	۴۶۱	آٹھویں سنت
۴	حج کے آداب	۴۶۲	احرام کے آداب
۴	پہلا باب	۴	میقات سے کہ مکرمہ میں داخل ہونے تک
۴	دوسرا ادب	۴	پہلا ادب
۴۷۸	تیسرا ادب	۴	دوسرا ادب
۴	چو قحا ادب	۴	تیسرا ادب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰۲	قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل	۴۸۹	پانچواں ادب
۵۰۳	قرآن کریم کی فضیلت	۴۹۰	چھٹا ادب
۵۰۴	عالمین کی تلاوت	۴۹۱	ساتواں ادب
۵۰۶	دوسرا باب	۴۹۲	آٹھواں ادب
۵۰۷	تلاوت کے ظاہری آداب	۴۹۳	نواں ادب
۵۰۸	پہلا ادب	۴۹۴	دسواں ادب
۵۰۹	دوسرا ادب	۴۹۵	حج کے باطنی اعمال
۵۱۰	تیسرا ادب	۴۹۶	قسم
۵۱۱	چوتھا ادب	۴۹۷	شوق
۵۱۲	پانچواں ادب	۴۹۸	عزم
۵۱۳	چھٹا ادب	۴۹۹	قطع علاقہ
۵۱۴	ساتواں ادب	۵۰۰	زادہ
۵۱۵	آٹھواں ادب	۵۰۱	سواری
۵۱۶	نواں ادب	۵۰۲	احرام کی خریداری
۵۱۷	دسواں ادب	۵۰۳	شرعے باہر لگنا
۵۱۸	تیسرا باب	۵۰۴	راستے میں
۵۱۹	تلاوت کے باطنی آداب	۵۰۵	میقات سے احرام و تکبیر
۵۲۰	پہلا ادب	۵۰۶	کعبہ میں داخلہ
۵۲۱	دوسرا ادب	۵۰۷	خانہ کعبہ کی زیارت
۵۲۲	تیسرا ادب	۵۰۸	طواف کعبہ
۵۲۳	چوتھا ادب	۵۰۹	استلام
۵۲۴	پانچواں ادب	۵۱۰	پردہ کعبہ اور ہجرت
۵۲۵	آیات صفات	۵۱۱	صفا اور مہد کے درمیان سعی
۵۲۶	آیات افعال	۵۱۲	وقوف عرفات
۵۲۷	انبیاء کے حالات	۵۱۳	رمی جمار
۵۲۸	کلمہ بین کے حالات	۵۱۴	مدینہ منورہ کی زیارت
۵۲۹	چھٹا ادب	۵۱۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
۵۳۰	پہلا مانع	۵۱۶	کتاب آداب تلاوت القرآن
۵۳۱	دوسرا مانع	۵۱۷	قرآن کریم کی تلاوت کے آداب
۵۳۲	تیسرا مانع	۵۱۸	پہلا باب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۶	استغفار اور بعض ماثور دعائیں	۵۲۱	چوتھا باب
۵۵۷	دعا کی فضیلت	۵۲۲	ساقیاں ادب
۵۵۸	آیات	۵۲۳	آنحواں ادب
۵۵۹	احادیث	۵۲۴	لواں ادب
۵۶۰	دعا کے آداب	۵۲۵	دسواں ادب
۵۶۱	پہلا ادب	۵۲۶	چوتھا باب
۵۶۲	دوسرا ادب	۵۲۷	تیسرا قرآن اور تفسیر الراء
۵۶۳	تیسرا ادب	۵۲۸	تفسیر الراء اور حدیث کی مراد
۵۶۴	چوتھا ادب	۵۲۹	تفسیر الراء کی ممانعت
۵۶۵	پانچواں ادب	۵۳۰	اول
۵۶۶	چھٹا ادب	۵۳۱	دوم
۵۶۷	ساقیاں ادب	۵۳۲	سوم
۵۶۸	آنحواں ادب	۵۳۳	چارم
۵۶۹	لواں ادب	۵۳۴	پنجم
۵۷۰	دسواں ادب	۵۳۵	قرآن اور عربی زبان
۵۷۱	دوسرا شریف کے فضائل	۵۳۶	کتاب الاذکار والدعوات
۵۷۲	استغفار کے فضائل	۵۳۷	ذکر اور دعا کا بیان
۵۷۳	استغفار کی فضیلت حدیث کی روشنی میں	۵۳۸	پہلا باب
۵۷۴	استغفار کی فضیلت اور آثار	۵۳۹	ذکر کی فضیلت اور فوائد
۵۷۵	تیسرا باب	۵۴۰	ذکر کی فضیلت - آیات
۵۷۶	صبح و شام سے متعلق ماثور دعائیں	۵۴۱	احادیث
۵۷۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	۵۴۲	آثار
۵۷۸	حضرت عائشہؓ کی دعا	۵۴۳	ذکر کی مجلسوں کے فضائل
۵۷۹	حضرت فاطمہؓ کی دعا	۵۴۴	لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت
۵۸۰	حضرت ابو بکر الصديقؓ کی دعا	۵۴۵	صبح و تحمید اور دوسرے اذکار کے فضائل
۵۸۱	حضرت عمرؓ کی دعا	۵۴۶	ایک سوال کا جواب
۵۸۲	حضرت قیسؓ ابن الخارق کی دعا	۵۴۷	ذکر اور عالم کلمت
۵۸۳	حضرت ابو الدرداءؓ کی دعا	۵۴۸	ذکر الہی اور رتبہ شہادت
۵۸۴	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا	۵۴۹	دوسرا باب
۵۸۵	حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا	۵۵۰	دعا کے فضائل اور آداب درود شریف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۲۳	چوتھا وظیفہ	۵۸۰	حضرت خضر علیہ السلام کی دعا
۶۲۴	پانچواں وظیفہ	۵۸۱	حضرت معروف کرخیؒ کی دعا
۶۲۵	چھٹا وظیفہ	۵۸۲	عقبہ غلام کی دعا
۶۲۶	ساتواں وظیفہ	۵۸۳	حضرت آدم علیہ السلام کی دعا
۶۲۷	رات کے وظائف	۵۸۴	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا
۶۲۸	پہلا وظیفہ	۵۸۵	ابو العتر سلیمان التیمیؒ کی دعا
۶۲۹	دوسرا وظیفہ	۵۸۶	حضرت ابراہیم ابن ابراہیمؒ کی دعا
۶۳۰	تیسرا وظیفہ	۵۸۷	چوتھا باب
۶۳۱	سوئے کے آداب	۵۸۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
۶۳۲	چوتھا وظیفہ	۵۸۹	صحابہ کرام سے منقول دعائیں
۶۳۳	پانچواں وظیفہ	۵۹۰	استعاذہ کی دعائیں
۶۳۴	دوسرا باب	۵۹۱	پانچواں باب
۶۳۵	احوال اور معمولات کا اختلاف	۵۹۲	مختلف اوقات کی دعائیں
۶۳۶	ہدایت کے مختلف راستے	۵۹۳	دعا کی حکمت
۶۳۷	وظائف کی مداومت	۵۹۴	کتاب الاوراد
۶۳۸	تیسرا باب	۵۹۵	وظائف اور شب بیداری کا بیان
۶۳۹	رات کی عبادت کے فضائل	۵۹۶	پہلا باب
۶۴۰	مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت	۵۹۷	اوراد کی فضیلت اور ترتیب
۶۴۱	قیام لیل کی فضیلت	۵۹۸	اوراد کی فضیلت
۶۴۲	آیات اور احادیث	۵۹۹	سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب
۶۴۳	آثار صحابہ و تابعین	۶۰۰	اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب
۶۴۴	قیام لیل کی آسان تدبیریں	۶۰۱	دن کے وظائف
۶۴۵	رات کی تقسیم کا بیان	۶۰۲	پہلا وظیفہ
۶۴۶	افضل دن اور راتیں	۶۰۳	دعائیں
۶۴۷		۶۰۴	قرأت قرآن
۶۴۸		۶۰۵	سبعات عشر ذی الحجہ کی فضیلت
۶۴۹		۶۰۶	تکبر
۶۵۰		۶۰۷	نور کی کیفیت
۶۵۱		۶۰۸	دوسرا وظیفہ
۶۵۲		۶۰۹	تیسرا وظیفہ

عرض مترجم

”احیاء علوم الدین“ ایک عظیم کتاب کی حیثیت سے علماء اور صوفیہ کے حلقوں میں یکساں طور پر مقبول رہی ہے اسلامی لائبریری اپنی بے پناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو میں ترجمہ کی پہلی قسط پیش کر رہا ہوں تو میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے، اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات فخر بھی۔

جہاں تک کتاب اور صاحب کتاب کے تعارف کا تعلق ہے ان کا مختصر اور تفصیلی تعارف نسیب کتاب ہے مختصر تعارف پر اور عزیز مولانا جاوید اختر فیضی کے ابتدائے میں اور تفصیلی تعارف ایک مستقل مضمون کی صورت میں، یہ مضمون علامہ عبد القادر اعلم دوس باطلوی کی عربی کتاب ”تعریف الاحیاء بفضل الاحیاء“ سے اخذ و تخیض کر کے شائع کیا جا رہا ہے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو گا جو اسے امین العلوم الدین کے ناظرین نے کتاب کے حاشی کی مدد سے ہی کیا ہے، لکھنؤ کے علمائے کرام کی حیثیت سے اس کتاب پر علماء العلوم نے متعلقہ علماء کو آواز بھی نکل کی گئی ہیں اور بعض اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، ان اعتراضات کے متعلق بھی اختصار کے ساتھ پیش کر کے گئے ہیں۔

عرض مترجم میں اب صرف اپنے ترجمے کے حلقے کچھ عرض کرنا ہے، اس کا فیصلہ تو خود باشعور قارئین کریں گے کہ مترجم نے مصنف کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہاں صرف ان امور کی وضاحت مقصود ہے جن کی اس ترجمہ میں رعایت کی گئی ہے۔

(۱) کتاب عربی زبان میں ہے، ہم نے عربی سے اردو میں لفظ بہ لفظ ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجھی اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا، یہ ایک با محاورہ ترجمہ ہے جس میں مصنف کے مضامین پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بہت سی جگہوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی تقدیم و تاخیر بھی کی گئی ہے لیکن اس طرح کہ مصنف کا مقصد فوت نہ ہونے پائے۔

(۲) مصنف کا اسلوب بیان موشگفتہ ہے، وہ عبارت میں ایجاز اور تطویل پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، کتاب کے اکثر مضامین اتنے تفصیلی ہیں کہ خود اپنی تشریح کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں عبارت کے ایجاز نے ان مضامین کو معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچھ مشکل بنادیا ہے اس صورت میں محض ترجمہ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ کہیں عبارت میں دو چار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کر دی گئی ہے۔ اور کہیں حاشی کے ذریعہ اس ضرورت کی تکمیل کی گئی ہے، بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ یزید مرتضیٰ زبیدی کی کتاب ”اتحاف السادات المشفقین لشرح احیاء علوم الدین“ سے بھی مدد لی گئی ہے۔

(۳) امام غزالی شافعی المذہب تھے، اس لیے ان ابواب میں جہاں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں انھوں نے شافعی مذہب کی رعایت کی ہے، ہمارے ملک میں عام طور پر حنفی مذہب کو رواج ہے اس لیے ضرورت تھی کہ ان مسائل میں اختلاف کے مذہب کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے، چنانچہ اختلاف کی متعدد فقہی کتب کی مدد سے یہ ضرورت بھی پوری کی گئی ہے اور ایسے تمام مواقع پر حاشی میں اختلاف کا صحیح اور مفتی بہ مسلک نقل کر دیا گیا۔

(۴) کتاب میں بے شمار قرآنی آیات بطور دلیل پیش کی گئی ہیں، ہم نے ایسی آیات کے حوالے ذکر کر دیے ہیں اور ہر آیات کے سامنے اس کا اردو میں ترجمہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ کا کام پاک سے نقل کر دیا ہے۔

(۵) قرآنی آیات کی طرح ہزاروں احادیث بھی شامل کتاب ہیں، یہ احادیث مختلف کتابوں سے اخذ کی گئیں ہیں، ان کی تخریج کا مسئلہ بڑا اہم تھا، اللہ تعالیٰ حافظ زین الدین عراقی کو بڑائے خیر دے، انھوں نے ”المعنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج صحیح ما فی الاحیاء من الاخبار“ لکھ کر اہل علم کو بڑی دشواریوں سے بچالیا ہے، احیاء العلوم کے متعلق بعض وہ طے جو تصوف اور باطنی علوم کا ذوق نہیں رکھتے بڑے شدت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا پلندہ ہے، حافظ عراقی نے اس لحاظ سے خود مصنف پر بھی احسان کیا ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کر دی ہے، ظاہر ہے کہ تمام تخریجات صرف اہل علم کے لیے مفید ہیں اس لیے ہم نے حدیث کے نیچے بریکٹ میں اس کتاب کا نام لکھ دیا ہے

ہے جس سے وہ حدیث باخوذ ہے، حدیث کی فنی حیثیت، یا روای کے نام کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی گئی، البتہ ہم نے محض حدیث کے ترجمے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث کے اصل الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔

(۶) مصنفؒ نے موقع بہ موقع مضمون کی مناسبت سے اشعار بھی تحریر فرمائے ہیں، عربی شعروادب کا ذوق رکھنے والے حضرات کی خاطر ہم نے اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ عربی اشعار بھی درج کئے ہیں۔

(۷) عنوانات کے اضافے اور بعض جگہ تہذیبوں کے لیے حترجہ کنکار ہے، مگر ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ترجمہ عصری اسلوب نگارش سے ہم آہنگ ہو جائے، پہلے زمانے میں کتابیں لکھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں مقبوض ہے، بعض کتابوں میں ابواب اور فصول کی تفریق کی بات ہی چھوڑ دیے ہیں اگر ارف بھی نہیں بدلتے تھے، اس دور کے قارئین شاید ان مسلسل تحریروں کے متحمل ہوں، لیکن آج کے قارئین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں، امام غزالیؒ کی کتاب ابواب و فصول کی تفریق کے لحاظ سے گو حقیقتیں کی بے شمار کتابوں سے ممتاز ہے لیکن ذیلی سرخیوں اور ہیہ اگر ارف کے معاملے میں وہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دیتی ہے، ہم نے مختلف موضوعات کی کتابوں (۱۰) ”کتاب العلم کتاب“، ”الہدایۃ وغیرہ“ کی ترتیب پر قرار رکھی ہے، پھر ذیلی ابواب بھی جوں کے قول باقی رہنے دیئے ہیں، لیکن فصول کے بجائے ہر باب کو مختلف بحثوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیئے ہیں تاکہ قارئین سکولت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کتاب کا مکمل نام ”احیاء علوم الدین“ ہے جسے ہم نے ازراہ اختصار ”احیاء العلوم“ لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مختصر نام سے زیادہ مشہور ہے۔

اس تفصیل کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ صحت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے، کوشش یہی کی گئی ہے کہ کتاب کے مضامین کی منتقلی پوری دیانت داری کے ساتھ ہو، ناوائتہ طور پر جو غلطیاں مترجم سے سرزد ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ انھیں معاف فرمائے تاکہ قیامت کے روز مصنفؒ کی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔

وہو المو فی الحین۔

ندم الواجدی (فاضل دیوبند)

کتاب اور صاحب کتاب

(اس مضمون کا ابتدائی حصہ علامہ عبدالقادر العیدروس باعلویؒ کی کتاب ”تعریف الاحیاء، مختلفا کل الاحیاء“ سے اخذ کیا گیا ہے)۔

احیاء العلوم کے فضائل : احیاء العلوم کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، حقیقت یہی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنفؒ نے اپنی کتاب میں وہ حقائق و معارف پیش کئے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں تھے، اس کا ہر لفظ گو ہر آبدار ہے، ہر مضمون معنی کا سمندر، اس وقت سے آج تک اہل علم و فضل اس سمندر میں شادری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بقدر موتی سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔

شیخ عبداللہ ابن اسحاقؒ فقیؒ فرماتے ہیں کہ علامہ اسماعیل حضریؒ یعنی سے امام غزالیؒ کی تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، محمد بن ادریس شافعیؒ سید الائمہ ہیں اور محمد ابن غزالیؒ سید المصلحین ہیں، یا فقیؒ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور قبیہ امام ابو الحسن علیٰ حرزہم احیاء العلوم پر شدید تکتہ یعنی کیا کرتے تھے، ہاں اور صاحب حیثیت عالم تھے، ایک دن احیاء العلوم کے تمام نسخے جمع کر کے حکم دیا، ارادہ یہ تھا کہ جتنے نسخے مل جائیں گے انھیں جمع کر کے دن جامع مسجد کے صحن میں آگ دے دی جائے گی، لیکن جمعہ کی شب میں انھوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، انھوں نے دیکھا کہ وہ جامع مسجد میں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی موجود ہیں، امام غزالیؒ آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب ابن حزم پر ان کی نگاہ پڑی تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا مخالف ہے اگر میری کتاب ایسی ہی ہے جیسا کہ یہ شخص سمجھتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ واستغفار کروں گا اور اگر میں نے اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو مجھے آپ کی برکت اور اجماع سنت کے قلیل میں حاصل ہوا ہے تو اس شخص سے میرا حق مجھے دلائے، امام غزالی کا یہ دعویٰ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”احیاء العلوم“ کا ہاتھ میں لی اور شروع سے آخر تک ایک ایک صفحہ دیکھا، پھر فرمایا بخدا یہ توبہ مستعد ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کتاب اٹھائی پوری کتاب پر ایک نظر ڈالی اور عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے، آخر میں حضرت عمارؓ نے کتاب لی اس پر ایک نظر ڈالی اور ایک کچھ تعریفی جملے کے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قتیبہ علی بن حزم کی پشت تنگی کی جائے اور اس پر وہ حد جاری کی جائے جو مفتی پر جاری کی جاتی ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کوڑے لگائے گئے، جب پانچ کوڑے لگ چکے تو حضرت ابو بکرؓ نے سفارش کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! شاید انہوں نے اس کتاب کو آپ کی سنت کی خلاف سمجھا ہو۔ امام غزالیؒ نے حضرت ابو بکرؓ کی سفارش منظور کر لی، جب ابن حزم بیدار ہوئے تو کوڑے کے نشانات ان کے جسم پر تھے انھوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ نشانات دکھائے، پورا واقعہ بیان کیا اور غزالی کی مخالفت سے توبہ کی لیکن ایک مدت تک کوڑوں کی تکلیف باقی رہی، رات دن کی آدھ زاری کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ تکلیف دور ہو گئی، اس دن سے احیاء العلوم کا مطالعہ شروع کر دیا، پھر اس فن میں اس قدر اہتمام ہوا کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن میں بھی آپ کو زبردست شہرت حاصل ہوئی، یا فقیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایک مسلسل سند کے ساتھ پہنچا ہے، اس سند کی آخری کڑی شیخ الشافعیؒ ابو الحسن شاذلیؒ ہیں، شیخ موصوف ابن حزم کے معاصر تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب ابن حزم کا انتقال ہوا اور انھیں غسل دیا جانے لگا تو کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔

حافظ ابن ہسار بھی امام غزالیؒ کے معاصرین میں سے ہیں ان دونوں حضرات کی ملاقات بھی ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ ابو الفتح شاذلیؒ کے ایک جواب کی تفصیل مشہور فقیر صوفی سعید بن علی بن ابی ہریرہ اسلمیؒ کے ذریعہ معلوم ہوئی، شیخ شاذلیؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں داخل ہوا، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، بیٹھے اور کھڑے ہونے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی، اسی حالت میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ سے لیٹ گیا، میں اس وقت با وضو تھا اگرچہ میری پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح نیند نہ آئے لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور غنوغی سی جماعتی میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نے خوبصورت عمامہ باندھ رکھا ہے اور بہترین لباس زیب تن کئے ہوئے ہیں، چاروں ائمہ کرام شافعی، مالک، ابو حنیفہ، اور احمد رحمہم اللہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اپنے مذاہب بیان کر رہے ہیں آپ ہر امام کا مذہب سنتے ہیں اور اس کی تصدیق فرمادیتے ہیں، اسی دوران ایک بدعتی شخص باریابی چاہتا ہے لیکن اسے دھککا دیا جاتا ہے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ! میرا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کتاب احیاء العلوم ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے ہیں، میں ”احیاء العلوم“ کے باب ”قواعد الاعتقاد“ کی ابتدائی سطریں پڑھتا ہوں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاعتقادات چار تفصیلات ہیں، پہلی فصل اہل سنت کے عقیدہ کی تشریح میں“ جب میں اس عبارت پر پہنچتا ہوں ”انہ تعالیٰ بعث النبی الامی القورشی محمداً صلی اللہ علیہ وسلم الی كافة العرب والعجم والجن والاناس“ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دکھتا ہوں، آپ مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں غزالی کہاں ہیں؟ غزالی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! میں یہاں ہوں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالی کی طرف بڑھاتے ہیں، غزالیؒ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ

دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سر پر رکھتے ہیں، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مسرت کے عالم میں صرف اسی وقت دیکھا جب غزالیؒ کی احیاء العلوم پر مسمیٰ جاری تھی، اس واقعہ کے بعد میں ہزار ہو گیا خواب کے اثرات ابھی تک باقی تھے، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہاب اور بعد کی تصدیق کرنا اور غزالیؒ کے بیان کردہ عقائد پر اظہار مسرت فرمانا اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست انعام ہے، خداوند کریم! ہمیں مستحب نبوی پر قائم رکھ اور شریعت نبوی پر موت دے۔

احیاء العلوم کا بر علماء کی نظر میں : بے شمار علماء اور صوفیاء نے ”احیاء العلوم“ کی تعریف کی ہے، یہاں ان سب علماء کے خیالات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، کچھ خیالات بطور نمونہ پیش کئے جا رہے ہیں، حافظ ابو الفضل عراقیؒ جنھوں نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے، اپنی کتاب ”المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار ما فی الاحیاء من الاخبار“ میں فرماتے ہیں کہ حرام اور حلال کچھ باب میں بھیجی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ”احیاء العلوم“ ان سب میں اہم اور ممتاز ہے، اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کئے گئے ہیں جن کا عقل اور اک نہیں کر سکتی، مسائل اور ان کی جزئیات تک بیان کر دی گئی ہیں، کوئی پہلو تشدد نہیں چھوڑا، علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین امتزاج کم ہی دیکھنے میں آیا ہے، عبارت ایسی جیسے موتی پر دو گئے ہوئے، عبدالغفار سی فرماتے ہیں کہ ”احیاء العلوم“ امام غزالیؒ کی ان مشہور تصانیف میں سے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے، شیخ ابو محمد الکاڈرونیؒ فرماتے ہیں کہ اگر تمام علوم صوفیہ سنی سے مٹ جائیں تو احیاء العلوم سے دوبارہ زندہ کئے جاسکتے ہیں، ایک مالکی عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ امام غزالیؒ کے خوش چہیں ہیں، تاج العارفین، قطب الاولیاء، شیخ عبداللہ العیدروسؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ احیاء العلوم کے حافض تھے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ساہا سال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھتا، اس کو دہراتا اور اس پر غور و فکر کرتا، اس طویل عمل سے مجھ پر ہر روز نئے انکشافات ہوتے، اور اسرار و معارف قلب پر وارد ہوتے ہیں جو شاید ہی کسی کے قلب پر وارد ہوتے ہوں، یا کبھی وارد ہوں اس تعریف کے بعد انھوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، چنانچہ فرماتے ہیں میرے بھائی! کتاب و سنت کی اتباع کرو، میری مراد اس شریعت کی اتباع ہے جس کی تشریح امام غزالیؒ کی کتابوں میں کی گئی ہے، خاص طور پر احیاء العلوم میں تذکیر موت، فقر، توبہ، اور ریاضت نفس کے ابواب کا مطالعہ کرو، ایک اور موقع پر شیخ العیدروسؒ نے فرمایا: اول و آخر، ظاہر و باطن اور فکر و اعتقاد ہر اعتبار سے کتاب و سنت کو لازم چکڑ لو، اور کتاب و سنت کی تشریح حجة الاسلام امام غزالیؒ کی کتاب ”احیاء العلوم“ ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: کتاب و سنت کی اتباع کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور کتاب و سنت کی مکمل تشریح ”احیاء العلوم“ میں ہے جو سید المصنفین بقیۃ الجہتین حجة الاسلام امام غزالیؒ کی مایہ ناز تصنیف ہے، ایک موقع پر یہ الفاظ کہے: ”احیاء العلوم“ کو لازم چکڑو، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی توحیات اور عنایات کا مرکز ہے جو شخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ اللہ کے رسول، ملائکہ اور اولیاء کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ غزالیؒ نے شریعت و طریقت اور حقیقت کے درمیانی فاصلوں کو ختم کر دیا ہے، ایک جگہ فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ مژدوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو وہ لوگوں کو صرف احیاء العلوم کی وصیت کریں گے، فرمایا: غزالیؒ کی کتابوں کی تاخیر پوری طرح واضح ہے، آزمودہ ہے، تمام عارفین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ امام غزالیؒ کی کتابوں سے شغف اور ان کے مطالعہ کے التزام سے زیادہ نفع بخش اور خدا سے قریب کرنے والی چیز کوئی دوسری نہیں ہے، امام غزالیؒ کی کتابیں کتاب و سنت کا لب لباب ہیں، معقول و معقول کا حاصل ہیں میں علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص احیاء علوم الدین کا مطالعہ کرے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہے، فرمایا: جو شخص اللہ رسول کے، علمائے ظاہر اور علمائے باطن کے راستے پر چلتا چاہتا ہے اسے امام غزالیؒ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ”احیاء علوم الدین“ کا مطالعہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے، احیاء العلوم علم کا ناپیدا

کتباً سمندر ہے، غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کرنے والا شخص شریعت، طریقت اور حقیقت کے چشموں سے سیراب ہو رہا ہے، غزالیؒ کی کتابیں کتاب وسنت کا دل ہیں، معقول و معقول کا حسین استخراج ہیں، جس دن صورا سرائیل چوکا جائے گا، اور حشر پھا ہوگا اس وقت بھی ان کی کتابیں بیخ پھاس کی، فرمایا: ”احیاء العلوم“ میں دین کے اسرار و رموز ہیں، ”ہدایۃ الہدایۃ“ میں تقویٰ ہے، ”الایمان“ میں صراطِ مستقیم کی وضاحت ہے، ”مناہج العابدین“ میں اللہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ”الخلاصۃ فی الفتنۃ“ میں نور ہے۔ (شیخ عبداللہ العبدوسؒ کے یہ تمام افکار و خیالات ان کے پوتے علاء عبدالقادر ہاتمی صاحب مضمون نے اپنے دادا کی کتابوں سے اخذ کئے ہیں) شیخ عبداللہ العبدوسؒ کی کتابیں غزالیؒ اور ان کی کتابوں کی تعریف سے ہمراہ دی ہیں، میرے والد عارف باللہ شیخ ابن عبداللہ العبدوسؒ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے زمانے نے ملت دی تو میں غزالیؒ کے بارے میں شیخ عبداللہ العبدوسؒ کے تمام خیالات بجا کر دوں گا۔ اور اس رسالے کا نام ”المجہز الہدائی من کلام الشیخ عبداللہ فی الغزالیؒ“ رکھوں گا، لیکن زمانے نے انھیں ملت نہ دی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائے، دادا محترم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرمائے جو غزالیؒ سے متعلق میرے افکار و خیالات بجا کر دے، اگر مجھ سے یہ کام تکمیل پاسکا تو شاید میں اپنے دادا کی اس دعا کا مستحق قرار پاؤں گا، اور اپنے والد کی تنہا پوری کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، میرے دادا کو ”احیاء العلوم“ سے اس قدر شغف تھا کہ اس کے متعدد نسخے تیار کئے تھے، اپنے بھائی شیخ علیؒ کو ”احیاء العلوم“ کی قرأت پر مامور فرمایا تھا، چنانچہ انھوں نے دادا کے سامنے کم از کم چھٹیں بار اس کی قرأت کی، ہر مرتبہ قسم کے موقع پر قراء اور طالب علم دین کے لیے نیافت کا خاص اہتمام ہوتا تھا، پھر شیخ علیؒ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمن کو اس کام پر مامور فرمایا، انھوں نے بھی اپنے والد کی زندگی میں چھٹیں مرتبہ اس کی قرأت مکمل کی، عبدالرحمن کے صاحبزادے شیخ ابوبکر العبدوسؒ نے تو یہ نذر مان رکھی تھی کہ وہ ہر روز ”احیاء العلوم“ کا تحفہ زیارت مطالعہ ضرور کیا کریں گے انھیں ”احیاء العلوم“ کے مختلف نسخے جمع کرنے کا شوق بھی تھا چنانچہ ان کے پاس تقریباً دس نسخے جمع ہو گئے تھے، میرے والد کو بھی اس کی قرأت اور مطالعہ کا بڑا اہتمام تھا، ہر مرتبہ قسم پر وہ بھی عام نیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

مشہور بزرگ علی بن ابی النعمان، ابی بکر ابن الشیخ عبدالرحمن سقاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر احیاء العلوم کی ورق گردانی کرے تو مسلمان ہو جائے، اس میں وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو اس طرح کھینچتی ہیں جس طرح عقلمیں لوہے کو کھینچتا ہے، میرے خیال میں یہ رائے بالکل صحیح ہے میں اپنے دل کی قنات کے باوجود جب احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہوں تو دل میں دنیا سے بے تعلقی کی خواہش ابھرتی ہے، لیکن جب کتاب بند کر دیتا ہوں تو وہی کیفیت پھر برپا ہوتی ہے، ایسا صرف احیاء العلوم کے مطالعہ سے ہوتا ہے حالانکہ مغلطہ و بصیرت کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب کے مطالعہ سے یہ کیفیت رونما نہیں ہوتی۔ یہ سب دراصل مصنف کی حسن نیت اور جذبہ اخلاص کا نتیجہ ہے، کافر سے یہاں مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے عیب سے واقف نہ ہو اور اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہو، ایسا شخص اگر ”احیاء العلوم“ کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک سیرت انسان فصاحت کرتا ہے تو سننے والا اس کی فصاحت سنتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کی زبانیں پر تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، حدیث نبویؐ بیان کریں، مغلطہ فصاحت کریں، ان کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے، ایسے لوگ مختصر کلام کرتے ہیں، مگر اس کا بیخ ببت ہوتا ہے چنانچہ مذہب مالکی میں ”کتاب الخلاف“ اور مذہب شافعی میں اور ”المنہج“ عربی زبان میں ”الحل“ اور علم کلام میں ”الارشاد“ وغیرہ کتابیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن جامع اور مفید ترین ہیں، جب کہ ان موضوعات پر لکھی گئی دوسری کتابیں اپنی فصاحت کے باوجود جامع نہیں تھیں، اس لیے کہ علم کا بیخ ایمان و عمل کی کثرت اور تقویٰ کی زیادتی پر موقوف ہے، ذہانت اور فصاحت و بلاغت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، یہ ایک نور ہے جس سے اللہ تعالیٰ دل کے نماں خاںوں کو روشن

کرتا ہے۔

احیاء العلوم پر اعتراضات کا جائزہ : ”احیاء العلوم“ اپنے دور میں ایک متاخرہ فہم کتاب کی حیثیت سے سامنے آئی یہ وہ دور تھا جب ظاہری علوم کا چرچا زیادہ تھا لوگوں نے خالص دینی اور شرعی علوم کو بھی اپنی منطقی موضوعات سے ناقابل فہم بنادیا تھا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں اس رجحان پر سخت تنقید کی ہے ”اپنے دور کے ان قیہروں کو ان مشکلیں اور واعظین کو خوب آنے باتوں لیا ہے جو محض جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علم باطن یا علم طریق آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظر انداز کر دیا گیا تھا کیا اس کا وجود ہی نہ ہو“ ”احیاء العلوم“ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو ان تمام فقہاء اور مشکلیں نے اس کی چوت محسوس کی ”اور اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا“ ان اعتراضات کا جواب خود امام غزالی نے دیا ”اور کتاب اللہ اللہ فی الاشکالات اللہ لایا“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ”اس کتاب کی ابتدائی طور بین ارشاد فرمایا ”احیاء العلوم“ پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کے مطالعہ سے منع کرتے ہیں، اور محض خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگایا جائے“ اس کے مؤلف کو یہ لوگ فقال ”مفضل کہتے ہیں، جو لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں ان پر گمراہی کے فتوے دانے جاتے ہیں، حالانکہ انھیں یہ معلوم نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے وہ معتبر ہیں اپنا انعام دیکھ لیں گے اس کے بعد امام غزالی نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی ہے اور بتلایا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے علم فنا ہو گیا ہے ”امام غزالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ متفرقین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا منبع حسد، جہل اور دین کی کمی ہے ”ایک جگہ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو جن گمراہی سے مانع ہیں، جہل، ہمت و بھری، دنیا کی محبت اور دعوئی کہنے کے عادت، جہل سے انھیں حماقت ورنے میں ملتی ہے ہمت دھری سے دین کی غفلت، دنیا کی محبت سے طول غفلت اور دعوئی کرنے کی عادت سے کبر و خود پندی اور دنیا کاری جیسی عادتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد امام غزالی نے تمام اعتراضات کا الگ الگ جائزہ لیا ہے ”مشکل کے طور پر ایک اعتراض بھی یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے توحید کی چار قسمیں قرار دی ہیں حالانکہ توحید ایک الیالفظ ہے جس میں تقسیم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا“ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احیاء العلوم پر کس طرح کے اعتراضات کئے گئے یہ وہ اعتراضات تھے جن کا تعلق کتاب کے موضوع یا نفس مضمون سے ہے۔

ایک بڑا اعتراض ”احیاء العلوم“ پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر روایات موضوع یا ضعیف ہیں اس کا جواب حافظ عراقی نے دیا ہے ”ان کا کہنا ہے کہ غزالی کی ذکر کردہ بیشتر روایات موضوع نہیں ہیں اور جو روایات موضوع قرار دی جا سکتی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اور وہ بھی دوسروں سے نقل کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تمام روایت لفظ ”ثبوتی“ سے ذکر کی گئی ہیں، تاکہ غزالی بری الذمہ قرار پائیں، مگر یہ بات کہ اکثر احادیث ضعیف ہیں تو یہ ایک لغو اعتراض ہے، یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ فضائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا صحیح ہے اس اعتراض کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہ جاتی، اور پھر یہ الزام صرف غزالی ہی پر عائد نہیں ہوتا بلکہ انھوں نے بھی ائمہ و حفاظ حدیث کی تقلید کی ہے جن کی کتابیں ضعیف روایت سے بھری ہوئی ہیں، حالانکہ وہاں ضعیف کی نشاندہی بھی ہوتی ہے“ اور یہ وہ کتابیں ہیں جن میں فضائل کے بجائے مسائل مذکور ہیں (حافظ عراقی نے احیاء العلوم کی روایات کی تخریج کی ہے) ہر روایت کی مختصر سند اور اس کی فنی حیثیت بھی بیان کی ہے یہ ”تخریجات“ ”المعنی عن اصل الاسفار فی الاسفار“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے، ”احیاء العلوم“ کے معنی الیوشن کے حواشی پر یہ پوری کتاب موجود ہے۔

امام غزالی کے مختصر حالات زندگی : آپ کا عمل نام محمد بن محمد غزالی ہے، کنیت ابو حامد اور لقب ”حجة الاسلام“ زین الدین الہوسی ہے، آپ فقیہ بھی تھے، صوفی بھی، فقہ شافعی تھے، اور عقیدہ اشعری، آپ کے علم و فضل کی شہرت مشرق و مغرب تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو حسن تحریر سے نوازا، آپ کی تحریر میں فصاحت بھی ہے، سمولت بیان بھی، اور

حُسنِ اشارات بھی، غزالیؒ کو مختلف علوم و فنون پر پوری دسترس حاصل تھی، علمی رُسخ میں وہ اپنے معاصرین پر ممتاز تھے، اللہ نے انھیں شرافت، نفس، حُسنِ کردار، استقامت، زہد، سادگی اور تواضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔

امام غزالیؒ ۴۵۰ھ میں طوس میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تحصیلِ علم سرزمینِ طوس پر کی، طوس میں آپ کے استاذ احمد رازکانی تھے جن سے آپ نے فقہ پڑھی، پھر نیشاپور تشریف لے گئے اور امام الحرمین ابو العالی جوینیؒ کی حلقہٴ درس میں شامل ہوئے، دورانِ تعلیم انتہائی محنت کی، اور بہت کم مدت میں فنونِ متداولہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی، وہ بہت ہی کم عمر میں اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے، تعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، امام الحرمین آپ کی ذاتِ گرامی کو اپنے لیے وجہِ افتخار سمجھتے تھے، اسی زمانے میں وہ ابو علی ہمدانیؒ کی حلقہٴ ارادت میں شامل ہوئے، نیشاپور میں کچھ ماہ و سال گزارنے کے بعد عسکر تشریف لے گئے، وہاں وزیرِ نظام الملک نے بڑی بذریعہ کی، سر آکھوں پر بٹھایا، نظام الملک کا دربار اس زمانے میں اور بابِ علم و فضل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، امام غزالیؒ اس دربار میں تشریف لائے تو بڑے بڑے اہلِ علم سے متاثر ہوئے، ان کے علم و فضل اور حسنِ بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علومِ حدیث کی تدریس کی دعوت دی، غزالیؒ نے یہ دعوت منظور کر لی اور بغداد تشریف لے گئے، مدرسہ نظامیہ میں بھی آپ ہاتھوں ہاتھ لے گئے اور وہاں بھی آپ کے رسولِ فی العلم کا چرچا ہوا، خراسان کی امارت کے بعد عراق کے امارت بھی آپ کے حصے میں آئی، بغداد کے وزراء، امراء اور دار الخلافہ کے ذمہ داران سب ہی آپ کی بے حد تعظیم کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک مکہ معظمہ کی راہ لی، اپنی تمام تدریس، مصروفیات ترک کر دیں، حج سے فراغت کے بعد شام تشریف لے گئے، ایک عرصے تک دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو اپنے علوم سے فیض یاب کرتے رہے، جب وہاں سے بھی دل بھر کیا تو بیت المقدس روانہ ہو گئے، وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی واپسی میں کچھ دن اسکندریہ رہے اور پھر اپنے وطن واپس آ گئے، طوس میں رہ کر آپ نے اپنا بیشتر وقت تعریف و تالیف میں صرف کیا، اکثر کتابیں یہیں لکھیں جن میں کیسایۃ السعاده، جواہر القرآن، معیار العلم، میزان العلی، القسط المستقیم، معارج القدس، اور مناج العابدین وغیرہ کتابیں قابلِ ذکر ہیں، طوس میں آپ نے ایک خانقاہ اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا، خانقاہ میں دور دراز سے لوگ آتے اور ان کتاب فیض کرتے، آپ اپنی عمرانی میں انھیں مختلف وظائف کی تعلیم دیتے، حلقہٴ درس میں بھی طلباء کا ہجوم رہتا، آپ زیادہ تر تفسیرِ حدیث اور تصوف کی کتابیں پڑھاتے، ۳۴ جمادی الاخریٰ بروز دوشنبہ ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔

وفات کے بعد بہت سے واقعات ظہور میں آئے جن سے امام غزالیؒ کے انجود و زہدیت کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، شیخ عقیف الدین عبداللہ بن اسحاق فیہیؒ امام غزالیؒ کے معاصر صاحب الدین احمد ابی الزبیدیؒ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ملائکہ کی ایک جماعت سبز خلعت اور نفیس سواری لیے اتر رہی تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آکر ٹھہرے۔ صاحبِ قبر کو قبر میں سے نکالا، اسے جنت کا لباس پہنایا اور سواری پر بٹھلا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون صاحب تھے انہوں نے جواب دیا یہ امام غزالیؒ تھے جن کا اس قدر اعزاز و اکرام ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی وفات کے فوراً بعد پیش آیا۔ اس طرح شیخ ابی الحسن شافعیؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالیؒ کی طرف اشارہ کر کے دونوں جلیل القدر پیغمبروں سے پوچھا کیا تمہاری امت میں کوئی ایسا عالم ہے؟ دونوں پیغمبروں نے نفی میں جواب دیا۔ شیخ شافعیؒ تو یہاں تک فرمایا کہ تھے کہ غزالیؒ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان اللہ تعالیٰ یحدث لہنما لامقمن بجدد لہما دینہ علی رأس کل مائتۃ سنۃ
اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے۔

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور قیید حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ دوسری صدی کے امام شافعی، تیسری صدی کے امام ابوالحسن اشعری، چوتھی صدی کے ابوبکر باقلانی اور پانچویں صدی کے ابو حامد غزالی ہیں۔

امام غزالی کے مناقب : امام باقری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے مناقب کتاب الارشاد میں لکھے ہیں۔ بہت سے اولیاء نے آپ کی ولایت کی شہادت دی ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک گزری پٹنے ہوئے تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اپنے وقت کے امام ہیں، پیشوا ہیں، لوگ آپ کی اجلا کر رہے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور معرفت خداوندی کا علم سیکھتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں چند اشعار پڑھے جن میں دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر تھا، بعض مشائخ نے خواب میں دیکھا کہ غزالیؒ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی حامد کا شکوہ کر رہے ہیں، جس شخص کی آپ نے شکایت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر کوڑے لگوائے، حج کو دیکھا تو اس شخص کے جسم پر کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ غزالیؒ کی بعض کتابوں پر اعتراضات کئے جاتے ہیں حالانکہ لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے کچھ قابل اعتراض باتوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ ابن سنی فرماتے ہیں کہ غزالی کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو زندقہ میں یا حاسد ہیں۔ شیخ عارف ابوالعباس المرسیؒ امام غزالیؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ صدیعت کے عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ شیخ جمال السنویؒ نے ”ہمات“ میں امام غزالیؒ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ ”وہ اپنے زمانے کے قطب ہیں، ان کا وجود عرشی وجود کے لیے باعث برکت ہے، ان سے صرف وہی لوگ حذر رکھتے ہیں جو زندقہ و طرد ہیں۔ غزالیؒ جس طرح اپنے کمال علم میں منفرد ہیں اسی طرح ان کی تصانیف بھی انظیر نہیں رکھتیں۔ خصوصاً ”احیاء العلوم جس کے مطالعہ سے اہل علم بھی سیر نہیں ہوتے بلکہ ان کی پیاس بڑھتی ہی رہتی ہے۔“

ملا کاتب پہلی نے کشف القونین میں لکھا ہے کہ ”احیاء العلوم“ جب مغرب میں پہنچی تو وہاں کے بعض علماء نے اسے ناپسند کیا اور اعتراضات لکھے بلکہ بعض لوگوں نے رد علی الاحیاء بھی لکھا۔ ان میں سے کسی عالم نے امام غزالیؒ کو خواب میں دیکھا وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو کچھ بدگمانی دل میں تھی اس سے توبہ کر لی۔

علامہ زبیریؒ اپنی کتاب ”تحائف السادات المشفقین“ لشرح اسرار احیاء علوم الدین میں تاریخ بغداد کے حوالے سے ابو ابراہیم محمد بن علی البزوریؒ کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں: ”غزالیؒ جیسا ضعیف و بلیغ، ذکی و ذہین، شخص میری نظر سے نہیں گذرا۔ جب غفر الملک وزیر ہوا اور اس نے علامہ غزالیؒ کے کمال علم کی شہرت سنی تو فوراً مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی درخواست کی۔ اس سے علم میں آپ کے اعزاز کا اظہار ہوتا ہے۔ نیشاپور چھوڑنے کے بعد امام غزالیؒ نے علم حدیث کی تدریس میں زیادہ وقت لگایا۔ بہت سے لوگ امام غزالیؒ پر فلسفہ کا الزام لگاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کسی حد تک صحیح ہے لیکن آخر وقت میں انہوں نے تمام علوم ترک کر دیئے تھے اور صرف خدمت حدیث کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام غزالیؒ کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ وہ محض فلسفی تھے ان کی کتابیں خود اس غلط نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبدالحق دہلویؒ اپنی کتاب ”مرج المبحرین“ میں لکھتے ہیں کہ امام غزالیؒ اواخر عمر میں فقہائے مشکوٰۃ کے طریقے پڑھتے لیکن آخر عمر میں بچے صوفی بن گئے تھے۔ اس کردہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارباب کشف نے محبت معنوی کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غزالیؒ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

ذلک کر جل و صل الی المقصود

یہ وہ شخص ہے جو مقصود تک پہنچ گیا ہے۔

تصانیف : امام غزالیؒ کے خلافہ کی تعداد بہت ہے۔ خود امام صاحب نے اپنے ایک خط میں یہ تعداد ایک ہزار بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض تصانیف نے بڑا نام پایا۔ ان کے کچھ ممتاز شاگردوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ قاضی ابو نصر احمد بن عبداللہ، ابو الفتح احمد ابن علی، ابو منصور محمد ابن اسماعیل، ابو سعید محمد ابن اسعد، ابو حامد محمد ابن عبدالملک، ابو سعید محمد بن علی کردی، ابو سعید محمد ابن یحییٰ نیشاپوری، ابو طاہر امام ابراہیم، ابو الحسن علی ابن مظہر دینوری، ابو الحسن علی بن مسلم جمال الاسلام وغیرہ۔ ان میں سے ہر شخص آسمان علم کا آفتاب و مانتاب تھا۔

تصنیفات : امام غزالیؒ کی تصانیف بھی بے شمار ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ۵۴/۵۵ برس کی عمر میں "تقریباً" میں برس کی عمر کے بعد تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گزرے۔ درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رہا۔ طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مشغول رہے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اتنی ہی مدت کی تصانیف یادگار چھوڑنا حیرت انگیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے امام غزالیؒ کی کہی ہوئی کتابوں کی تعداد ۹۹ بیان کی ہے اور مغربی مؤرخین نے ۷۸ علامہ نوویؒ نے "بستان" میں کسی مستبر شخص کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے امام غزالیؒ کی تصنیفات کا ان کی عمر سے موازنہ کیا تو روزانہ لکھنے کا اوسط چار کراہہ پایا۔ ایک کراہہ میں چار طعنے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم ۲۱ صفحات لکھا کرتے تھے۔ ذیل میں ہم ان کی کتابوں کی اجمالی فہرست پیش کر رہے ہیں۔

۱	احیاء العلوم	۲	الحاء علی مشکل الاحیاء
۳	اربعین	۴	الاسماء الحسنی
۵	الاقتصاد فی الاعتقاد	۶	اسرار معالجات الدین
۷	اسرار الانوار الالہیہ بالآیات المتلوۃ	۸	اخلاق الابرار والنجاة من الاشرار
۹	اسرار اسرار الصغۃ	۱۰	اسرار الحروف والكلمات
۱۱	ایمان الولد	۱۲	بدایۃ الہدیۃ
۱۳	البیضاء فی الفقه	۱۴	بیان التعلیل للامور الشافعی
۱۵	بیان فضاہح الایاحۃ	۱۶	بدائع الضحی
۱۷	تنبیہ الغافلین	۱۸	قلوبہم فی اللہ
۱۹	تبیان الفلاسفہ	۲۰	جلیبۃ فی فروع المذہب
۲۱	تحصین المادۃ	۲۲	تحصین الادبۃ
۲۳	تفرقة بین الاسلام والزندقة	۲۴	جواہر القرآن
۲۵	حجۃ الوداع	۲۶	حقیقۃ الودع
۲۷	خلاصۃ الرسائل الی علم الساکل فی المذہب	۲۸	اختصار المختصر للمرنی
۲۹	الرسالة القدسیہ	۳۰	الستر المعون
۳۱	شرح دائرۃ علی بن ابی طالب	۳۲	شفاء العلیل فی مسئلۃ التحلیل
۳۳	عقیدۃ المعراج	۳۴	مجاب منع اللہ
۳۵	معتود المختصر	۳۶	غایۃ الغوری مسائل الدینی مسئلۃ اللان
۳۷	غور الدور	۳۸	قادی مسئلۃ علی بانیۃ و تحمین مسئلۃ

۳۹	الفکرۃ والعبرۃ	۴۰	فوائح السور
۴۱	الفرق بین المصالح و غیر المصالح	۴۲	القانون اعلیٰ
۴۳	قانون الرسول	۴۴	القریۃ الی اللہ
۴۵	القسطان المستقیم	۴۶	قواعد العقائد
۴۷	القول البجیل فی الرد علی من غیر الانجیل	۴۸	کیماۃ العبادۃ
۴۹	مختصر کیماۃ العبادۃ	۵۰	کشف العلوم الآخرۃ
۵۱	کثر العدة	۵۲	اللباب المتکمل فی علوم الجدل
۵۳	المستفی فی اصول الفقه	۵۴	مستغول
۵۵	ماخذ فی الخلافات بین الحنفیۃ والشافعیۃ	۵۶	المبادئ والغايات
۵۷	المجالس الغزالیۃ	۵۸	مقاصد الفلاسفۃ
۵۹	المنتقى من المنال	۶۰	معیار النظر
۶۱	معیار العلم	۶۲	محکم النظر
۶۳	مشکوٰۃ الاوزار	۶۴	مستظهر فی الرد علی الباطنیۃ
۶۵	میران العمل	۶۶	مواعیم الباطنیۃ
۶۷	المنجی الاعلیٰ	۶۸	معراج السالکین
۶۹	المکتون فی الاصول	۷۰	مسلم السلاطین
۷۱	مفصل الخلاف فی اصول الفیاض	۷۲	منہاج العابدین
۷۳	المعارف العقلیۃ	۷۴	نصحة الملوک
۷۵	الوجیز	۷۶	الوہیط
۷۷	یا قوت الاول فی التفسیر ۵۰ جلدیں		

امام غزالی نے زیادہ تر تصوف، کلام، فقه اور اصول فقہ پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ بعض کتابیں ایسی شائع ہو گئی ہیں جو حقیقت میں امام غزالی کی نہیں ہیں۔ جو فہرست اہم ہی نے درج کی ہے اس میں انھوں نے ایسی ہی کتاب ہے جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اسی طرح یا قوت الاول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

احیاء العلوم : یوں تو امام غزالی کی متعدد کتابیں بھی شہرت کی حامل ہیں۔ فقہ میں آپ کی کتابیں عرب ممالک میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب ”الوجیز“ بھی جاتی ہے۔ جس کی امام غزالدین رازی سمیت متعدد اہل علم نے شروحات لکھیں۔ ان کی تعداد ستر بیان کی جاتی ہے۔ ”ابو المقلان“ نے ”الوجیز“ کی احادیث کی تخریج کی ہے۔ تخریجات سات ضخیم جلدوں میں ہیں۔ حافظ ابن حجر، بدر الدین عیاض، بدر زرکشی، سیوطی وغیرہ اکابر علم نے ”الوجیز“ کے غلامے کئے۔ اسی طرح دوسری کتابوں پر بھی بیش قیمت کام ہوا لیکن ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام کتاب ”احیاء العلوم“ ہے۔ اس کتاب کا موضوع اخلاق اور فطرت و اخلاق ہے۔ مکمل اسلامی تعلیمات کا مجموعہ اس کتاب میں ملتا ہے۔ اس کتاب کے متعدد غلامے کئے گئے اور کئی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ مختصر کے سلسلے میں شمس الدین محمد بن علی مجلوی، احمد بن محمد، محمد بن سعید یحییٰ، شیخ ابو ذکریا یحییٰ،

ابوالعباس احمد ابن موسیٰ حافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں۔ سب سے بہترین خلاصہ ”واعظ المؤمنین“ ہے۔ فطرس محمد جمال الدین دمشقی ہیں۔ یہ خلاصہ مصر سے شائع ہوا ہے۔ سب سے بہترین مکمل اور ضخیم ترین شرح علامہ مرقطی زبیدی کی ہے۔ احیاء العلوم کے متعلق حافظ الاثیر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سفر کی حالت میں لکھی گئی ہے۔ احادیث و روایات ابوطالب مکی کی ”قوت القلوب“ سے ماخوذ ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا ترجمہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ دوران تکلیف امام غزالی کے پیش نظر ”قوت القلوب“ رہی ہو لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے دوسری کتابوں سے مدد لی ہے۔ مقدمہ میں امام غزالی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگرچہ اس موضوع پر کام ہو چکا ہے لیکن احیاء العلوم حسب ذیل پانچ خصوصیات کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی حامل ہے۔

- ۱ قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا وہ احیاء العلوم میں نہیں ہے۔
- ۲ منتشر مضامین یکجا کر دیئے گئے ہیں۔
- ۳ جن مضامین میں غیر ضروری طوالت اختیار کی گئی ہے وہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔
- ۴ مرکز مضامین حذف کر دیئے گئے ہیں۔
- ۵ بہت سے ایسے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کا قدیم کتابوں میں وجود بھی نہیں تھا۔

احیاء العلوم کے مترجم ... ایک مختصر تعارف

مولانا ندیم الواجدی کا شمار ہندوستان کے نامور لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ ۲۳ جولائی ۱۹۵۳ کو دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دیوبند ایک صدی سے علم و دین کے مرکزی حیثیت سے سازی و تالیفیں مشہور ہے۔ اس سرزمین کے افق سے آسمان علم کے درخشندہ و تابندہ مآبہاں ابھرے اور انہوں نے ساری دنیا کو اپنی کرنوں سے اجالا بخشا۔ مولانا ندیم الواجدی دیوبند کے ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جہاں علم کی شمع عرصے سے روشن ہے۔ آپ کے دادا مولانا محمد احمد حسن صاحب اور والد ماجد مولانا واجد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم ہیں اور مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں حدیث و تفسیر کی تدریس میں مشغول ہیں۔ ندیم صاحب نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور بعد میں اپنے والد اور دادا کے ہمراہ جلال آباد چلے گئے۔ وہاں کلام پاک حفظ کیا۔ ابتدائی فارسی پڑھی اور اپنے والد اور دادا سے عربی کی مروجہ ابتدائی کتب پڑھیں۔ اسی دوران انہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے جانشین حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مدظلہ العالی سے بھی استفادے کا موقع ملا۔

موصوف کو مطالعہ کا شروع ہی سے شوق رہا ہے۔ لکھنے سے دلچسپی بھی جنون کی حد تک تھی۔ ۱۹۷۶ میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور متوسط درجہ کی تعلیم سے اس عظیم ادارے میں اپنی تعلیم کا از سر نو آغاز کیا۔ ندیم الواجدی صاحب دارالعلوم میں ایک ذی صلاحیت قابل اور ہونہار طالب علم کی حیثیت سے ابھرے اور دیکھتے دیکھتے ہی دارالعلوم کی علمی زندگی پر چھا گئے۔ لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی فضاؤں نے اس ذوق کو جلا بخشی اور عربی، اردو زبان میں اس قدر مضامین اور مقالات لکھے کہ دور طالب علمی میں شاید ہی کسی نے اتنے مضامین لکھے ہوں۔ ہندوستان کے میڈیاری اخبارات و رسائل میں تقریباً ”چار سو مضامین اور مقالات شائع ہوئے ہیں۔ ۱۹۷۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں دودھ حدیث کا امتحان دیا اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیابی سمجھی جاتی ہے۔

فراغت کے بعد عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لیے بمبیل ادب کے شعبے میں داخلہ لیا اور شیخ الادب حضرت مولانا وحید انبال

صاحب کیراوی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ استاذ محترم کو ندیم صاحب کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دو ماہ بعد انہیں ”النادی الادبی“ کا محنت مقرر کر دیا گیا۔ ”النادی الادبی“ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی نمائندہ انجمن ہے۔ ندیم صاحب کے دورِ اعتماد میں النادی نے زبردست ترقی کی۔ اسی دوران موصوف نے دارالعلوم دیوبند میں ایک دیواری رسالہ ”شعور“ جاری کیا۔ شعور کے مضامین دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں انقلابی آوازیں حیثیت سے متعارف ہوئے۔

دور طالب علمی ہی میں آپ کو عربی زبان پر بے پناہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف کو بارہا عرب ممالک کے مختلف وفود کے سامنے دارالعلوم کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ عربی بولنے کا انداز اور لب و لہجہ ایسا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی عجمی بول رہا ہے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ ایک سال حیدرآباد کے ایک عربی مدرسہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے منعم رہے۔ اسی دوران دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفترِ اجلاس صد سالہ کے شعبہ تحقیف کے لیے مدعو کیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۷۸ء میں آپ نے شعبہ تحقیف کے محرران کی حیثیت سے تحقیفِ ہفت تالیفی ذمہ داری کا آغاز کیا اور بہت کم عرصہ میں عربی اور اردو زبان میں متعدد رسائل و کتابیں تیار کیں۔ ۱۹۷۸ء میں آپ نے حرکت چٹنگ سنٹر کی بنیاد ڈالی اور عربی زبان کے ایک مراسلاتی کورس کا آغاز کیا۔ کورس کی کتابیں بھی خود ترتیب دیں۔ اس سلسلے میں اب تک سات کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی معاون کتابیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ یہ کورس متعدد مدارس میں داخل نصاب ہے اور جو لوگ سنٹر سے براہ راست اس کورس کے ذریعے عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی سولہ سو سے تجاوز ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر اور پندرہویں صدی ہجری کے آغاز پر ندیم صاحب نے اہل علم کو ایک گرانقدر علمی تحفہ سے نوازا۔ یہ تحفہ احیاء العلوم کے جدید اردو ترجمہ کی صورت میں ہے۔ اس ترجمہ کی اب تک چھ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ چھ قسطیں تقریباً ”ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہیں۔ ہر دو ماہ میں ایک قسط چھپ رہی ہے۔ موصوف کا ارادہ ہے کہ وہ مختلف دینی علمی اصلاحی، فکری اور سوانحی موضوعات پر کم قیمت اور کم ضخامت رکھنے والی کتابیں لکھیں جو سیریز کے طور پر شائع ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفصیلی پروگرام بنالیا ہے۔ کسی مناسب وقت پر اسے عملی شکل دی جائے گی۔

جادیہ اختر فیضی

پیش لفظ

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اگرچہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے تعریف کرنے والوں کی تعریفیں ہیچ ہیں۔ پھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور دینی علوم کو زندہ کرنے کے لیے کتاب لکھنے کے اپنے ارادے میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی درخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی اسے ملامت میں مبالغہ کرنے والے ملامت گر اور اے قافلہ منکرین کے گروہ میں زیادہ سرزدش اور انکار کرنے والے میں تیری حیرت بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس پر تو قائم ہے۔ یعنی تو حق صریح سے اعراض کرتا ہے۔ باطل کی مدد اور جمل کی تعریف و تحسین کرتا ہے اور اس شخص پر آوازیں کستا ہے جو اس توقع سے دنیا والوں کے رسم و رواج سے ہٹ کر عمل کی طرف راغب ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح قلب حاصل ہو جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے اور تمام عمر ضائع جانے کی خطائی سے مایوس ہو کر اپنے بعض گناہوں کی خطائی کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو جن کے بارے میں صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِلْمُهُ۔ (طبرانی، معجم)

قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہو گا جس کو اللہ پاک نے اس کے علم سے نفع نہ

پہنچایا ہو۔

اور مجھے یقین ہے کہ اس انکار پر تیرے اصرار کی واحد وجہ وہ مرض ہے جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہے یعنی انہیں آخرت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ معاملہ خوفناک ہے۔ دنیا پشت پھیر رہی ہے اور آخرت سامنے ہے۔ موت قریب ہے اور سفر طویل ہے۔ زادِ ارم ہے رستہ پر خطر اور دشوار گزار ہے۔ آخرت کے راستے پر چلتا بغیر رہنما کے مشکل ہے۔ اس راستے کے رہنما علماء ہیں جنہیں انبیائے کرام کا وارث کہا جاتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ محض رسی علماء رہ گئے ہیں ان میں سے بھی اکثر پر شیطان غالب ہے۔ نفس کی سرکشی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے نقد فائدے کی تلاش میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء ابھی بات کو بری اور بری کو اچھی سمجھتے ہیں۔ صحیح علم دین باقی نہ رہا۔ ہدایت کے سوتے خشک ہو گئے۔ ان علماء نے لوگوں کے دھنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اب علم یا تو حکومت کا وہ قانون اور فتویٰ ہے جس کی مدد سے حکام جھگڑے چکاتے ہیں یا وہ مناظرانہ بحثیں ہیں جو محض اپنی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے اور عقلمن پر غالب رہنے کے لیے کی جاتی ہیں یا وہ کچھ چڑی باتیں ہیں جن کے ذریعہ واعظین عوام کو ملامتے اور پھلاتے رہتے ہیں اس لیے کہ یہی تین علوم ایسے ہیں جن سے دنیا کمائی جاسکتی ہے۔ جہاں تک اس طریق آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر پچھلے لوگ چلا کرتے تھے وہ علم اب ختم ہو چکا ہے حالانکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقد، حکمت، علم، روشنی اور ہدایت جیسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

کیونکہ یہ صورت حال دین میں رخنہ عظیم سے کم نہیں ہے اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی تاکہ اس کتاب کے ذریعہ دینی علوم زندگی پائیں۔ وہ راہ روشن ہو جس پر ہمارے بزرگ چلے گئے اور انبیائے علیہم السلام اور اکابر سلف کے علوم سامنے آئیں۔

یہ کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں عبادات پر، دوسری جلد میں معاملات اور آداب پر، تیسری جلد میں مہلکات (وہ امور جو انسان کو تباہ کرتے ہیں) پر اور چوتھی جلد میں منہیات (وہ امور جن سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے) پر گفتگو کی گئی ہے۔

سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔ علم سے متعلق مباحث اس لئے مقدم کئے گئے ہیں تاکہ وہ علم واضح ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلم فریضة علی کل مسلم (ابن ماجہ، احمد، نسائی)

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اور علم نافع، علم معزز، علیحدہ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

نحو ذیاللمن علمہ لا ینفع (ابن ماجہ)

ہم اس علم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے نفع نہ ہو۔

ہم علم کے ابواب میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ اب لوگ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ چمکتے ہوئے سراب سے دھوکا کھا رہے ہیں اور اصل علوم کو چھوڑ کر لائینی علوم میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔

آئیے اب اس کتاب کی چاروں جلدوں کے مختلف ابواب کا جائزہ لیں۔ اس کتاب کی پہلی جلد حسب ذیل دس ابواب پر مشتمل ہے۔ (۱) علم (۲) عقائد کے اصول (۳) طہارات کے احکام و اسرار (۴) نماز کے اسرار و احکام (۵) زکوٰۃ کے اسرار و احکام (۶) روزے کے احکام و اسرار (۷) حج کے اسرار و احکام (۸) تلاوت قرآن کے آداب (۹) دعائیں اور اذکار (۱۰) مختلف اوقات کے اوراد و وظائف۔

دوسری جلد میں حسب ذیل دس ابواب ہیں : (۱) کھانے پینے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) روڈی کمانے کے احکام (۴) حلال اور حرام (۵) معاشرت کے احکام (۶) گوشہ نشینی (۷) سفر کے آداب (۸) وجد و سماع (۹) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (۱۰) آداب اور اخلاقی نبوت۔

تیسری جلد میں دس ابواب ہیں : (۱) عجائب قلب کا بیان (۲) ریاضت نفس (۳) شہوت و حکم اور شہوت فرج کی آفتیں (۴) زبان کی آفتیں (۵) غصے، کینے اور حسد کی آفتیں (۶) دنیا کی مذمت (۷) مال اور بخل کی مذمت (۸) حب جاہ اور دنیا کی مذمت (۹) تکبر اور خود پسندی کی مذمت (۱۰) دھوکا کھانے کی مذمت۔

چوتھی جلد بھی حسب ذیل دس ابواب پر مشتمل ہے : (۱) توبہ (۲) مبرا اور شکر (۳) خوف اور رجاء (۴) فقر اور ترک دنیا (۵) وعدہ انیت باری تعالیٰ اور توکل (۶) محبت، شوق، انس اور رضا (۷) نیت، صدق اور اخلاص (۸) مراقبہ نفس اور محاسبہ ذات (۹) فکر (۱۰) تذکیر موت۔

عبادات کے ابواب میں ہم عبادات سے متعلق وہ اسرار و رموز اور معنی بیان کریں گے جن کی عمل کے دوران ضرورت پیش آتی ہے بلکہ جن بات توبہ ہے کہ جو شخص ان اسرار و رموز سے واقف نہ ہو اسے آخرت کے علماء میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ مباحث ہوں گے جو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔

معاملات سے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرار و رموز ذکر کریں گے جو مخلوق خدا میں جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ باتیں ہوں گی جن کی ہر دیندار شخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔

پہلا سے متعلق ابواب میں ہم ان تمام بری عادتوں کا تذکرہ کریں گے جنہیں دور کرنے اور جن سے نفس کو پاک کرنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عادتوں کی حقیقت بیان کریں گے اور وہ اسباب ذکر کریں گے جن سے یہ عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عادتوں پر مرتب ہونے والی آفات، ان عادتوں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں گے جن سے یہ عادتیں دور ہو سکیں گی۔ اپنے ہر دعوے کے لیے قرآن پاک، حدیث شریف اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے استدلال کریں گے۔

نہایت سے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پسندیدہ عادتیں ذکر کریں گے جو مقربین اور صدیقین کی عادتیں ہیں اور

جنہیں اختیار کر کے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ ہم ان میں سے ہر عادت کی حقیقت واضح کریں گے۔ اس کی حدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عادت پیدا ہوتی ہیں۔ ہر عادت کے نتائج اس کی علامات اور فضائل بیان کریں گے۔ ہر بحث کے لیے شرعی اور عقلی دلائل پیش کریں گے۔

مذکورہ بالا طور سے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن ہماری یہ کتاب احیاء العلوم ان حضرات کی تعانیف سے مندرجہ ذیل پانچ امور میں مختلف ہے۔

- ۱ جو حقائق انہوں نے ہم پر یا مجمل بیان کیے تھے۔ ہم نے انہیں واضح اور مفصل لکھ دیا ہے۔
 - ۲ جن مباحث کو انہوں نے متفرق جگہوں پر لکھا تھا انہیں ہم نے ایک جگہ مرتب کر دیا ہے۔
 - ۳ جن مباحث میں بلاوجہ طوالت اختیار کی تھی انہیں ہم نے مختصر مباحث میں بیان کیا ہے۔
 - ۴ جو مباحث ان کی کتابوں میں مکرر ہیں ہم نے انہیں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے۔
 - ۵ بعض مباحث میں ایسے امور کی تحقیق کی گئی ہے جن کا سمجھنا مشکل تھا اس لیے پچھلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہر چند کہ سب ایک ہی راہ کے مسافر تھے لیکن یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ ان میں سے ہر ایک وہ باتیں جان لے جن سے دوسرے ناواقف رہ جائیں یا واقف ہو جائیں مگر کتابوں میں لکھنا بھول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بھولیں بلکہ کسی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ بہر حال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختصر تعارف ہے۔
- جہاں تک کتاب کو چار جلدوں میں تقسیم کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دو دعوے سے ایسا کیا گیا ہے۔
- (۱) پہلا اور حقیقی سبب یہ ہے کہ تحقیق اور تقسیم کے باب میں یہ ترتیب فطری ہے کیونکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو وہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ (۱) علم معاملہ (۲) علم مکاشفہ۔ علم معاملہ سے وہ علم مراد ہے جس کے ذریعہ معلوم کی وضاحت طلب کی جائے اور علم مکاشفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل بھی مطلوب ہو۔
 - اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقصود ہے۔ علم مکاشفہ نہیں کیونکہ علم مکاشفہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناکہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکاشفہ ہی ہے مگر انبیاء علیہم السلام نے ہر گاہ خدا کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں مصغلوکی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکاشفہ میں اگر کچھ مصغلوکی بھی کی ہے تو محض اشاروں میں اور امتیاز و اختصار کے ساتھ۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکاشفہ کا ادراک نہیں کر سکتے اور نہ اس کے محقق ہو سکتے ہیں۔ علماء کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اس لیے انہیں بھی انبیاء کی اتباع سے انحراف کی اجازت نہیں ہے۔

پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) علم ظاہر یعنی ظاہری اعضاء کے اعمال کا علم۔

(۲) علم باطن یعنی دلوں کے اعمال کا علم۔

اعضاء کے اعمال چاہے وہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت اور دل پر عالم ملکوت سے وارد ہونے والے اعمال کا علم وہ اچھے ہیں یا برے خلاصہ یہ ہے کہ اس علم کی تقسیم ضروری ہے۔ ایک علم ظاہر اور دوسرا علم باطن۔

علم ظاہر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عبادت (۲) محاملات۔ علم باطن بھی جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادتوں سے ہے دو قسموں پر مشتمل ہے۔ (۱) اچھی عادتیں (۲) بری عادتیں۔ اس طرح چار قسمیں ہوتیں۔ علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوتی۔

(۲) دوسرا سبب یہ ہے کہ میں نے طالب علموں میں اس فقہ کی بھی طلب دیکھی جو ان لوگوں کے لیے ذریعہ فخر ہو سکتا ہے یا جس

سے جاہ و حرمت کے لیے ان کی خواہش کو تقویت مل سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ فقہ بھی چار حصوں پر مشتمل ہے کیونکہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے طرز پر بیان کردہ چیز بھی پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے اس لیے میں نے بھی اس کتاب کی ترتیب فقہ کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق رکھی تاکہ اس طرف قلوب کا میلان ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کی اگر یہ خواہش ہوئی کہ امراء علم طب کی طرف متوجہ ہوں تو انہوں نے اپنی کتاب ستاروں کی تقویم کی طرح جدولوں میں لکھی اور اس کا نام ”صحیح کی تقویم“ رکھا کیونکہ امراء علم الفجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرز پر لکھی گئی دوسری کتابوں کے مطالعہ کا شوق بھی ان میں پیدا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ ایسا حیلہ کرنا جس سے دلی اس علم کی طرف مائل ہو جس میں دائمی زندگی کا فائدہ مضمر ہے اس حیلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے جس سے طبئی علم کی طرف میلان ہو اس لیے کہ طب صرف جسم کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔ علم طب جس سے جسموں کا علاج ہوتا ہے علم آخرت کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس سے دلوں اور روحوں کا علاج ہوتا ہے اور انہیں دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے جبکہ جسم فنا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق، رہنمائی اور ہدایت کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ کریم ہے اور بے نیاز ہے۔

علم، طلب علم اور تعلیم کے فضائل

علم کے فضائل

علم قرآن کی نظر میں : قرآن پاک میں علم کے فضائل ان آیات میں وارد ہیں۔

۱ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ أُولُو الْعِلْمِ قَالَتْ مَا يُقْسِطُ - (پ ۳، ر ۱۰، آیت ۱۸)
اور گواہی دہی اللہ نے اس کی جو اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم
نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔

ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی ابتداء اولاً اپنی ذات سے فرمائی پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا اور تیسرے نمبر پر اہل علم کا ذکر
کیا، اہل علم کی فضیلت، عظمت اور شرف پر یہ بڑی دلیل ہے۔

۲ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ كَرَجَاتٍ - (پ ۲۸، ر ۲، آیت ۱۱)

اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن جو
علم (دین) عطا ہوا ہے (آخری) درجے بلند کرے گا۔

حضرت ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنین کے مقابلے میں اہل علم کے سات سو درجات زیادہ ہوں گے اور وہ
درجوں کی درمیانی مسافت پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔

۳ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (پ ۲۳، ر ۱۵، آیت ۹)

آپ کہئے کیا علم والے اور جہل والے (کہیں) برابر ہوتے ہیں۔

۴ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ ۲۲، ر ۱۶، آیت ۲۸)

(اور) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

۵ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ - (پ ۱۳، ر ۳، آیت ۲۳)

آپ فرمادیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب

(آسمانی) کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔

۶ قَالَ الَّذِي مَخَذَ الْوَيْلَ لَكَ يَا كَلْبُ أَكُنَّا نَبِيَّكَ جِمْ - (پ ۱۸، ر ۱۸، آیت ۲۰)

جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اس (تخت) کو تیرے سامنے لا سکتا ہوں۔

اس آیت میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس میں علم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

۷ وَقَالَ الَّذِينَ أَتَوْا آلَ فِرْعَوْنَ لَا تَبِخُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ آلِهِمْ لَعَلَّكُمْ أَتَوْنَهُمْ وَكَيْفَ يُنْفِقُونَ - (پ ۲۰، ر ۱۰، آیت ۸۰)

اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب بزار

درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔

اس آیت میں بیان فرمایا کہ آخرت کی ہولناکی اندازہ صرف اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔

۸ - وَلَيْكُمُ الْأَمْثَالُ لَنُصَرِّحَنَّ بِهَا لِلتَّائِبِينَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ - (پ ۲۰، ر ۸، ص ۴۴۲)
اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کو لوگوں کے (سمجھانے) کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔

۹ - وَلَوْ رُفِعُوا إِلَى الرَّسُولِ وَالَّذِي أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ عَنْهُمْ - (پ ۵، ر ۸، ص ۸۳)
اور اگر یہ لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پر رکھتے ہیں تو اس کو وہ

حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے باپ میں غم کو طلاء کے استنباط اور اجتہاد کی طرف راجع فرمایا اور احکام خداوندی کے استنباط و استخراج میں انہیں انبیاء کے ساتھ ذکر کیا۔

۱۰ - يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا قَوَّارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ - (پ ۸، ر ۱۰، ص ۴۴۳)
اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب

نعمت بھی ہے اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بہتر ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے اور ریش سے مراد یقین ہے اور لباس تقویٰ سے مراد حیا ہے۔

۱۱ - وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - (پ ۸، ر ۳، ص ۴۴۴)
اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔

۱۲ - فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ - (پ ۸، ر ۸، ص ۴۴۵)
پھر ہم جو نیک پوری خبر رکھتے ہیں ان کے دہرہ بیان کر دیں گے۔

۱۳ - قُلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ لِّمَن كَانَ عَلَىٰ الذِّهْنِ وَلَوْ تَوَالَّجُمُ - (پ ۲۱، ر ۱۱، ص ۴۴۶)
بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔

۱۴ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ عِلْمَهُ الْبَيِّنَاتِ - (پ ۲، ر ۱۱، ص ۴۴۷)
اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو خوش حالی سکھائی۔

اللہ نے علم کا ذکر اس جگہ فرمایا جہاں وہ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔

علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔

(۱) مَنْ يَرْدِ اللَّيْلُ بِهِ خَيْرٌ أَتَقَفَّهْمُفِي الدِّينِ وَيُلْهِمُهُمُ رِشْدَهُ (بخاری و مسلم)
اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔

(۲) الْعِلْمُ مَعُورٌ تَعَالَى أَنْبِيَاءُ (ابن ماجہ و ترمذی)

علامہ انبیاء کے وارث ہیں۔

اس حدیث میں علامہ کو وارث قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبوت سب سے بڑا منصب ہے۔ اس منصب کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔

(۳) یَسْتَغْفِرُ لِلْعَالَمِ مَافِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (ابوداؤد، ترمذی)

زمین و آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔

اس سے بڑھ کر اور کون سا مرتبہ ہو گا کہ جس پر قاتل ہوئے والے کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے دعا و استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہیں۔

(۴) الْحُكْمَةُ تَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا وَتُرْفِعُ الْمَمْلُوكَ حَتَّى يَدْرِكَ مَلَارِكَ

الْمَمْلُوكِ (ابو نعیم، ابن عبد البر، ازہدی)

حکمت شریف کی عظمت بڑھاتی ہے اور مملوک کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اسے بادشاہوں کی جگہ بٹھا دیتی ہے۔

اس حدیث میں آپ نے علم کا دنیاوی شہر بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت دنیا کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔

(۵) خَصْلَتَانِ لَا يَكُونَانِ فِي مَنَافِقِ حَسَنِ سَمْتٍ وَفَقْعِ الدِّينِ - (ترمذی)

دو خصلتیں منافق میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک حسن سمت اور دوسری دین کی سمجھ۔

موجودہ دور کے بعض فقہاء کا خلاف کچھ کر آپ حدیث کی صداقت میں شبہ نہ کریں۔ اس لیے کہ حدیث میں فقہ سے مراد وہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیقی معنی ہم آئندہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ متفقہ کا یہ ہے کہ فقہ یہ یقین رکھنا ہو کہ

آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں رائج ہو جاتا ہے تو وہ غلطی اور ریاء نمود کی آکاش سے پاک ہو جاتا ہے۔

(۶) أَفْضَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعَالَمُ الَّذِي إِنْ احتِجَجَ إِلَيْهِ نَفَعَ، وَإِنْ استَغْنَى عَنْهُ

اغْنَى نَفْسَهُ (بخاری)

لوگوں میں سب سے بہتر وہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضرورت لے کر جاتیں تو وہ انہیں نفع پہنچائے اور اس سے بے نیازی اختیار کریں تو وہ ان سے بے نیاز رہے۔

(۷) أَلَا يَمَانُ عَرِيَانٌ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى يُوْزِنُهُ الْحَيَاءُ وَثَمَرُهُ الْعِلْمُ (ماہم)

ایمان ننگا ہے اس کا لباس تقویٰ ہے۔ اس کی نعمت حیاء ہے اور اس کا ثمر علم ہے۔

(۸) أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النَّبُوَّةِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ، أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فِدَلُّوا النَّاسَ

عَلَى مَا جَاءَ تَبَعَهُ الرِّسْلُ وَأَمَّا أَهْلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ تَبَعَهُ

بِعَالِمِ الرِّسْلِ (ابو نعیم)

نبوت سے قریب تر اہل علم اور مجاہدین ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتلائیں جو

انبیاء لے کر آئے اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی خاطر اپنی گتھوں سے چما

کیا۔

(۹) لَمَعَتْ قَبِيلَةُ إِيسَرَ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ (بخاری و مسلم)

ایک عالم کی موت کے مقابلہ میں ایک قبیلے کا مرنا زیادہ آسان ہے۔

(۱۰) النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ النَّهْبِ وَالْفِضَّةُ فَخِيَارُ هِمٍّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُ هِمٍّ

فِي الْإِسْلَامِ لِمَا فَهَّمُوا (بخاری و مسلم)

لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔

(۸) یوزن یوم القیامۃ تمداد العلماء بدم الشهداء (ابن مہاجر)
قیامت کے روز علماء کو روشنائی شہیدوں کے خون سے دی جائے گی۔

(۹) من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من السنۃ حتی یودیہا الیہم کنت لہ شفیعاً و شہیداً یوم القیامۃ (۱۰۱۰ سابق)
جو شخص میری امت تک میری چالیس حدیث یاد کرے پچائے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ ہوں گا۔

(۱۱) من حمل من امتی اربعین حدیثا لقی اللہ عز و جل یوم القیامۃ عالماً فقیہاً (ابن مہاجر)
جو شخص میری امت میں سے چالیس حدیث یاد کر لے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔

(۱۲) من تفتت فی دین اللہ عزوجل لغاۃ اللہ تعالیٰ ما اھم و ذقہ من حیث لا یحسب (ابن مہاجر)

(۱۳) ادعی اللہ عزوجل الی ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم الی ملیم احب الی ملیم (ابن مہاجر)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی جسے ابراہیم میں ملیم ہیں اور ملیم کے محبوب رکھتا ہوں۔

(۱۴) العالم امین اللہ یجعلہ فی الدوح (ابن مہاجر)

عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔

(۱۵) صنفان من امتی اذ اصلحو الناس و اذ افسدوا فسد الناس الامراء و الفقهاء (ابن مہاجر ابو نعیم)

میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں اور وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ ایک امراء و حکام کا گروہ اور دوسرا فقہاء کا۔

(۱۶) اذا نئی علی یوم لا زاد فیہ علماً یقرینی الی اللہ عز و جل فلا یورک لی فی طلوع شمس فلک لیلوم (طبرانی ابو نعیم ابن مہاجر)

اگر مجھ پر کوئی ایسا دن آئے کہ مجھ میں ایسی علم کی زیادتی نہ ہو جو مجھے اللہ سے قریب کرے تو مجھے اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نصیب نہ ہو۔

(۱۷) فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من اصحابی (ترمذی)

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنی درجے کے صحابی پر۔

ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو مرتبہ نبوت کے ساتھ کس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ کس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو۔ یوں تو عابد بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا ہی ہے جن میں وہ مشغول ہے ورنہ اس کی عبادت کس طرح صحیح ہوگی مگر یہاں محض اتنا علم مراو نہیں ہے۔

(۲۰) فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب

(ابوداؤد ترمذی نسائی ابن حبان)

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔
 (۲۱) بشفیع يوم القيامة ثلثا لاني بقاء ثم العلماء ثم الشهداء (ابن ماجہ)
 قیامت کے دن تین آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء کی، پھر علماء کی پھر شہیدوں کی۔
 اس حدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ علماء کو انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالانکہ شہادت کے فضائل میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں۔

(۲۲) ما عبد الله بشئ افضل من فقه في الدين والفقيه الوحيد اشد على الشيطان من الف عابد ولكل شئ عماد و عماد هذا الدين الفقه (طبرانی فی الاسرار)
 تفسیر: 'ابن ماجہ'

اللہ کی عبادت کسی چیز سے اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی مقتدی الدین سے، ایک فقیر شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاریوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری روتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے۔ اس دین کا ستون فقہ ہے۔

(۲۳) خیر دینکم ایسروہ وخیر العباد الفقه (ابن ماجہ طبرانی)

تمہارے دین میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو اور بہترین عبادت فقہ ہے۔

(۲۴) فضل المومن العالم علی المومن العابد بسبعین درجة (ابن ماجہ)
 مومن عالم کی فضیلت مومن عابد پر ستر گنا زیادہ ہے۔

(۲۵) انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاء، قلیل خطباء، و قلیل سائلوہ کثیر معطوہ العمل فیہ خیر من العلم، و سیاتی علی الناس زمان قلیل فقہاء کثیر خطباء، قلیل معلوہ کثیر سائلوہ العلم فیہ خیر من العمل (طبرانی)

تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقہاء زیادہ ہیں مقررین کم ہیں۔ مانگنے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں۔ اس میں عمل علم سے افضل ہے۔ لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقہاء کم ہوں گے۔ مقررین زیادہ ہوں گے۔ دینے والے کم ہوں گے۔ مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ اس وقت علم عمل سے افضل ہوگا۔

(۲۶) بین العالم والعابد مائة درجة بین کل درجتین حضر الجواد المضممر سبعین سنة (مسلم فی الترمذی و الترمذی، دہلی فی سنن الترمذی)

عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے اور وہ دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفتار گھوڑا ستر برس میں طے کرے۔

(۲۷) قبل یارسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل فقال العلم بالله عز وجل، فقيل اى العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه، فقيل له نسال عن العمل و تحبيب عن العلم، فقال صلى الله عليه وسلم ان قلیل العمل ینفع مع العلم بالله وان کثیر العمل لا ینفع مع الجهل بالله (ابن ماجہ)

صحابہ نے عرض کیا : رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ نے فرمایا خدا نے پاک کا علم، صحابہ نے

عرض کیا آپ کون سا علم مراد لے رہے ہیں۔ فرمایا خدا نے پاک کا علم۔ صحابہ نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کر رہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تمہارا عمل بھی لگا دیتا ہے اور پھر کچھ ساتھ زیادہ عمل بھی قائم نہیں دیتا۔

(۲۸) بیعت اللہ سبحانہ العباد یوم القیامۃ ثم بیعت العماء ثم یقول یا معشر العماء انی لم اضع علمی فیکم الا لعلی بکم ولم اضع علمی فیکم لا عنبکم انھو فقد غفرت لکم (طبرانی)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھا کر کے گا اے گروہ علماء! میں نے تمہارے اندر اپنا علم رکھا تھا تو تم کو جان کر رکھا تھا۔ میں نے تمہارے اندر اس لیے علم نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔

علم، آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں : حضرت علیؑ نے کبیل سے ارشاد فرمایا : اے کبیل! علم مال سے بہتر ہے۔ عمل حیرت یافتہ کرتا ہے اور تو مال کی، علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علیؑ نے فرمایا : دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ عالم جب وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسا غلام پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کا جانشین ہی پڑ کر سکتا ہے۔ علم کی فضیلت میں حضرت علیؑ کے یہ تین اشعار بھی مشہور ہیں۔

ما الفخر الا لاهل العلم انھم
وقل کل امرئ ما کان بحسنہ
علی الہدی لمن استہدی اذلاء
والجاہلون لاهل العلم اعداء
ففر بعلم تعش حیاتا بلدا
الناس موتی و اهل العلم احياء

(ترجمہ) : فخر کا حق صرف علماء کو حاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ انسان کی قدر اچھائی سے ہے۔ یوں جاہل اہل علم کے دشمن ہوتے ہی ہیں۔ ایسا علم حاصل کر جس سے توبیخ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ لوگ مر جائیں گے صرف اہل علم زندہ رہیں گے۔

ابوالاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ علم مال اور سلطنت میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ انہوں نے علم کو ترجیح دی، مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہو گئی۔

حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کون لوگ صحیح معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا علماء! اس نے پھر پوچھا بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا : زاہد! سائل نے پھر دریافت کیا : کہنے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین بچ کر کھاتے ہیں۔ اس گفتگو میں قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارکؒ نے صرف علماء کو انسان قرار دیا کیونکہ جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان ایسی وقت تک انسان کہلائے گا مطلق ہے جب وہ چیز اس میں موجود ہو۔ جس سے اس کا امتیاز قائم ہے۔ انسان کا امتیاز نہ تو جسمانی طاقت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ یہ امتیاز جسمانی کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جیسیم ہے۔ شجاعت اور بہادری بھی وجہ امتیاز نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ درندے اسی سے کہیں زیادہ بہادر اور شجاع ہوتے ہیں۔ خوش خور کی بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں

حاصل ہو جانے کے بعد میں اس کو گوشتیں رہا کہ کون سا فی سیکوں۔ آخر علم کو بطور پیش اختیار کیا۔ ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ حاکم شرمجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا اور میں نے اسے واپس کر دیا۔ ذہیر الدین ہالی بکر کہتے ہیں کہ میں عراق میں قاضی میرے والد نے مجھے لکھا اپنا علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ مغلیں میں یہ حیرت مال ہو گا اور قوغری میں نعمت۔ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو علماء کی ہم نشینی اور قربت کی نصیحت اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نورِ حکمت سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو بارش سے سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ بعض اہل نظر کا قول یہ ہے کہ عالم مرنا ہے تو اس کے لیے پچھلیاں پانی میں اور پرندے ہوا میں روتے ہیں۔ گو ظاہر میں اس کا وجود نظر نہیں آتا لیکن اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ ذہری فرماتے ہیں علم نر ہے اور اسے وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو مومن ہیں۔

طلب علم کی فضیلت

طالب علم، خزانہ کی نظیریں

۱ - فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ طَائِفَةٍ لَّيَتْفَقَهُوْا فِي الدِّينِ (پہلا آیت ۲۰۲)

(۲۲)

سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر پڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت (جماعت) میں چلا کرے تاکہ (یہ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔

۲ - فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (پہلا آیت ۷۷)

سو (اے مگر) اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو

طلب علم، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

۱ - مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ لِمَا لَهُ اِلٰهُيَّةٌ (مسلم)

جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔

۲ - اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَصْهَبُ لِحَجَّتِهَا الطَّالِبُ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَصْنَعُ (احمد، ابن حبان)

(نام)

فرشتے طالب علم کے کام (طلب علم) سے خوش ہو کر اپنے پر بچاتے ہیں۔

۳ - لَا تَغْدُوا فِتْنَتَكُمْ دَابَا مِنْ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَصْلِيَ مِائَةَ رُكْعَةٍ (ابن ماجہ)

(نام)

تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے تو یہ سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

۴ - يٰۤاَيُّهَا الْعِلْمُ نَبْطِئُ الرِّجْلَ خَيْرَ لِّمَنِ الْبَنِيَا وَمَا فِيْهَا

(ابن حبان، ابن ماجہ، طبرانی)

آدی کے لیے علم کا کوئی باب سیکھنا اس کے حق میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

۵ - اَطْلُبُوْا الْعِلْمَ لَوْ بِالْبَصِيصِ (ابن ماجہ، ترمذی)

علم حاصل کرو اگرچہ بھین میں ہو (یعنی اگرچہ سخت دور ہو)۔

جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو حلال و حرام کے الٹی احکام کا ماہر ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نفل نمازوں سے افضل ہے، ابن عبدالحکم فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی مجلس درس میں شریک تھا کہ ظہر کا وقت ہوا میں نے نماز کے لیے کتاب بند کی تو امام مالک نے فرمایا کہ اے لڑکے جس کام کے لیے تو اٹھا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں مشغول ہے بشرطیکہ نیت درست ہو۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جس شخص کی رائے یہ ہو کہ علم جہاد سے افضل نہیں ہے وہ صاحب الرائے اور صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔

تعلیم کی فضیلت

تعلیم ... قرآن کی نظر میں

۱۔ وَلْيُحَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (پ ۳'۳۲ آیت ۳۲)
اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس واپس آئیں ڈراویں تاکہ وہ (ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے) احتیاط کریں۔

اس آیت میں اندازے مراد تعلیم ہے۔

۲۔ وَإِذَا خُذِلَ اللَّيْمُ مِنْ أَقْلَانِ لَوْ تَوَلَّى الْكِتَابَ تَتَّبِعُنَّهُ لِنَبَأِيسٍ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

(پ ۳'۳۲ آیت ۱۸)

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے دورہ و ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا۔

اس آیت سے تعلیم کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔

۳۔ وَإِنْ قَرَأْتُمْ مِنْهُ فَلْيَكْتُمُوا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ (پ ۲'۳۶ آیت ۳۶)

اور جیسے ان میں سے اموات کی یاد جو دیکھ خوب جانتے ہیں (مگر) افشاء کرتے ہیں۔

اس میں کتمان علم (علم چھپانے) کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح مندرجہ ذیل آیت میں شہادت کے کتمان پر وعید فرمائی گئی۔

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ (پ ۲'۳۷ آیت ۲۸)

اور جو شخص اس کا افشاء کرے گا اس کا دل تنگ ہو گا۔

۴۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الْبُغْوَ عَمِلَ صَالِحًا (پ ۲۳'۳۸ آیت ۳۳)

اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔

۵۔ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (پ ۳۳'۳۸ آیت ۳۵)

آپ اپنے رب کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلائیے۔

۶۔ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (پ ۱۵'۳۹ آیت ۳۹)

اور ان کو (آسمانی) کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کریں۔

تعلیم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

- ۱۔ ما آتی اللہ عالمنا علما الا اخذ علیہ من المذنب ما اخذ علی البیہین (ابو یوسف)
 اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کو علم عطا کیا ہے تو اس سے وہ عمد بھی لے لیا ہے جو اس نے انجھ کر ام سے لیا تھا۔
- ۲۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثنا عازر بنی اللہ عنہ الی الیمن لان یهدی اللہ بکمر جلا و احدا خیر لکم من الدنیا وما فیہا (بخاری و مسلم و احمد)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے ذریعہ کسی ایک آدمی کو اللہ ہدایت دیدے تو وہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔
- من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اعطی ثواب سبعین صلیقا (دہلی سند القزویں)

- جو شخص لوگوں کو سکھانے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کو ستر صدیقیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
- ۳۔ اذا کان یوم القیامۃ یقول اللہ سبحانہ للعابدین والمجاهدین ادخلوا الجنة فیقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا و اجاهدوا فیقول اللہ عز وجل انتم عندی کبعض ملائکتی اشفعوا تشفعوا فیشفعون ثم یدخلون الجنة (ابو امامہ و ابی)
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عابدین اور مجاہدین سے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء عرض کریں گے کہ اے اللہ! انہوں نے علم کے طفیل عبادت کی اور جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو میرے نزدیک ملائکہ کی طرح ہو شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی پھر وہ سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔

یہ اعراف و اکرام اس علم کی وجہ سے ہو گا جو تعلیم کے ذریعہ دوسروں تک پہنچے، اس علم کی وجہ سے نہیں جو اسی شخص کے ساتھ رہے کسی دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

- ۴۔ ان اللہ عز وجل لا ینزع العلم انتزاعا من الناس بعد ان یوتیہم ایاہ ولکن ینہب بذهاب العلماء فکلما ذہب عالم ذہب بما معہ من العلم حتی اذا لم یبق الا رؤساء جہال ان سلوا الفتوا ینغیر علم فیضلون ویضلون (بخاری و مسلم)
 اللہ تعالیٰ قوموں کو علم دے کر چھین نہیں لیتا بلکہ وہ علماء کے مرنے سے ختم ہو جاتا ہے چنانچہ جب بھی کوئی عالم مرتا ہے اس کا علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جاہل سرداروں کے علاوہ کوئی باقی نہیں اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ بغیر واقفیت کے فتویٰ دیدیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

- ۵۔ من علم علما فکتہمہ الجمہ اللہ یلجہا من نار (ترمذی) اور اود "ابن ماجہ" ابن حبان "ماہم" جو شخص علم حاصل کرے اور پھر اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پٹائے گا۔

- ۶۔ نعم العطیۃ ونعم الہدیۃ کلمۃ حکمۃ تسمعہا فتنتظرو علیہا ثم تحملہا الی الخ لک مسلم تعلمہا یاہ لتعلل عبادۃ سنۃ (طبرانی)
 بہترین عطیہ اور بہترین ہدیہ وہ کلمہ حکمت ہے جسے تو نے اور یاد کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کے

پاس سکھانے کے لیے لے جائے تو تیرا یہ عمل ایک برس کی عبادت کے برابر ہوگا۔

۸۔ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله سبحانه وما والاہ او معلما او متعلما۔

دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر ملعون نہیں اور نہ وہ شخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے چاہے معلم ہو کر یا متعلم ہو کر۔

۹۔ ان الله سبحانه وملائكته واهل سمواته وارضه حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير (ترمذی)

اللہ تعالیٰ فرشتے، تمام آسمانوں اور زمین والے یہاں تک جو خلیاں اپنے سوراخوں میں، اور مچھلیاں پانی میں اس شخص پر رمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے۔

۱۰۔ ما افاد المسلم اخاه فائدة افضل من حديث حسن بلغه فبلغه (ابن مبراہیم)
مسلمان اپنے بھائی کو اس بہترین بات سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس تک پہنچی ہو اور وہ اس کو سرفراز کرے۔

۱۱۔ كلمة من الخير يسمعها المومن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة (ابن المبارک کتاب الہدوا رکعتی)

وہ کلمہ خیر جو مومن سنتا ہے اسے دوسروں کو سکھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

۱۲۔ عن عبد الله بن عمر قال اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين احدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون اليه والثاني يعلمون الناس فقال اما هؤلاء فيسألون الله تعالى فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم واما هؤلاء فيعلمون الناس وانا مبعثت معلما ثم علم اليهم وجلس معهم (ابن ماجہ)

عبد اللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دو مجلسیں دیکھیں ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعا تیں مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے دوسری مجلس میں لوگ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، اگر وہ چاہے ان کو دے اور چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں، اور مجھ کو بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ان کی طرف پتے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔

۱۳۔ مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب الرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فانبثت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها بقعة انسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشرىوا منها وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة بقيت عيانا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء (بخاری و مسلم)

اللہ نے مجھے ہدایت و علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو کسی زمین پر برے، اس زمین کا ایک ٹکڑا پانی جذب کر لے اور بہت سا گھاس پھوس اگائے، اس کا دوسرا ٹکڑا پانی روک لے اور اس کے ذریعہ اللہ لوگوں کو کھج، پونچھائے کہ وہ اس سے پھل پلائیں اور کھجیوں کو میرا پ کریں، اور ایک ٹکڑا

ایسا ہو کہ زندہ پانی جمع کرے اور نہ گھاس اگاے۔

اس حدیث میں پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے قطع حاصل کریں، دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے خود بھی قطع حاصل کریں اور دوسروں کو بھی قطع ہو چنائیں، تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو دونوں باتوں سے محروم ہوں۔

۳۳۔ اخذ مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث علم ینتفع به و صدقة جاریة و ولد صالح یدعو لعل الخیر (مسلم)

جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا ایک اس علم سے جس سے اوروں کو فائدہ ہو، ایک صدقہ جاریہ سے، ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔

۳۴۔ الدال علی الخیر کفاعله (ترمذی، مسلم، ابوداؤد)

خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا خیر پر عمل کرنے والا۔

۳۵۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه الله عز وجل حکمة فهو یقضی بها و یعلمها الناس و رجل آتاه الله مالا فسلطه علی هلکته فی الخیر (بخاری و مسلم)

حسد (غیظ) صرف دو ہی مصلوبوں پر ہوتا چاہیے ایک اس شخص پر جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو اس کے بموجب وہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو پھر اسے راہ خیر میں لٹانے پر مسلط کر دیا ہو۔

۳۶۔ علی خلفائی رحمة الله قبیل ومن خلفاءک قال الذین یحییون سنتی و یعلمونہا عباد الله (ابن مبارک، ابن السی، ابوالیم)

میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، عرض کیا گیا تیا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔

تعلیم۔۔۔۔۔ صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تو اسے ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو وہی عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات بتلاتا ہے دنیا کی تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی پھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائے کرتی ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے دیکھا جائے کہ وہ کس طرح یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ ایک مرتبہ عسقلان تشریف لے گئے اور کچھ روز وہاں مقیم رہے ان سے کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا: میرے لیے کرایہ کی سواری لے کر آؤ تاکہ میں اس شہر سے نکل جاؤں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر علم کا دفن بنے گا۔ ایسا انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی اہمیت جانتے تھے ان کی خواہش تھی کہ شہر علم پہلے پھلٹا پھوٹا رہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دو رہے تھے میں نے بونے کی وجہ دریافت کی فرماتے لگے کہ مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا اس لیے روتا ہوں۔

بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علماء روشنی کی جٹارے ہیں، ہر عالم سے اس کے عمدے کو روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گزارتے، یعنی علماء لوگوں کو تعلیم کی ذریعہ ہیئت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں۔ مگر نہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک قیمت ہے، لوگوں نے پوچھا وہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا: علم کی قیمت یہ ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کو سکھائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔

یہی ابن محاذؒ فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ماں باپ تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اور علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں بعض حضرات کا قول ہے کہ علم کا پلا درج خاموشی ہے، پھر سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا، پھر لوگوں میں اس کی اشاعت کرنا، بعض دانشور فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے شخص کو سکھلاؤ جو نہ جانتا ہو، اور کسی ایسے شخص سے سیکھو کہ جو بات جنہیں معلوم نہ ہو وہ اسے معلوم ہو، اگر ایسا کرو گے تو جو نہ جانتے ہو گے وہ جان جائے گا اور جو جانتے ہو گے وہ یاد رہے گا۔

حضرت محاذ ابن جبلؒ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو اس کا حاصل کرنا خوف الہی ہے، اس کی طلب عبادت ہے، اس کا درس دینا تصبیح ہے اور علمی گفتگو کرنا جہاد ہے، جو شخص نہ جانتا ہو اسے پڑھانا خیرات ہے، جو علم کا اہل ہو اسے علم کی دولت سے نوازنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے، یہی علم تمناؤں کا سامی، سز کا رشتہ، دین کا راہنما، تنگ دستی و خوشحالی میں چراغ راہ، دوستوں کا مشیر، اجنبی لوگوں میں قیمت پیدا کرنے والا، دشمنوں کے حق میں تیغ برائے راہ، جنت کا روشن چٹارہ ہے۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عظمت عطا کرتا ہے انھیں قادر رہنا اور مردار بنانا ہے، لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، فرشتے ان کی دوستی اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں، اپنے بچاؤ ان کے جسوس سے مس کرتے ہیں، مجرور کی تمام مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے، خشکی کے درندے اور چھپائے آسمان کے چاند سورج اور ستارے سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ علم دل کی زندگی ہے، علم نور ہے، اس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، علم سے بدن کو قوت ملتی ہے، ضعف دور ہوتا ہے، علم کی بدولت انسان نیک لوگوں کے بلند درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، علمی امور میں غور فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے، علم کی تدریس میں مشغول رہنا شب بیداری کے برابر ہے، علم ہی سے اللہ کی اطاعت، عبادت اور تصبیح و تحمید کا حق ادا ہوتا ہے، اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی کی تلقین ہوتی ہے، حلال و حرام میں تیز کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ علم امام ہے عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کی آماجگاہ بن سکتے ہیں، بد قسمت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، ہم اللہ سے حسن تلقین کے خواہاں ہیں۔

فضیلت علم کے عقلی دلائل

فضیلت کا مفہوم : پچھلے صفحات میں علم، طلب علم، اور تعلیم کی فضیلت پر گفتگو کی گئی ہے، ہمارے خیال میں جب تک فضیلت کا مفہوم واضح نہ ہو اس وقت تک علم کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہے، مثلاً کوئی شخص حکمت سے واقف نہ ہو اور یہ جانتا چاہتا ہو کہ زید حکیم ہے یا نہیں؟ تو ایسے شخص کے حقیقی یہی کہا جائے گا کہ وہ کم کردار ہے۔

جاننا چاہیے کہ فضیلت فعل سے مشتق (ماخوذ) ہے جس کے معنی ہیں زیادتی، چنانچہ وہ چیز کسی ایک صفت میں شریک ہوں ایک میں وہ صفت کم اور دوسری میں زیادہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ دوسری سے زیادہ اور افضل ہے لیکن یہ زیادتی کسی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس کی صفت کمال ہو، مثال کے طور پر گھوڑے کو کدے سے افضل کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ گھوڑا بار برداری میں تو کدے کا شریک ہے لیکن تیز دوڑنے میں کدہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اگر کسی کدے کو بہت ساری رہتا دیں اور یہ کہیں

کہ حاکم گھوڑے سے افضل ہے تو یہ ایک غیر معقول بات ہوگی، اس لیے کہ یہ فضیلت محض ظاہری ہے باطن کی نہیں اسے گدھے کی صفت کمال بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ ظاہری جسم۔ اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقابلہ دوسرے اوصاف سے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے جس طرح دوسرے حیوانات کی مقابلے میں گھوڑے کی بڑائی نمایاں ہے بلکہ جو چیز زاری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محض اضافی ہے جبکہ علم کا بالذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے، ملائکہ اور انبیاء کا شرف بھی علم سے ہے۔

شئی مطلوب کی قسمیں

وہ چیزیں جنہیں انسان پسند کرتا ہے یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، عموماً تین طرح کی ہوتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ وہ غیر فکر کے لیے مطلوب ہوں، خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو مثلاً وہ یہ یا اشیا وغیرہ، یہ چیزیں محض جمادات ہیں ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعہ پوری نہ کرتا تو اشرافیوں اور ننگریوں کا حال کیسا ہوتا۔

(۲) دوم یہ کہ وہ بالذات مطلوب ہوں اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیرالہی کی لذت ہے۔

(۳) سوم یہ کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوں، بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جسم کو تکلیف نہ ہو اور اس لیے بھی مطلوب ہے کہ چل کر اپنی دوسری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اسی تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے یہ خود بھی لذت ہے کہ بالذات مطلوب قرار پائے اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے کہ تلذیب مطلوب ہو اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت آخرت کی سعادت ہے اور سب سے زیادہ افضل وہ چیز ہے جو اخروی سعادت کا ذریعہ ہو، ظاہر ہے کہ آخرت کی سعادت علم و عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں، بلکہ علم کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہے، اسی سے علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔

کسی چیز کی فضیلت اس کے نتیجے سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہو، طلاء اعلیٰ سے قریب ہو اور مقرب فرشتوں کے درمے میں اس کا شمار ہو۔ یہ وہ نتائج ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے دنیا میں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل علم کو عزت و وقار حاصل ہوتا ہے، بلاطین پر حکومت ہوتی ہے لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احترام کا جذبہ رائج ہو جاتا ہے، چنانچہ غبی ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطرتاً اپنے بیوں کی عزت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیادہ ہے آپ جانوروں ہی کو دیکھ لیجئے وہ بھی فطرتاً انسان کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کا احساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔

مختلف علوم کی فضیلت

اب تک مطلق علم کی فضیلت کا بیان تھا، لیکن کیونکہ علوم مختلف ہیں (جیسا کہ ہم مغرب بیان کریں گے) اس لیے ان کے فضائل میں بھی فرق ہے، ہر شے سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے محکم (مطلب علم) اور تعلیم کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکنا افضل چیز کا حاصل کرنا ہو گا اس کا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی۔ اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ حقوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں منحصر ہیں اور دین کا علم دنیا کے علم کے بغیر ممکن نہیں اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو شخص دنیا کو آخرت کا ذریعہ اور غرض ٹھکانہ سمجھے اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہنچنے کا

ذریعہ ہو سکتی ہے، برخلاف اس شخص کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل ٹھکانا سمجھے یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا نظام قائم کرنا بھی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔

کاروبار زندگی اور اس کی قسمیں

انسان کے وہ اعمال یا چہچہ جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے تین قسموں میں منحصر ہے۔ پہلی قسم کا تعلق بنیادی چیزوں سے ہے، مثل چار چہچہ ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بغیر دنیاوی انتظام ممکن ہی نہیں ہے۔
(۱) زراعت۔ جس پر کھانا موقوف ہے۔ (۲) پارچہ بانی۔ ستر پوشی کے لیے۔ (۳) قیڑ۔ رہائش کے لیے (۴) سیاست! آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے معاشی اور اجتماعی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔
دوسری قسم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو نہ تو نہ جانوں بنیادی چیزوں کے لیے معاون کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً آہن گرمی (لوہار کا پیشہ) زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے، دوسری صنعتوں کے آلات بھی اسی سے بنتے ہیں، روٹی و مٹھا اور کاتاپارچہ بانی کے لیے ناگزیر ہیں ان کے بغیر سوت کا سینا ہونا ممکن نہیں۔
تیسری قسم سے وہ اعمال و افعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی تکمیل کرتے ہیں یا انھیں سنوارتے نکھارتے ہیں، مثلاً مینا اور کپانا زراعت کے لیے، دھونا اور سینا لباس کے لیے وغیرہ وغیرہ۔

انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت

دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جسم کے اعضاء سے کافی مشابہت رکھتے ہیں جس طرح انسانی جسم کے وجود کے لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں اسی طرح دنیا کے قیام کے لیے یہ اعمال ضروری ہیں، دنیاوی اعمال کی طرح انسانی جسم کے اجزاء بھی تین طرح کے ہیں، ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل، جگر اور دماغ وغیرہ، دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے تابع اور معاون ہیں جیسے معدہ، رگیں، شریانیں پیشے اور نیس وغیرہ۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے یا زینت ملتی ہے جیسے ناخن، انگلیاں، بھون اور بال وغیرہ۔

دنیاوی اعمال میں افضلیت کا مسئلہ

ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلیٰ اور افضل بنیادی چہچہ ہیں، ان میں بھی سیاست سب سے افضل ہے کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلق، اور اجتماعی زندگی کا دار و مدار سیاست پر ہے، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمات سے وابستہ لوگوں کی بہ نسبت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کار و دوسرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انھیں اپنا تابع سمجھتے ہیں۔

بزرگان خدا کی اصلاح اور دنیا و آخرت میں ان کی صحیح رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں۔
پہلی سیاست جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے انبیاء علیہم السلام کی سیاست ہے، ان کا حکم عام و خاص پر ظاہر و باطن ہر طرح نافذ و اصل ہوتا ہے۔ دوسری سیاست خلفاء، حکام اور بادشاہوں کی ہے جن کا حکم عام اور خاص سب پر ہے مگر صرف ظاہر، باطن پر نہیں۔ تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں، ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عام لوگوں کا فہم اس درجہ کا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں، اور نہ علماء کو عوام کے ظاہر پر تعریف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا

ہے، چوتھی سیاست واعقلوں کی ہے، ان کا حکم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے، ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم، لوگوں کو ملک عاقبت اور بری خصالتوں سے بچانا، انھیں اچھے اخلاقی اور اخروی سعادت کی راہ دکھانا ہے، اور تعلیم کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔

تعلیم کی افضلیت کا ایک اور سبب

تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بہ نسبت افضل بتلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیشے کا شرف عین چیزوں سے جانا جاتا ہے، یا تو اس قوت سے جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں، اس لیے کہ حکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے ذریعہ سننے سے، یہ ظاہر ہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افضل ہے، اس لیے وہ چیز بھی افضل ہوگی جو عقل سے معلوم ہو، دوسری چیز جس سے کسی صفت یا پیشے کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو، مثلاً کھیتی کی افادیت زرگری کے مقابلے میں، کھیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، زرگری کے برخلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو تو کیا تمام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہیں، تیسری چیز جس سے کسی پیشے کے شرف کا پتہ چلتا ہے وہ مدخل ہے یعنی وہ چیز جس میں اس پیشہ ور کا عمل ہو، مثلاً زرگری دباغت کے پیشے سے افضل ہے کیونکہ سار (زرگر) تو سونے پر عمل کرتا ہے اور چڑا پکانے والا چمڑے پر عمل کرتا ہے۔

ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ ”تعلیم“ کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے، اس لیے کہ دینی علوم (جنھیں راہ آخرت کے اور اک کا ذریعہ بھی کہا جاسکتا ہے) کا سمجھنا فہم و بصیرت کی گہرائی پر موقوف ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابل میں ارفع و اعلیٰ ہے، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل ہی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھاتا ہے، اور اسی کے ذریعہ قرب الہی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے، تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے بلاشبہ تعلیم کا بڑا فائدہ آخرت کی سعادت ہے تعلیم کے عمل کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں، کیونکہ علم انسان کے دل میں تصرف کرتا ہے ظاہر ہے کہ زمین پر موجود تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسان کے اعشاء میں سب سے اعلیٰ عضو اس کا دل ہے۔ معظم دل کی تکمیل و اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ علم سکھانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی، اور یہ خلافت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے، گویا عالم کا دل اللہ تعالیٰ کے بہترین خزانوں کا محافظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اسے ان خزانوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مند ہیں۔

غور فرمائیں اس سے بڑھ کر اور کون سا منصب ہو سکتا ہے کہ آدمی قرب الہی اور رحمت القربوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہو۔

پسندیدہ اور ناپسندیدہ علوم اور ان کے احکام

فرض عین علم

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چمن میں ہو، معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض عین علم کون سا ہے، یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ میں سے ذاکر فریق اس میں اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں، ہم سب کی تفصیل بیان نہیں کریں گے، اختلاف کا ماحصل صرف اتنا ہے کہ ہر فریق نے صرف اسی علم کو واجب قرار دیا ہے جس سے وہ وابستہ ہے، مثلاً متکلمین علم الکلام کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کا علم اسی سے ہوتا ہے، فقہاء کے نزدیک علم فقہ واجب ہے کیونکہ اس علم کے ذریعہ حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور جائز و ناجائز معاملات کا علم ہوتا ہے، علم فقہ سے ان کے نزدیک وہ مسائل و احکام مراد ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے نہ کہ وہ معاملات جو شاذ و نادر پیش آتے ہیں، مفسرین اور محدثین کے خیال میں وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے، کیونکہ باقی تمام علوم انہی دو کے پر تو ہیں، صوفیاء کی رائے میں علم تصوف واجب کا درجہ رکھتا ہے، پھر صوفیاء میں بھی کئی گروہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم مراد ہے جس سے انسان اپنی حالت اور خدا کے یہاں اپنے مقام کا ادراک کر سکے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے۔ نیز فلس کی فتنہ انگیزوں سے واقفیت، شیطانی دوسروں اور فرشتوں کے الہام میں امتیاز کرنا بھی اسی علم کا حصہ ہے، کچھ دوسرے لوگ اسے باطنی علم قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں یہ چند ایسے مخصوص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ (ہر مسلمان) کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ ابو طالب کی فرمائش ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔

بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الخ (بخاری و مسلم)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (تا آخر)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب یہی پانچ چیزیں ہیں، چنانچہ وہ علم بھی واجب ہونا چاہیے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کا علم ہو۔

حقیقت کیا ہے؟

اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جس پر طالبان حق کو یقین کرنا چاہیے اور جسے کسی شک کے بغیر قبول کر لیتا چاہیے۔ وہ علم جسے فرض عین کہا جاسکتا ہے ہم پیش لفظ کی ایک عبارت میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم معاملہ، علم مکاشفہ، حدیث میں جس علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ علم معاملہ ہے۔ وہ معاملات جن کا ایک عاقل بالغ شخص ممکن اور پابند قرار دیا گیا ہے تین ہیں (۱) اعتقاد (۲) عمل (۳) ترک عمل۔ چنانچہ کوئی عاقل آدمی احتلام کی بناء پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شہادت کے دونوں کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھے اور ان کے معنی سمجھے، اس کے لیے ان دونوں کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا واجب ہے، نہ کہ بحث و تکرار کرنا یا دلائل لکھ کر ان کا یقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلموں کی تصدیق اس طرح کرے کہ

کسی قسم کا شک یا تردد باقی نہ رہے، اتنی بات بعض اوقات بحث و تحقیق اور دلائل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے، بحث و تحقیق اور دلائل کی جستجو اس لیے ضروری نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایہڑ باشندوں سے محض تصدیق و اتقاری کو کافی سمجھا ہے، دلائل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، بہر حال اگر آدمی اس وقت اتنا جان لے تو یہ کافی ہوگا، اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین قہارہ ظہور کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا قہارہ کی چیز اس پر فرض نہیں تھی، چنانچہ اگر وہ ان دونوں ظہور کی تصدیق کے بعد مرجائے تو بلاشبہ خدا تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ کمالائے گا اسے تافریک نہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔

کلہ شہادت کی تصدیق کے بعد جو چیزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مختلف حالات میں مختلف ہوں گی، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص پر یکساں طور پر واجب ہوں، بلکہ بعض لوگ ان سے مستثنیٰ بھی ہو سکتے ہیں ایسا اعتقاد عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن ہے۔

فصل کی مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ شخص چاشت کے وقت سے ظہر تک زندہ رہے، تو ظہر کا وقت شروع ہو جانے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پر یہ ہو گا کہ وہ طہارت اور نماز کے مسائل سمجھے، پھر اگر وہ شخص بلوغ کے وقت تندرست ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر اس نے طہارت اور نماز کے مسائل زوال کے بعد سیکھنا شروع کئے تو عین وقت تک سب کچھ سیکھ کر عمل نہ کر سکے گا بلکہ سیکھنے میں مشغول رہا تو نماز کا وقت گزر جائے گا تو ایسے شخص کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی طہارت و نماز کے مسائل سیکھ لے، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ علم جو عمل کے لیے شرط ہے عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہو گا اس لیے قبل از وقت سیکھنا ضروری نہیں ہے، یہی حال باقی نمازوں کا ہے پھر اگر وہ شخص رمضان تک زندہ رہا تو روزے کے مسائل کا علم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہو گا، یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے روزے میں نیت ضروری ہے، روزہ دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذکورہ وقت میں کھانے پینے اور جماع کرنے سے باز رہے، یہ عمل (روزہ) عید کا چاند دیکھنے یا دو گواہوں کی گواہی دینے تک باقی رہتا ہے اس کے بعد اگر وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے یا بلوغ کے وقت ہی اس کے پاس اتنا مال تھا جس میں زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہو گا کہ زکوٰۃ کی واجب مقدار کیا ہے مگر یہ اسلام لانے کے وقت ضروری نہیں ہو گا، بحالت اسلام مال پر ایک سال گزر جانے کے بعد ضروری ہو گا۔ فرض سمجھنے اس کے پاس صرف اونٹ ہیں، دوسرے جانور نہیں ہیں، تو اسے اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے، اسی طرح مال کی دوسری قسموں میں یہ مفروضہ قائم کر لیجئے، اب اگر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوراً حج کے مسائل سیکھنا شروع کر دے کیونکہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور کسی وقت بھی ادا کیا جاسکتا ہے، تو اس کا علم بھی فوری طور پر واجب نہیں ہوتا لیکن علمائے اسلام کو اسے یہ بتانا چاہیے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جسے زادارہ اور سوارہ میتر ہو، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ احتیاط کے طور پر حج کرنے میں جلدی کرے۔ حج کے صرف ارکان اور واجبات کا علم ضروری ہو گا نقلی اعمال کا نہیں، اس لیے کہ جو چیز نقل ہے اس کا سیکھنا بھی نقل ہے اسے فرض عین نہیں کہا جاسکتا۔ رہی یہ بات کہ حج فرض ہونے کے بعد اس وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ان افعال کا علم حاصل کرنا جو فرض عین ہیں ایک وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں تدریج کی گنجائش ہے۔

اب ترک فعل کی تفصیل سنئے، فعل کی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدمی کا حال دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مثلاً کوئی پر واجب نہیں کہ وہ حرام متکبر کا علم حاصل کرے، نہ اندھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے مسائل سمجھے، اسی طرح جھگڑے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹنا حرام ہے، خاصہ یہ کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ان کا سیکھنا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ جن امور میں وہ جھلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، مثلاً اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہے یا غصب کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے یا غیر حرم

کی طرف دیکھ رہا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں، یا وہ شخص اس وقت کسی امر حرام کا مرتکب نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت ناجائز فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اسے آگاہ کر دینا بھی واجب ہے، مثلاً اس شہر میں جہاں وہ رہتا ہے شراب پینے اور سوزر کا گوشت کھانے کا رواج ہے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ دونوں فعل حرام ہیں، ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جہاں تک اعتقادات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے حالات اور خیالات پر موقوف ہے، مثال کے طور پر اس کے دل میں کلمہ شہادت کے معانی میں شک پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس سے وہ شک دور ہو، لیکن اگر کسی قسم کا شک واقع نہ ہو اور یہ اعتقاد کرنے سے پہلے مرجائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، وہ قابلِ رویت ہے، وہ حادث نہیں ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔

یہ شکوک و شبہات جو مزید چیزوں کے اعتقاد کا سبب بنتے ہیں، کبھی محض طبیعت کا رد عمل ہوتے ہیں اور کبھی شرکے لوگوں سے بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ شخص کسی ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں کے لوگ ہتہدعانہ خیالات پر زیادہ گفتگو کرتے ہوں تو اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ ملے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے قلب کی تعلیم میں دشواری پیش آسکتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی فاسق تاجر ہو اور ایسے شہر میں مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سودی حرمت کے متعلق علم حاصل کرے۔

اب تک جو گفتگو کی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہے جو شخص واجب عمل اور وجوب کے وقت سے واقف ہو جائے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے فرض عین کا علم حاصل کر لیا ہے، حضرت صوفیائے کرام کا فرمانا بھی صحیح ہے کہ فرض عین سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوسوں اور لکھوئی الہام میں امتیاز نہ کر سکے، لیکن یہ اسی شخص کے حق میں ہے جو اس کے روپے ہو۔

کیونکہ عموماً انسان شرمیلا اور حسد کے عوامل اور دوائی سے خالی نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری جلد (مملکت) سے وہ باتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان باتوں کا جاننا کیسے واجب نہ ہو گا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ثلاث مہلکات، شح مطاع، ہوی متبع، واعجاب المرء بنفسه (مندیار، لہرائی)

(یعنی)

تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ بخل، جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے اور خود

پسندی۔

اس طرح کی مذموم و ناپسندیدہ عاداتوں سے بہت کم لوگ بچے رہتے ہیں، محجب اور اس طرح کی دوسری صفات جن کا تذکرہ ہم کریں گے انہی تین مملکت کی تابع ہیں، ان کا دور کرنا اور اپنے دل کو ان سے پاک کرنا فرض عین ہے اور اس وقت تک ان گندی صفات سے قلب کی تعلیم ممکن نہیں جب تک ان بری خصلتوں کی تعریف، ان کی علامات، اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برائی میں ناواستہ طور پر مبتلا ہو جاتا ہے، برائی کا طعن جہ ہے کہ پہلے ہر سبب اور اس کے مخالف میں باہمی موازنہ کیا جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب و عوامل کا علم بھی ہو، معلوم ہوا مملکت عاداتوں اور ان کے اسباب کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے، وہ سب فرض عین ہے، لوگ لاجینی امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔

اگر تو مسلم شخص کسی اور مذہب سے مغرب ہو کر مشرق یا اسلام ہوا ہو تو اسے جلد سے جلد جنت، دوزخ، بحث بعد الموت اور قیامت جیسے عقائد کی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ وہ ان پر ایمان لائے، اور ان کی تصدیق کرے، یہ عقائد بھی گویا کلمہ شہادت کے

معنی کی تکمیل کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر بھی ایمان لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہے، یعنی یہ بات کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس کا جہنم ہے۔

فرض میں علم میں اس تدریجی عمل کی تفصیل سامنے آچکی ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حق بات یہی ہے، نیز یہ بات بھی محقق ہو چکی ہے کہ ہر شخص کو دن رات کے کسی بھی حصے میں عبادت یا معاملات کے سلسلے میں کوئی نئی بات پیش آسکتی ہے، اس صورت میں اس کے لیے پیش آمدہ واقعے کے بارے میں علماء سے استفسار و استعواہ کرنا ضروری ہے اسی طرح اس امر کے سیکھنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے جو ابھی پیش نہیں آیا، لیکن مستقبل قریب میں پیش آسکتا ہے۔

وہ علم جو فرض کفایہ ہے

سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قسمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جاسکتا، وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظر ہے وہ طرح کے ہیں شرعی اور غیر شرعی۔ شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء عظیم السلام کے ذریعہ ہم تک پہنچے، عقل، تجربہ یا سماعت کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے، علم الحساب، علم طب، علم الفتن شرعی علوم نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے پہلے کا تعلق عقل سے، دوسرے کا تجربہ اور تیسرے کا سماعت سے ہے۔

غیر شرعی علوم

غیر شرعی علوم کی بھی تین قسمیں ہیں (۱) پابندیہ علوم (۲) ناپابندیہ علوم (۳) مباح۔ پابندیہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی کی مصالح والستہ ہیں جیسے علم طب اور علم حساب ان میں سے بھی بعض علوم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض صرف اچھے ہیں فرض نہیں ہیں، فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں، جیسے طب تدریسی اور صحت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، یا حساب کہ خرید و فروخت کے معاملات، وصیتوں کی تکمیل اور مال وراثت کی تقسیم وغیرہ میں لازمی ہے۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ اگر شرع میں ان کا کوئی جانے والا نہ ہو تو تمام اہل شہر کو پریشانوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ان میں سے اگر ایک شخص بھی ان علوم کو حاصل کر لے تو باقی لوگوں کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

یہاں اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حساب کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ ہم نے جو اصول بیان کئے ہیں اس کی روشنی میں بنیادی پیشے جیسے پانچ، ہائی، زراعت، اور سیاست بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ سینا ہونا اور بچنے لگانا بھی فرض کفایہ ہیں مگر اگر شہر بھر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوبارہ بیماری آری ہے اور علاج کا طریقہ بھی بتلایا ہے پھر کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں؟ بلاوجہ اپنے آپ کو ہلاکت کی نذر کرنا جائز نہیں ہے اس لیے بچنے لگانے کا علم بھی فرض کفایہ ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ طب اور حساب کا صرف وہ حصہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں طب اور حساب کی باریکیوں کا علم محض پابندیہ ہے فرض کفایہ نہیں ہے۔

غیر شرعی علوم ہیں ناپابندیہ علوم یہ ہیں۔ (۱) جادوگری (۲) شعبہ ہاوی (۳) وہ علم جس سے دھوکا بخڑو۔

مباح علوم یہ ہیں۔ (۱) شعر و شاعری اگر وہ اخلاق سوز نہ ہو، (۲) تاریخ یا دیگر تاریخی علوم۔ ان صورتوں کی روشنی میں دوسرے ناپابندیہ یا مباح علوم و فنون کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

شرعی علوم : شرعی علوم جن کا بیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پسندیدہ ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی غیر شرعی علم کو شرعی سمجھا لیا جاتا ہے اس لیے لی الحال ہم شرعی علوم کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں 'پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔

پسندیدہ علوم شرعیہ میں بھی کچھ علوم بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، کچھ فروعی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں شرعی علوم کا مقدمہ قرار دے لیجئے اور کچھ ان کا مکمل یا تجملہ کہہ سکتے ہیں۔ کل چار طرح کے علوم ہوتے۔ بنیادی علوم شرعیہ بھی چار ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع اُمت (۴) آثار صحابہ۔ ان چاروں میں سے پہلے دو کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے، جہاں تک اجماع اُمت کا سوال ہے وہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے مگر اس کا درجہ تیسرا ہے، آثار صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کیونکہ اس سے بھی سنت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو رسول کو معلوم نہیں کیا گیا ہے کہ اگر وہ باتیں ضبط تحریر میں لائی جائیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر سکے، اسی لیے علماء نے صحابہ کی اقتداء اور ان کے اقوال و افعال سے استدلال کو اُمت کے حتیٰ میں مفید سمجھا ہے تاہم یہ اقتداء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی یہاں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری محنتوں کے دائرے میں نہیں آتا۔

فروعی علوم شریعت ایسے علوم ہیں جو مذکورہ بالا چاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم کے مقتضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کا عقل اور اک کرتی ہے اس سے کم کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے، چنانچہ بولے ہوئے لفظ کی بنیاد پر وہ باتیں بھی سمجھ لی جاتی ہیں جن کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے۔

لا یقضی القاضی وهو غضبان
قاضی کے غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔ (بخاری و مسلم)

اس حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت قاضی پیشاب کا دباؤ محسوس کر رہا ہو یا درد و تکلیف میں مبتلا ہو اس وقت بھی فیصلہ نہ سنائے۔ یہ فروعی علوم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو طرح کے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق دنیاوی مصالح سے ہے، اس علم کی تدوین فقہی کتابوں میں ہوئی، اور فقہاء اس علم کے ذمہ دار ہیں، وہ دنیا کے علماء ہیں، دوسرے کا تعلق آخرت کی بہتری سے ہے، اس علم میں قلب کے احوال اور اس کی اچھی یا بری عادتوں سے بحث کی جاتی ہے خدا کی مرضیات و نامرضیات بھی اسی علم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کتاب (احیاء علوم الدین) کی آخری دو جلدوں میں اسی علم کی تفصیل ہے جو کیفیت عبادات یا معاملات میں دل سے اعتقاد پر فطرت ہوتی ہے اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے وہ اس کتاب کی پہلی دو جلدوں میں مذکور ہے۔

شرعی علوم کی تیسری قسم میں وہ علوم شامل ہیں جنہیں علوم شرعیہ کا مقدمہ یا آلہ کہا جاسکتا ہے جیسے علم لغت اور علم نحو وغیرہ۔ یہ دونوں علم قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے ہیں حالانکہ لغت اور نحو بذات خود شرعی علوم نہیں، لیکن ان کا سیکھنا ضروری ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی اور ہر شریعت کا حال اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان کا سیکھنا شرعی علوم کی تحصیل کے لیے آلہ یا ذریعہ قرار پائے گا، علوم الکلبہ میں کتابت بھی ہے مگر فی الحقیقت یہ علم ضروری نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جتنی باتیں سن جاتی ہیں ان کا یاد کر لینا ممکن ہے تو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن کیونکہ عموماً لوگ اس درجہ ذہین اور ذکی نہیں ہوتے اس عذر کی بناء پر علم کتابت کا حاصل کرنا بھی ضروری ضروری ہے۔

شرعی علوم کی تیسری قسم تکمیلی علوم ہیں، ان میں سے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم کے تکمیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ سے ہے جیسے قرأت اور حروف کے خارج کا علم، بعض

تعلق معنی سے ہے جیسے علم تفسیر، تفسیری علوم بھی نقل پر موقوف ہیں، محض زبان وانی کافی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی احکام سے ہی جیسے تاج و منسوخ، عام و خاص، نص اور ظاہر کا علم، اسی علم کو اصولی فقہ کہتے ہیں، اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی بحث ہوتی ہے، حدیث کے تکمیلی علوم میں علم اسماء الرجال اور اصولی حدیث وغیرہ شامل ہیں اول الذکر میں راویوں کے نام و نسب، حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے، روایۃ کی صداقت و دیانت کا حامل بھی معلوم کیا جاتا ہے تاکہ ضعیف حدیثوں کو قوی حدیثوں سے الگ کیا جائے، روایۃ کی عمریں بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ مرسل سند سے علیحدہ ہو جائے۔ جس علم سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں اسے علم اصولی حدیث کہتے ہیں۔

علوم شریعیہ کی ان چاروں قسموں میں جو علوم مذکور ہوئے، وہ سب پسندیدہ ہیں، بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فقیرہ علمائے دنیا ہیں

یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہاء کو علمائے دنیا کہا ہے، حالانکہ فقہ بھی شرعی علم ہے، اس اعتبار سے فقہ کو علم دین اور فقہاء کو علمائے دین کہا جانا چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کو چھنی ہوئی مٹی اور اُچھلے ہوئے پانی (مٹی) سے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں منتقل کیا، رحم مادر سے دنیا میں بھیجا، دنیا سے قبر میں، قبر سے میدانِ حشر میں، اور پھر رحمت میں یا دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز، اس کی ابتدا اور درمیانی منازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے زادِ راہ بنایا ہے، تاکہ انسان وہ تمام چیزیں کر لے جنہیں توشہ کر لے جنہیں توشہ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ اگر انسان صحیح طور پر دنیا کی زندگی پوری کرے تو تمام جھگڑے اور قہقیرے ختم ہو جائیں، اور فقہاء کی ضرورت باقی نہ رہے۔ مگر انسان خود کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اسی لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں، قہقیروں کو نشتانے کے لیے ایک سلطان (حاکم) کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو قابو میں رکھے، حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قانون کو فقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ فقیرہ قانون سیاست کا ہر ہوتا ہے، اور ان طریقوں سے واقف ہوتا ہے جن سے وہ مخلوق کے جھگڑے ختم کر سکے۔ غرض یہ ہے کہ فقیرہ سلطان کو وہ راہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ مخلوق کو قابو میں رکھ سکے، اور انھیں پریشان نہ ہونے دے تاکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے دنیاوی امور بخوبی تکمیل پاتے رہیں۔

ہاں اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ کا تعلق دین سے بھی ہے، لیکن براہِ راست دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا کے واسطے سے ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دنیا اور دین دونوں جڑواں ہیں، البتہ دین اصل ہے، یادِ شاہیہ حاکم نگہبان ہیں، چنانچہ جس عمارت کی جڑ یا بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتی ہے، اور جس گھر کا کوئی نگہبان نہ ہو، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے، یہی نگہبان نظم چلاتا ہے، نظم چلانے اور جھگڑوں کے فیصل کرنے میں جس قانون کی ضرورت پڑتی ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ علم سیاست کا شمار دینی علوم میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان علوم میں داخل ہے جن سے دین کی تکمیل میں مدد ملتی ہے، اس طرح یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ بنیادی پیشوں میں سیاست کا درجہ چوتھا ہے، اس لیے فقہ کو بھی براہِ راست دینی علوم میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے، ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشنی میں غور کیجئے کہ حج ایسے کسی آدمی کی راہ نمائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو راہ میں عرب بدوؤں سے بچا سکے، لیکن کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو حج کہا جائے گا، ہرگز نہیں! حج اور چیز ہے، حج کی راہ میں چلنا اور چیز ہے، راستہ اپنی حفاظت کرنا، حفاظت کے طریقوں، تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے۔

ہم نے جو یہ کہا کہ فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیروں کا علم ہے، تو اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو سند کے

ساتھ مروی ہے۔

لا یفتی الناس الا ثلاثا مایز او مامور لو متکلف (ابن ماجہ)
فتویٰ میں دیتے لوگوں کو مگر تین محض امیر یا مامور یا متکلف۔

اس حدیث میں امیر سے مراد لگے کہ پہلے امام ہی مفتی ہوا کرتے تھے۔ مامور سے مراد نائب امام ہے اور متکلف وہ ہے جو نہ امام ہو اور نہ اس کا نائب ہو بلکہ اس عہدہ پہلا ضرورت اور از خود فائز ہوا ہو، حالانکہ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ وہ فتویٰ دینے سے ہمت نہ پہنچتے تھے، یہاں تک کہ ہر صحابی کسی دوسرے صحابی پر مثال دیا کرتا تھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن یا طریق آخرت کے حقائق کچھ پوچھتا تھا تو بتلانے سے گریز نہ فرماتے، بعض روایات میں متکلف کی جگہ ”مرانی“ کا لفظ بھی ہے، جس کے معنی ہیں دینا کار اس لیے کہ وہ محض جو اس کام کے لیے متعین نہیں کیا گیا منصب افتاء اختیار کرتا ہے تو یہی کیا جائے گا کہ اس کا ارادہ طلب مال اور طلب جاہ کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔

دوسرے اعتراض کا جواب : اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تقریر جروح (زخموں) حدود اور قصاص کے احکامات اور مالی توان کے مسائل میں حکم کی تعلیم کی جاسکتی ہے کیونکہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں مگر جن امور پر آپ کی کتاب کی دو جلدوں میں بحث کی گئی ہے۔ یعنی عداوت (غزوہ و فیر) اور معاملات وہ سب خالص دینی امور ہیں اور فقیر ان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہے۔ پھر اسے کیسے دنیا کا عالم کہا جاسکتا ہے؟

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اخروی اعمال میں سے فقیہ جن اعمال میں فتویٰ دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین ہو سکتے ہیں۔ ایک اسلام، دوسرے نماز روزہ و فیر اور تیسرے طہار حرام۔ لیکن ان تینوں میں بھی فقیہ کی متبتائے نظریات کی حدود ہیں۔ اس کی نظریات کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی اور جب ان تینوں میں فقیہ کا یہ حال ہو تو دوسرے امور کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ وہ وہ کھلے طور پر دنیاوی امور ہیں۔

مثال کے طور پر اگر فقیہ اسلام کے باب میں کچھ کہے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ اس کا اسلام درست ہو اور اس کا اسلام درست نہیں ہو یا یہ کہ مسلمان ہونے کی شرائط یہ ہیں، لیکن اس میں بھی وہ صرف زبان پر حکم لگانے کا دل اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف و سلطنت کو دل کی حکومت سے برطرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام ادا کر چکا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ صحابی نے یہ طرز پیش کیا کہ اس نے کلمہ کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

هلا شقت عن قلبه (مسلم شریف)

کیا تو نے اسی کا دل چر کر دیکھا تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ فقیہ کلموں کے سائے میں اسلام کی صحت کا حکم لگاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کلمہ اس کی نیت واضح نہیں ہوئی اور نہ اس کے دل سے پودہ جہالت دور ہوا۔ اگرچہ کلمہ اس شخص کی گردن پر آویزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پہنچا ہی جاہتا ہے مگر وہ صرف ایک کلمہ کہہ کر اپنی جان اور مال بچالے جاتا ہے۔ محض اس کلمہ کی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس کی جان یا مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

امبر ان لقائل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فان قالوا هافقد عصموا منی

دماءهم و اموالهم (بخاری و مسلم)

مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله کہہ دیں۔ اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھ سے محفوظ ہیں۔

اس حدیث میں آپ نے یہ بتلایا ہے کہ کلمہ کا اثر صرف جان اور مال میں ہوگا لیکن آخرت میں نہائی اقوال مفید نہیں ہوں گے بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا اور جو چیزیں آخرت میں مفید ہوں گی وہ فنی فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر قتیہ یہ چیزیں بیان کرے تو ایسے ہے جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص نماز اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے مگر تکبیر اولیٰ کے علاوہ شروع سے آخر تک پوری نماز میں غافل رہے اور کاروباری معاملات میں خود غفلت کرتا رہے تو قتیہ یہی کہے گا کہ اس کی نماز ادا ہوگئی حالانکہ آخرت میں اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اسلام کے متعلق صرف نہائی کلمہ پڑھ دینے سے آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر قتیہ وہاں بھی نماز کی صحت کا حکم لگاتا ہے کیونکہ معلیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس سے میضہ امر کی قیید ہو جاتی ہے اور وہ قتل یا تعزیری جرائموں سے محفوظ رہتا ہے۔ فقہ شیعہ و مفسرین اور حضورِ دل کے درپے نہیں ہوتا حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خشوع و خضوع اور استخفاف قلب سے ظاہری عمل آخرت میں مفید ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل پر گفتگو بھی کرے گا تو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔

زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیر کی نظر اس پہلو پر ہوتی ہے جس سے حاکم کا مطالبہ اس کے ذمہ باقی نہ رہے۔ یعنی ایسا کوئی پہلو کہ اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے اور بادشاہ زبردستی گرفتار کر لے تو اس پر یہ حکم ہو کہ وہ زکوٰۃ سے بری الذمہ ہے۔ روایت ہے کہ قاضی ابو یوسفؒ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام پر کر لیتے تھے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔ یہ بات کسی نے امام ابو حنیفہؒ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا فقہی طور پر صحیح ہے۔ یہ صرف دنیاوی حیلہ ہے مگر آخرت میں اس کا ضرر اور نگاہوں کے شر سے بڑھ کر ہے اور اسی طرح کا علم مکرر ملتا ہے۔

حلال اور حرام کے باب میں یہ تسلیم ہے کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہے دنیا کی نہیں لیکن دوسرے (حرام سے بچنا) کے چار درجے ہیں۔ پہلے درجہ میں وہ دوسرے ہے جو گواہوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ شخص گواہ قاضی یا حاکم نہیں بنایا جاسکتا۔ اس طرح کا دوسرے تو صرف یہ ہے کہ آدمی ظاہر کے حرام سے بچا رہے۔ دوسرے درجہ میں صالحین کا دوسرے ہے یعنی ان چیزوں سے بچنا جن میں حلال و حرام دونوں کا احتمال موجود ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دع ما یریبک الی ما لا یریبک (تذہبی)

اس چیز کو ترک کر دو جو تمہیں شک میں ڈالے اس چیز کے بدلے جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مشتبه اور مشکوک چیز چھوڑ دے اور وہ چیز اختیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایک موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

الائم حوزا القلوب (یعنی)

گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے۔

تیسرے درجے میں متیقن کا دوسرے ہے یہ لوگ باوقاات حلال چیز بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے حرام تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا یکون الرجل من المتقین حتی یدع ما لا بأس به مع خافه مما یبأس

(تذہبی 'ابن ماجہ' حاکم)

آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چیز نہ چھوڑ دے جس میں مضائقہ نہیں اس چیز کے خوف سے جس میں

مضائقہ ہے۔

متیقن کے دوسرے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے بیان نہ کرے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا

مرغوب چیزیں اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے سے اتنا زیادہ سرور نہ ہو جائے جس سے ممنوع چیزوں کے کھانے کی فہمت آسکتی ہے۔ جو سچے درجے میں صدیقین کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے منہ پھیر لے۔ اس ذرے کے کہیں کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ گزر جائے جس میں خداوند تعالیٰ کی قربت زیادہ نہ ہو۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں حرام کے ارتکاب کی فہمت نہیں آئے گی۔ درجہ کے ان چاروں مراتب ہیں۔ فقہ کی نظر میں صرف گواہوں اور قاضیوں کے درجہ پر ہے یا ان امور پر ہے جن سے ان کی عدالت متاثر اور مخدوش ہوتی ہے۔ اس طرح کے درجہ کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائدہ سے فرمایا۔

استفت قلبک وان افتوک وان افتوک وان افتوک (مسند احمد)

اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ وہ تجھیں فتویٰ دیں، اگرچہ وہ تجھیں فتویٰ دیں، اگرچہ وہ تجھیں فتویٰ دیں۔

اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ فقہ کی نظر اس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آخرت کی تلاش و کامیابی ہے۔ اگر وہ کسی دل کے حالات یا آخرت کے معاملات سے متعلق کچھ کہتا بھی ہے تو محض کسی اور وجہ سے، جیسا کہ کبھی فقہ کی کتابوں میں طب، حساب یا کلام کی مباحث آجائیں یا نحو اور شاعری میں حکیمانہ مباحث مل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخان ثوریؒ جو ظاہری علوم کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم (علم فقہ) کا حصول زادِ آخرت نہیں ہے۔ موصوف کی یہ رائے حقیقت پر مبنی ہے اس لیے کہ تمام علماء کی ایک ہی رائے ہے کہ علم کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس شخص کی حماقت میں کیا شبہ ہے جو اس علم کو جس میں ٹھہار، لٹکان، ہیچ سلم، اجارہ اور ہیچ صرف کے مسائل بھی ہیں۔ یہ سمجھ کر سمجھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ طاعات کے باب میں ملال مل اور اعشاء و دنوں سے ہوتا ہے چنانچہ شرف اسی عمل کو حاصل ہے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیسے قرار دیا؟ یہ تسلیم کہ طب ذریعہ صحت ہونے کی بناء پر دنیا سے بھی متعلق ہے اس پر دین کی درستی کا بھی مدار ہے مگر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ یہ دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے؟ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ فقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بناء پر طب سے افضل ہے۔

(۱) پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فقہ علم شرعی ہے، یعنی ہیئت سے ماخوذ ہے جبکہ طب شرعی علم نہیں ہے۔
(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ راہِ آخرت کے مسافروں میں سے کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جسے فقہ کی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت بیمار اور صحت مند دونوں کو رہتی ہے جبکہ طب کی ضرورت صرف بیماروں کو ہوتی ہے۔ صحت مندوں کے مقابلے میں بیمار کم ہی ہوتے ہیں۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ علم فقہ علم آخرت (باطن کے علم) سے وابستگی رکھتا ہے کیونکہ فقہ کا مقصد یہ ہے کہ اعشاء کے اعمال کی نگرانی کی جائے اور اعشاء کے اعمال کا مدار دل کی صفات و عادات پر ہے۔ اچھے اعمال اچھی عادات سے جنم لیتے ہیں اور برے اعمال بری عادات سے۔ ثابت ہوا کہ اعشاء اور دل میں گہرا رشتہ ہے۔ جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا علاج 'نظر' مزاج اور خلل (خون، بلغم، سودا، صفرا) کی صفات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر فقہ کا موازنہ طب سے کیا جائے تو فقہ افضل ہے اور علم طریق آخرت سے کیا جائے تو ثانی الذکر افضل ہے۔

علم طریق آخرت کی تفصیل

واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں۔ علم مکاثرہ اور علم معاملہ۔

علم مکاشفہ : اس علم کا نام علم باطن بھی ہے۔ یہ علم دوسرے علوم کا منتہی اور متناہ ہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ہمیں اس شخص کے سوء خاتیرہ کا اندیشہ ہے جو اس علم سے بہرہ ور نہیں ہوا یا اس کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ اس کی صداقت و حقیقت کا اعتراف کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ ایک اور صاحبِ علم کا قول ہے کہ مبتدع اور متکبر کو یہ علم حاصل نہ ہوگا چاہے اسے دوسرے تمام علوم میں یدِ طولیٰ حاصل ہو جائے۔ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کے لیے یہی ہے کہ اسے اس علم میں کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم صدیقین اور مقربین کا علم ہے۔ شعر ہے۔

وارض لمن غاب عنک غیبہ فذاک ذنب عقابہ فیہ

(ترجمہ) اس سے خوش رہ جو تیرے پاس سے غائب رہا اس لیے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہے اور عذاب بھی اسی میں ہے۔ علم مکاشفہ ایک نور کا نام ہے۔ جب دل برائتوں سے پاک و صاف ہوتا ہے تو یہ نور ظاہر ہوتا ہے اس نور سے آدمی پر ایسی بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام نہ کرتا تھا یا ان کے کچھ جمل اور غیر واضح معنی وضع کر لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے خدائے پاک کی ذات، اس کی دائمی صفات کمال، اس کے افعال، دنیا اور آخرت کی وجہ تخلیق، آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی حکمت، نبوت اور نبی کے معنی، وحی، ملائکہ اور شیاطین کی حقیقت، انسان سے شیطانی قوتوں کی دشمنی کی کیفیت، انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد اور نزول وحی کی کیفیت، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت، دل اور اس میں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت فرشتے کے امام والقاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق، آخرت، جنت، دوزخ، عذابِ قبر، پہلے مراحلِ میزان حساب اور دوسرے بے شمار امور کی صحیح معرفت اسی نور سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سمجھتا ہے۔

(۱) اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (پ ۱۵، ر ۲، آیت ۳)

اپنا ناطقہ اعمال (خود) پڑھ لے، آج تو خود اپنا ہی محاسب کافی ہے۔

(۲) وَإِنَّ الْآثَارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَبِیْبُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (پ ۱۷، ر ۳، آیت ۳)

اور اصل زندگی عالمِ آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔

خدائے پاک کی لقاء اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی، اس کی قربت، اس کے پردوس میں رہنے، ملامتِ اعلیٰ اور ملامتِ کم کی قربت کا شرف حاصل ہونے کا مفہوم بھی اسی نور سے منکشف ہوگا۔ جنت میں رہنے والوں کے درجات میں اس قدر فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم آسمان میں چپکتے ستارے دیکھتے ہیں۔ اس فرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی اسی نور کی روشنی میں ملے گا اور ان جیسے لاتعداد مسائل ایسے ہیں جن کی لوگ تصدیق کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کے بیان میں اختلافِ رائے رکھتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سب مثالیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ انہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں یا اوصاف جو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں تو مثالیں ہیں اور بعض چیزیں حقیقت میں بھی وہی ہیں جو اپنے ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علماء کے خیال میں خدا کی معرفت کا متناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی معرفت سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ بعض حضرات اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حلقے کچھ بڑھا چڑھا کر حقائق پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہاء وہ ہے جس کا عام لوگ اعتقاد رکھیں۔ یعنی یہ اعتقاد کہ اللہ موجود ہے، جاننے والا، قدرت والا، سننے والا، دیکھنے والا اور کلام کرنے والا ہے۔ بس یہی اعتقاد خدا کی معرفت ہے۔ علم مکاشفہ سے ہم وہی علم مراد لے رہے ہیں جس کی مدد سے یہ امور منکشف ہو جائیں اور حق واضح ہو جائے۔ انتہا واضح ہو جائے تو کیا

آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہو، شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ انسان کے جوہر میں ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کے آئینہ غائب دل پر دنیاوی آلائشوں کے ڈنگ کی تمیز نہ جمی ہوئی ہوں۔

علم طریق آخرت سے ہم بھی مراد لیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آئینہ دل سے ان آلائشوں کا ڈنگ اس طرح مصلح کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دل کا آئینہ اسی وقت صاف شفاف ہو سکتا ہے جب انسان شہوتوں سے باز رہے اور ہر معاملے میں انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرے۔ اس نتیجے سے جس قدر اس کا دل روشن اور صاف ہو تا جائے گا اسی اعتبار سے امر حق اس پر واضح ہوتا رہے گا اور حقائق روشن ہوتے رہیں گے مگر اس عمل کے لیے بھی ریاضت اور تعلیم ضروری ہے۔ اس ریاضت کی تفصیل ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس علم کا کچھ حصہ عطا کرتا ہے وہ اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا البتہ ان سے ضرور کہتا ہے جو اس کے اہل ہوں۔ وہ اس کے شریک راہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی علم باطن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی مراد ہے۔

ان من العلم کہینہ المکنون لا یعلمہ الا اہل المعرفۃ باللہ تعالیٰ فاذا نطقوا بہ
لم یجہلہ الا اہل الاغترار باللہ تعالیٰ فلا تحقر و اعالماء آتاء اللہ تعالیٰ علماً
منہ فان اللہ عز وجل لم یحقر ہذا آتاءہا یہ (ابو مدار رضی اللہ عنہ)

بعض علوم ہیئت مکنون کی طرح ہیں۔ جنہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جب وہ ان علوم کا اظہار کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ نہیں سمجھ پاتے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت مغالطے میں مبتلا ہیں۔ جس عالم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہو اس کو حقیر مت سمجھو اس لیے کہ اللہ نے بھی اس کو حقیر نہیں سمجھا کیونکہ اس کو وہ علم عطا فرمایا ہے۔

علم معاملہ : علم معاملہ دل کے احوال اور کیفیات کا علم ہے۔ ان احوال و کیفیات میں کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں جیسے صبر، شکر، خوف، رجا، رضاء، زہد، تقویٰ، توکل، سلاحت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی معرفت، حسن معاملہ، خداے تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، خوش خلقی، حسن معاشرت، صدق، اخلاص وغیرہ۔ ان احوال و کیفیات کے حقائق و اوصاف، اسباب و علامات، نتائج و ثمرات کا جاننا اور ان کیفیات میں سے جو کیفیت کمزور پر مبنی اسے تقویت دینے یا جو ختم ہو چکی ہو اسے واپس لانے کے طریقوں کا جاننا بھی علم آخرت ہے۔ دل کی بعض کیفیات و احوال پسندیدہ ہوتے ہیں جیسے مفلسی کا خوف، تقدیر سے نارا منگی، کینہ بددی، حسد، ففاق، حسد جاہ، دنیا میں پیش کرنے کے لیے زیادہ طویل زندگی کی خواہش، تکبر، ریاکاری، غصہ، جھٹی، دشمنی، بغض، لالچ، مکر، حرص، امراء کی تعظیم، اقرام کی توہین، غر، مغافرت، حق بات سے انکار، لائینی چیزوں میں اشتغال، زیادہ بولنے کی خواہش، لوگوں کا قطع کلام کرنا، دنیا کے لیے زیہد و زینت اختیار کرنا، دین میں سستی کرنا، اپنے نفس کو بڑا سمجھنا، اپنی برائیوں سے نظر نظر کر کے لوگوں کی عیب جوئی کرنا، دل کا کفر، آخرت اور خوف الہی سے غالی ہونا، اسی رسوائی پر شدید انتقام لینا، حق کے لیے انتقام میں کمزوری دکھانا، باطن کی دشمنی کے لیے ظاہر کے دوست بنانا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے چھیننے کے سلسلے میں عذاب خداوندی سے غافل ہونا، اپنی اطاعت پر بھروسہ کرنا، مکر، فریب، خیانت، زیادہ چھیننے کی توقع، فتاوہ قلبی، سخت کلائی، دنیا کی زندگی سے خوشی، اس کی جدائی سے ملال، مخلوق سے محبت، ان کی جدائی سے وحشت، علم، جلالت پسندی، شرم و حیا کی کمی، رحم کا فقدان اور اسی طرح کی دوسری عادتیں۔ یہ سب دل کی صفات ہیں۔ باقی سب برائیاں، منکرات اور فواحش اسی سے جنم لیتے ہیں۔ ان کیفیات و صفات کے حقائق، اسباب، نتائج اور طریقہ ہائے علاج کا معلوم کرنا بھی علم آخرت ہے اور یہ علم آخرت کے مطابق فرض مین ہے جو شخص اس علم سے دوگردانی کرے گا۔ قیامت میں بادشاہ حقیقی کے قمر سے ہلاک ہو گا۔ جس طرح ظاہری اعمال سے دوگردانی کرنے والے لوگ

فقہائے دنیا کے فتوؤں کے مطابق بادشاہان دنیا کی تلواریں ہلاک ہوتے ہیں۔

فقہائے دنیا اور علمائے آخرت : اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فرض میں علوم میں فقہائے دنیا کی نظر دنیا کی بہتری پر ہوتی ہے اور علمائے آخرت کی نظر آخرت کی بہتری پر۔ چنانچہ اگر کسی فقیہ سے توکل یا اخلاص کے متعلق پوچھا جائے یا سوال کیا جائے کہ یہاں سے جتنے کی کیا صورت ہے؟ تو وہ اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کرے گا حالانکہ یہ جانتا ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ اگر اس کا علم حاصل نہ کرے گا تو آخرت میں ہلاک ہو گا لیکن اگر اس فقیہ سے لسان، لسان، غمزدہ، تیر اندازی وغیرہ کے مسائل دریافت کئے جائیں تو ایسی ایسی ہارکیاں پیدا کرے گا کہ صدیوں تک ان میں سے کسی کی ضرورت پیش نہ آئے اور اگر پیش بھی آئے تو دنیا ان کے بتائے والوں سے خالی نہ ہو، فقیہ بلاوجہ ان فروری مسائل میں رات دن الجھا ہوا ہے اور مشقت اٹھا رہا ہے اور جو علم اس کے لیے ضروری ہے اس سے غافل ہے۔ اگر کوئی بطور اعتراض کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود بھی اس کے دعوے میں اگر نقد لکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتا ہے۔

ہر عقیدہ نقص سمجھتا ہے کہ اگر اس کی نیت یہی ہوتی کہ فرض کفایہ سیکھ کر حج امر ادا کر رہا ہے تو اسے فرض میں کو فرض کفایہ پر ترجیح دینی چاہیے تھی بلکہ فرض کفایہ صرف فقیہ ہی نہیں ہے اور علوم بھی ہیں مثلاً بعض شرابیہ ہیں جہاں ذہنی کفار طیب ہیں جو فقیہ احکام اطباء سے متعلق ہیں ان میں کفار کی شہادت قبول نہیں کی جاتی مگر وہ اس کے باوجود طیب نہیں سمجھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختلافی اور نزاعی مسائل کھینچے۔ حالانکہ شر اس طرح کے فتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے جاننے والے کثرت سے ہیں اس پر سب لوٹے پڑے ہیں اور جس فرض کفایہ علم کے جاننے والے کم اور بہت کم ہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے؟ ہمارے خیال سے تو صرف ایک ہی سبب ہے کہ طب پڑھنے کے بعد اوقاف اور وصایا کی تولیت، تخیلوں کے مال کی تحرائی، عمدہ نقاش، سرکاری اور دوسرے ہسپتالوں پر برتری اور درختوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔ افسوس صد افسوس ! علمائے سوء کی غلطیوں سے دین مٹ گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے جس میں اس کی خلق اور شیطان کی نہی ہو۔

علمائے ظاہر کا اعتراف : علمائے ظاہر میں سے جو لوگ اہل ورع تھے وہ علمائے باطن اور اہل باہر قلوب کی فضیلتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت امام شافعیؒ ایمان چرواہے کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے جس طرح اپنے استاد کے سامنے کوئی طفل کتب بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھنے کے لٹاں لٹاں معاملے میں ہم کیا کریں؟ لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگلی سے پوچھتا ہے ! آپ فرماتے کہ جو کچھ تم نے نہیں سیکھا وہ اس نے سیکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبلؒ اور یحییٰ ابن معینؒ حضرت معروف کرقنیؒ کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ حالانکہ علم ظاہر میں ان کا دونوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا۔

کیف نفعل لاذجانا المر لم نجدہ فی کتاب ولا سننہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم

سلوا الصالحین واجعلوہ شورئ بینہم (بخاری)

یا رسول اللہ ! اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا حل کتاب و سنت میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے

فرمایا : صالحین سے معلوم کرو اور اس معاملہ کو ان کے مشورہ پر موقوف کرو۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ حضرت جنید بغدادیؒ

فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد حضرت سری نے پوچھا کہ میرے پاس سے اٹھ کر تم کسی مجلس میں بیٹھتے ہو، میں نے عرض کیا ! محاسبی کی مجلس میں۔ فرمایا، بہت خوب ! ان کا علم اور ادب حاصل کرنا، علم کلام اور مشکلیں کا جو ردوہ کرتے ہیں اسے مت سیکھنا۔ جب میں واپس جانے لگا فرمایا ! اللہ تجھے صاحب حدیث صوفی بنائے۔ صوفی صاحب حدیث نہ بنائے۔ اس دعا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ قصود ہے کہ جو شخص علم حاصل کر کے صوفی بننا ہے وہ فلاں جاتا ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بننا ہے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتا ہے۔

علم کلام اور فلسفہ کو علوم کی اقسام میں ذکر نہ کرنے کی حکمت : اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے علوم کی قسموں میں کلام اور فلسفہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ یہ بتلایا کہ وہ اچھے علوم میں شامل ہیں یا برے علوم میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ علم کلام میں جتنے بھی مفید دلائل ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جن دلائل کا مؤخذ قرآن و حدیث نہیں ہے وہ یا تو مبتدعانہ اور فاسد خیالات ہیں یا مختلف فرقوں کی نزاعی بحثیں ہیں۔ یہ سب لائینی اور لغو باتیں ایسی ہیں جن کا قیاسل یا دور صحابہ میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس دور میں اس طرح کے مسائل کی طرف توجہ دینا بھی بدعت سمجھا جاتا تھا لیکن اب وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی بدل گیا ہے۔ اس طرح کی بدعتیں بکثرت پھیل گئی ہیں جو قرآن و سنت کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتیں اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان بدعات کی اشاعت میں پیش پیش ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سیکھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ ان کا سیکھنا فرض کفایہ بھی ہے۔ مگر اتنی ہی سیکھنا ضروری جس سے کسی ایسے بدعتی کا عقائدہ کیا جاسکے جو اپنی بدعت کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو اس کی حقیقہ حدود و شرائط کی تفصیل ہم کتاب العلم کے تیسرے باب میں بیان کریں گے۔

جہاں تک فلسفہ کا تعلق ہے وہ مستقل کوئی علم نہیں ہے اس کی چار شاخیں ہیں۔ ایک حساب اور اقلیدس۔ ان کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں علم جائز ہیں تاہم ان لوگوں کو جن کے سینکے کا خوف ہو، ان علوم کی تحصیل سے روکا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان فنون میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد بدعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ان سے دور رکھنا ضروری ہے جیسے چھوٹے بچوں کو گر کر ڈوبنے کے خوف سے نہر کے کنارے پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا یا نو مسلم کو اس خیال سے کفار کے ساتھ میل جول رکھنے سے روکا جاتا ہے کہ کہیں ان کی صحبت اثر نہ کر جائے۔ جو لوگ بڑے عقیدہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ فلسفہ کی دوسری شاخ منطق ہے۔ منطق میں دلیل اور حد کی تعریف اور شرائط سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی علم کلام میں مل جاتی ہیں۔ الہیات فلسفہ کی تیسری شاخ ہے۔ الہیات کا موضوع خدائے پاک کی ذات و صفات ہیں۔ یہ بھی علم کلام ہی کا حصہ ہیں۔ فلاسفے اس سلسلہ میں کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا بلکہ ان کے خیالات مشککین کے خیالات سے جدا گانہ ہیں۔ ان میں سے بعض خیالات کفر ہیں۔ بعض بدعتیں۔ جس طرح اعتزال ایک الگ علم نہیں بلکہ مشککین ہی میں سے کچھ لوگوں نے اپنے باطل مذاہب الگ کر لیے ہیں۔ اسی پر فلاسفہ کو قیاس کر لیجئے۔ فلسفہ کی چوتھی شاخ طبیعیات ہے۔ طبیعیات کے بعض مباحث تو شریعت اور دین حق سے ٹکراتے ہیں۔ اس لیے ان پر علم کا اطلاق ہی صحیح نہیں ہے بلکہ انہیں جمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض مباحث میں اجسام کی صفات و خواص اور ان کے تغیرات موضوع بنتے ہیں۔ یہ مباحث طب سے مشابہت رکھتے ہیں ! فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر انسانی بدن کی صحت یا مرض پر ہوتی ہے اور طبیعیات والوں کی نظر انسانی جسم کے تغیر و حرکت پر۔ مگر طب کو طبیعیات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ طب کی ضرورت ہے اور طبیعیات کی ضرورت نہیں

علم کلام کی حیثیت : اس پوری مشکو کا خلاصہ یہ نکلا کہ علم کلام ان علوم میں سے ہے جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تاکہ عوام

کے قلوب متبدعانہ عقائد خیالات سے محفوظ رہیں۔ علم کلام بدعتوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے واجب ہوا۔ جس طرح حج کے راستے میں بدوؤں کے مظالم اور رہتی کے واقعات کی بناء پر کسی رہنمائی ضروری ہوئی۔ عرب بدو اگر اپنی ان حرکتوں سے باز آجائیں تو یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بدعتی بھی اپنی بدعتوں کی تک کمپوز تو یہ علم کلام کی بھی صرف اسی قدر ضرورت رہے جتنی دور صحابہ میں تھی۔ جو لوگ علم کلام کی تعلیم و ترویج میں مشغول ہوں انہیں اس علم کی حدود ضرور جان لینی چاہئیں۔ حکم کلام کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے حج کے راستے میں محافظ کی حیثیت چنانچہ اگر محافظ صرف حاجیوں کی حفاظت کرے اور کچھ نہ کرے تو اسے حاجی نہیں کہا جائے گا بلکہ حاجی صرف اسے کہیں گے جو حج کے اعمال ادا کرے۔ اسی طرح اگر حکم بھی محض متقدمین کے ساتھ مناظروں میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت طے نہ کرے گا یا اپنے دل کی اصلاح میں مشغول نہ ہوگا تو اسے دین کے عالموں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پاس صرف اس عقیدے کے سوا جس میں سب لوگ شریک ہیں اور کیا ہے۔ محض عقیدہ تو کافی نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو اعمال ظاہری دل اور زبان تینوں سے ہے۔ تاہم حکم اس لحاظ سے عوام سے ممتاز ہے کہ وہ اہل بدعت کے خلاف مقابلہ آراء ہے، عوام کا محافظ ہے لیکن خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت یا لہن امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکاشفہ میں کیا ہے علم کلام سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کیا عجیب ہے کہ یہ علم ان کے لیے حجاب اور رکاوٹ ہو۔ ان امور کا اور اک چاہدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پ ۲۱ ر ۳ آیت)

(۶۶)

اور جو لوگ ہماری راہ میں متضامین ہدایت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ غلوس والوں کے ساتھ ہے۔

صحابہ کی فضیلت کا بیان: ہم نے حکم کی تعریف یہ کی ہے کہ جس طرح محافظ حاجیوں کا مال و متاع عرب بدوؤں کی دستبرد سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح حکم بدعتیوں کے فاسد اور اچھے ہوئے خیال سے عوام کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت مخلوق پر کنٹرول کر سکے۔ ہم نے لکھا ہے کہ علم دین کی یہ نسبت یہ دونوں علوم کچھ زیادہ اعلیٰ و ارفع نہیں ہیں۔ یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ جتنے بھی علماء مشہور و معروف ہیں وہ حکم ہیں یا فقیہ ہیں۔ آپ ان کا درجہ کیسے مگھٹائے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا دلیل جواب ہے لیکن پہلے ایک تمہید سن لیجئے۔

اصل بات یہ ہے کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ بات معیار نہیں ہیں لیکن کیونکہ فلاں شخص اس درجے کا ہے تو وہ علم بھی اسی درجہ کا ہوگا جسے وہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پرکھنا چاہیے بشرطیکہ ہم راہ حق پر چلتا ہند کرتے ہوں اور اگر محض عقیدہ ہمارا شیوہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے مراتب کی بلندی پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ جتنے بھی اہل علم آپ کی رائے میں بلند درجات پر فائز ہیں ان سب کی حقیقت رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ نہ ان کی راہ کا کوئی مسافر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی گرد کو چھو سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تھی بلکہ علم آخرت سے تھی۔ حضرت ابو بکر کو دوسرے تمام صحابہ پر فضیلت محض اس لیے حاصل نہیں تھی کہ وہ زیادہ روزے رکھتے تھے، بکرت نماز پڑھتے تھے یا روایات زیادہ بیان کیا کرتے تھے، نہ اس لیے تھی کہ وہ فن فنی اور علم کلام میں ماہر تھے بلکہ یہ فضیلت ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی۔ (تفہیم میں ابو بکر بن عبد اللہ الزہری کی روایت)

ہمیں چاہیے کہ ہم اسی راز کی تلاش و جستجو کریں جو جو ہر نفس یا دُر مکنون ہے اور جس کی فضیلت پر بعض اسباب کی بناء پر اکثر

لوگ متفق نظر آتے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہندو پیروں صحابہ چھوڑے جو عالم تھے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فہم کلام میں ماہر ہو۔ دس بارہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی بھی صحابی نے اپنے آپ کو مفتی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی کبار صحابہ میں سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتویٰ معلوم کرنا تو یہ فرماتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات اپنے دوسرے لے رکھے ہیں اور اپنے اس سوال کو بھی اسی کی گردن میں ڈال دو۔ حضرت ابن عمرؓ کے اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ احکام و مسائل میں فتویٰ دینا حکومت و سلطنت کے تابع ہے۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا : آج علم کے دس حصوں میں سے نو حصے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا ! آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تو بڑے بڑے صحابہ حیات ہیں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ میری مراد علم الفتویٰ یا علم الاحکام نہیں بلکہ علم ہاری تعالیٰ ہے۔ بھلا بتائیے ! کیا ابن مسعودؓ کی مراد علم کلام سے تھی؟ ہرگز نہیں ! پھر تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جس کے نو حصے حضرت عمرؓ کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔ پھر یہ بھی تو دیکھئے کہ حضرت عمروؓ نے جنسوں کے دین میں بحث و مباحثہ کی راہ مسدود کر دی تھی۔ چنانچہ جب نبیؐ نے آپ سے ایسی دو قرآنی آیتوں کے بارے میں سوال کیا جو ایک دوسرے کے مخالف تھیں تو آپؐ نے اس کے کوڑے لگوائے۔ اس سے ملنا ترک کر دیا اور لوگوں کو بھی ملنے سے منع کر دیا۔

کیا شہرت فضیلت کا معیار ہے ؟ : آپ کا یہ کہنا بھی محل نظر ہے کہ مشہور علماء فقہاء اور متکلمین کی بڑی تعداد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے اللہ تعالیٰ نے یہاں فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے اور جس چیز سے دنیا کے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی شہرت تو خلافت کی وجہ سے تھی اور فضیلت اس علم کی وجہ سے جو ان کے دل میں محفوظ تھا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کی شہرت کا سبب سیاست تھی اور فضیلت اس علم کی وجہ سے تھی جس کے دس میں سے نو حصے آپ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل و انصاف میں تقرب الہی حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک عقلی امر تھا ورنہ آپ کے ظاہری اعمال ایسے تھے کہ وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے تھے جو طالب دنیا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو مملکت ہو اور فضیلت ایسے امر میں ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوچل ہو۔ اس کا تعلق بس دل سے ہے۔

فقہاء اور متکلمین کلام اور فقہاء کی طرح ہیں۔ ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور فتاویٰ سے اللہ کا تقرب تلاش کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ نام و نمود اور شہرت ان کی منزل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور فتوؤں میں اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کی ہے اور اپنے علم کے بموجب عمل کیا ہے۔ علم صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ جس طرح فقہاء اور اہل کلام اپنے علم سے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح علماء بھی یہ تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے علم سے اللہ کے لیے کام کریں۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنی مخلوق کے معاملات صرف اللہ کے لیے دیکھے تو اسے بھی وہی اجر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ کام اپنے ذمہ لیے ہیں۔ جن میں وہ خدا تعالیٰ کی قربت کی نیت رکھتا ہے۔

تقرب الہی کے ذرائع : جن ذرائع سے اللہ کی قربت مل سکتی ہے وہ تین ہیں (۱) ایک صرف علم اس علم کو علم مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ (۲) صرف عمل۔ جیسے بادشاہوں کا عدل کرنا اور لوگوں کا نظم و نسق قائم رکھنا۔ (۳) علم اور عمل۔ یہ طریق

آخرت کا علم ہے۔ اس علم کا حامل عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کے عاملوں میں شامل ہونا چاہیے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں۔ آخر الذکر ذریعہ تقرب محض شہرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شعر ہے۔

خذا منار اودع مشیاء سمعت بہ فی طلعة الشمس ما یغنیک عن زحل

ترجمہ : جو تم دیکھو اسے اختیار کرو جو سنو اسے چھوڑ دو سورج کے سامنے زحل کی کیا ضرورت ہے۔

اکابر فقہاء کا ذکر : ہم یہاں پچھلے اکابر فقہاء کے وہ حالات بیان کریں گے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد تتبع قرار دیتے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور قیامت میں وہی ان کے بڑے دشمن ہوں گے۔ اس لیے کہ فقہائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضا جوئی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ان حالات زندگی میں علمائے آخرت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جہاں ہم علمائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں گے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ علماء محض فتنہ کے عالم نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں بھی مشغول تھے۔ تاہم انہوں نے علم یا علم میں تدریس یا تعقیف کی مشغولیت اختیار نہیں کی۔ جس طرح صحابہ نے فتنہ کی تدریس یا تعقیف کا مشغلہ نہیں اپنایا حالانکہ تمام صحابہ علم نبویؐ کے باہر اور ممتاز فقیہ تھے جو وہ جہات ان کی یا ان کی مشغولیتوں میں رکاوٹ بنیں ان کے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

اب ہم فقہائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم نے کوشش صفحات میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو اکابر فقہاء کی اتباع کا دم بھرتے ہیں اور ان کے مذہب کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ عمل میں وہ ان کے مخالف ہیں۔

وہ فقہاء جو فنی فتنہ میں ممتاز اور قائمانہ حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے متبعین کی تعداد زیادہ ہے۔ پانچ ہیں : امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری۔ ان میں سے ہر ایک عابد و زاہد تھا۔ علوم آخرت کا ماہر، مخلوق کی دنیاوی مصلحتوں کا رمزشناس اور اپنے علوم سے حق کی رضا کا طالب تھا۔ یہ پانچ خصوصیات ہیں جو پچھلے فقہاء کرام میں موجود تھیں۔ ان میں سے موجودہ دور کے قیہوں میں صرف ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یعنی لغتی فروعات کا بہترین علم، باقی ہمار خصوصیات کیونکہ صرف علوم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ ایک خصوصیت دنیا سے متعلق ہے۔ آخرت سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس سے آخرت کی تلاش کا ارادہ کیا جائے۔ مگر یہ لوگ دنیا کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ مچھل اس ایک خصوصیت کے سبب وہ اکابر فقہاء کے ساتھ اپنی مشابہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھلا وہاں ملائکہ کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان آئمہ کرام کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیتوں کا علم ہو جہاں تک فتنہ میں مہارت کا تعلق ہے وہ تو ظاہری ہے۔

حضرت امام شافعی : حضرت امام شافعیؒ کے عابد ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ علم کے لیے، دو سزا حصہ نماز کے لیے، تیسرا حصہ سونے کے لیے۔ ریح مختصر میں کہ امام شافعیؒ رمضان المبارک میں ساٹھ بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور ہر بار نمازی میں ختم کیا کرتے تھے۔ بو بطنی جو امام شافعیؒ کے تلامذہ میں سے ہیں ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حسن کرائشی بھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی راتیں امام شافعیؒ کے ساتھ گزار دی ہیں، آپ کا دستور تھا کہ رات کی نماز میں پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے، کبھی سو آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے، جب کسی آیت رحمت پر گذرتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام

مسلمانوں کے لیے اس عذاب کی نجات کی دعا فرماتے ہو گوا ان میں خوف اور رجاء دونوں موجود تھے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انھیں قرآنی اسرار و حکم پر کس قدر عبور تھا، اس لیے تو صرف پچاس آیتوں کی تلاوت کا معمول تھا۔ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں سولہ برس سے حکم سیر نہیں ہوا، اس لیے کہ پیٹ بھر کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے، قلب میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، عقل کروڑ ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، ملاحظہ کیجئے اس نمبرانہ ارشاد میں حکم سیری کے نقصانات کس طرح بیان کئے ہیں۔ پھر اس مجاہدہ کی داد دیجئے کہ عبادت کی خاطر پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل تقلیل طعام ہے۔

آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی یا جموئی قسم نہیں کھائی، خیال فرمائیے کہ امام شافعیؒ کس قدر خدا تعالیٰ کی تعظیم کرتے تھے، اور جلال خداوندی کا انھیں کس قدر علم تھا۔۔۔ آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ سائل نے عرض کیا: آپ پر خدا کی رحمت ہو، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا! جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ خاموش رہنے میں میری بہتری ہے یا جواب دینے میں، اس وقت تک جواب نہیں دوں گا۔ فوراً کہئے کہ آپ اپنی زبان کی کس درجہ حفاظت فرماتے تھے حالانکہ فقہاء کے تمام اعضاء میں زبان ہی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بے قابو رہتی ہے۔ اسی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خاموش رہنا یا بولنا فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔

احمد ابن یحییٰ ابن وزیر کہتے ہیں کہ ایک روز امام شافعیؒ قدیلوں کے بازار سے گزرے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی عالم سے اللہ رہا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کالوں کو فرش بائیں سننے سے پاک رکھو، جس طرح زبان کو فرش پکڑنے سے پاک رکھتے ہو۔ اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہے۔ کم عقل آدمی اپنے دماغ میں جو بدترین بات دیکھتا ہے اسے تمہارے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کی بات اسی کی طرف لوٹا دی جائے یعنی اسی کی بات پر کان نہ دھرے جائیں تو سننے والے کی خوش قسمتی میں کوئی شبہ نہیں، جس طرح بولنے والے کی بدعتی میں کوئی شبہ نہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایک دانشور نے دوسرے دانشور کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے علم عطا کیا ہے تو اپنے علم کو کتنا ہوں کی تار کی سی سیاہ مت کرو، نہ جس روز اہل علم اپنے علم کی روشنی میں آگے بڑھیں گے تو تاریکیوں کا حصہ بن جائے گا۔

امام شافعیؒ کا زہدان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت بھی ہے اور اس کے خالق کی بھی وہ جھوٹا ہے۔ جیدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ یمن تشریف لے گئے وہاں سے دس ہزار درہم لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، شہر سے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیر نصیب کر دیا گیا، لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ آپ نے جب تک وہ دس درہم لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیئے اس وقت تک اسی خیمہ میں تشریف فرما رہے۔ ایک روز آپ حمام سے باہر آئے تو مالک حمام کو بہت سے مال سے نوازا دیا۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کوڑا زمین پر گر پڑا، کسی شخص نے اٹھا کر آپ کو دے دیا، اس کے بدلے میں آپ نے اسے پچاس اشرفیاں عطا فرمائیں۔ آپ کی صحت دیرگیا دلی اور فیاض بہت مشہور ہے، زہد کی اصل عبادت ہے جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسے خود چھو انہیں کرنا۔ صرف وہی انسان مال و متاع و دوسروں کو دے سکتا ہے جس کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقعت نہ ہو، زہد کے یہی معنی ہیں۔

آپ کے زہد، خوف خدا اور آخرت کے ساتھ اطفال پر یہ واقعات بھی دلالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عیینہؒ نے رقت قلب کے بارے میں کوئی روایت بیان کی، اسے سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان سے کہنے لگے: شاید وفات پا گئے۔ سفیان نے کہا اگر وفات پا گئے تو ان کی یہ موت حد درجہ قابل رشک ہے۔ عہد اللہ بن محمد ملوی کہتے ہیں میں اور عمر بن بٹانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے عمر نے مجھ سے کہا کہ میں نے محمد ابن ادریس شافعیؒ سے زیادہ فصیح اور عقلی کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا، پھر انھوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ امام شافعیؒ میں اور عمارت بن لبید صفائیؒ طرف گئے، عمارت صالح بن مری کا

شاگرد تھا۔ خوش آواز بھی تھا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب یہ آیت پڑھیں۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يَسْمَعُونَ هُمْ فِي عَمَلِهِمْ
(پ ۲۹، ر ۲۸، آیت ۳۱)

یہ وہ دن ہو گا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو (عذر کی) اجازت ہوگی، اس لیے عذر بھی نہ کر سکیں گے۔

تو میں نے امام شافعیؒ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم کے روٹھے کمرے ہو گئے، دُور سے تڑپے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ الفاظ کہہ رہے تھے: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کے ٹھکانے سے، عافلوں کے انکار و اعراض سے، اے اللہ! میرے ہی لیے عارفوں کے قلوب اور شوق ملاقات رکھنے والوں کی گردنیں جھکتی ہیں، اے اللہ! مجھے اپنے جو دھنسی کی دولت نصیب فرما، مجھے اپنی روانے گرم سے ڈھانپ لے، اپنی عظمت کے طفیل میں میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز میرے کنارے نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ ایک صاحب میرے قریب سے گزرے اور فرماتے لگے: بیٹے! وضو اچھی طرح کرنا۔ دنیا و آخرت میں خدا بھی تمہارے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کے چہرے بہت سے لوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی وضو سے فارغ ہوا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تمہیں کچھ کام ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھلا دیجئے۔ فرمایا: جو شخص اللہ پر ایمان لا تا ہے، نجات پاتا ہے، جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے وہ جہاں سے بچا رہتا ہے، جو شخص دنیا سے محبت نہیں رکھتا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا: بس یا کچھ اور بتلاؤ؟ میں نے کہا: ضرور، فرمایا: جس شخص میں تین عادتیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے ایک یہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائے اور خود بھی عمل کرے، دوسرے یہ کہ لوگوں کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمادیں ہیں ان کی حفاظت کرے، ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ پھر فرمایا: اور کچھ بتلاؤ؟ میں نے کہا: ضرور! فرمایا: دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، آخرت کی طرف متوجہ رہ اور تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کو سچا جان۔ اگر تو نے ایسا کیا تو حیرا حشر نجات پائے والوں کی ساتھ ہو گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے کہا یہ امام شافعیؒ تھے۔ ان واقعات میں امام شافعیؒ کا زہد اور تقویٰ پوری طرح نمایاں ہے۔

یہ زہد اور خوف خدا علم الہی کی معرفت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے۔

اتَّعَايَ خَشِيَ اللّٰهَ عِبَادَہُ الْعُلَمَاءُ - (پ ۲۲، ر ۲۲، آیت ۲۸)

اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔

امام شافعیؒ نے یہ خوف اور زہد بھی مسلم اور اجداد وغیرہ کے احکام و مسائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم سے حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں کیوں کہ اولئین اور آخرین کی تمام مجلسیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقف تھے، ان کثیرانہ اقوال و ارشادات سے واضح ہے جو ان سے منقول ہیں، کسی نے آپ سے دریافت کیا: دیکھا کیا ہے؟ آپ نے بتا کر اہل جواب دیا: ایک فقہ ہے جسے نفسانی خواہشات نے علماء کے دلوں کے قریب لا کر رکھا ہے۔ انھوں نے اس فقہ کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف مائل ہے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اگر تمہیں اپنے عمل میں غلبہ کا اندیشہ ہو تو یہ سوچو کہ تم اس عمل سے کسی کی رضا کا طالب ہو، کس طرح کا اجر چاہتے ہو، کس عذاب سے خائف ہو، کس نجات کی تمنا کرتے ہو، کون سی مصیبت کو یاد کرتے ہو؟ جب تم ان میں سے کسی ایک میں بھی غور و فکر کرو گے تو وہ عمل تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے گا اور تم غلبہ کے فقے سے محلول ہو جاؤ گے۔ غور کیجئے کہ آپ نے کس حسین پیرائے میں دیکھا کہ حقیقت بیان فرمائی، اور غلبہ کا علاج بتلایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بوسے فتنوں میں سے ہیں۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کی حفاظت نہ کی اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فرمایا : علم کے اسرار و معارف وہی شخص سمجھتا ہے جو عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا : ہر آدمی کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ اس صورت میں ان لوگوں کی محبت اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ روایت ہے کہ عبدالقادر ابن عبد الصمد ایک نیک سیرت اور صاحب تقویٰ بزرگ تھے۔ وہ امام صاحب سے تقویٰ وغیرہ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور امام صاحب ان کے پاس ان کی بزرگی کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے امام شافعی سے دریافت کیا۔ مبراہ امتحان اور تمکین میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا ! تمکین انجام کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہوتا ہے۔ آزمائش کے بعد مبراہ اور اس کے بعد تمکین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا پھر دقار عنایت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے امتحان لیا پھر دقار اور مرتبے سے نوازا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے آزمائش میں مبتلا کیا۔ پھر حکومت عطا کی۔ تمکین سب سے بلند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ - (پ ۳۳ ر ۱ آیت ۵۶)

اور ہم نے یوسف کو زمین میں بالاختیار بنادیا۔

حضرت ابوب علیہ السلام کو بھی بڑی آزمائش کے بعد تمکین عطا کی۔
وَأَنبَأْنَا هَٰؤُلَاءَ مَوْلَاهُمْ مَعَهُمْ حَمَاقِصٌ عَنَّا لِيَاذَكُرُوا لِلْعَالَمِينَ -

(پ ۳۷ ر ۱ آیت ۸۴)

اور ہم نے ان کو ان کا کاتب عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت قائمہ کے سبب سے

اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔

امام شافعیؒ کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں قرآنی اسرار و حکم پر زبردست عبور تھا اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ ان کے مقامات سے انہیں پوری واقفیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آخرت کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا۔ آدمی عالم کب ہوتا ہے؟ فرمایا ! اس وقت جب وہ اس علم میں متحقق ہو جائے جو وہ جانتا ہے اور پھر دوسرے علوم کے لیے کوشاں ہو اور جو بات وہ نہیں جانتا اسی میں غور و فکر کرنا ہو۔ چنانچہ حکیم جالینوسؒ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی مرکب دوائیں تجویز کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا : اصل دوا تو ایک ہی ہے دوسری دوائیں اس لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ اس کی تیزی کم ہو جائے اس لیے کہ بعض مفرد دوائیں زیادہ ترقی ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ علوم آخرت میں بہت زیادہ ورک رکھتے تھے۔

جہاں تک فقہ سے آپ کی دلچسپی اور فقهی مباحثوں میں آپ کی مشغولیت کا تعلق ہے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھلا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے مستفید ہوں مگر اس کی نسبت میری طرف نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس علم کو ناموسری اور شہرت کا ذریعہ قرار دیتے نہیں چاہتے تھے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت رکھتے تھے ایک اور موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سے متعلقہ کرتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فریق مخالف غلطی کرے۔ ارشاد فرمایا : کہ جب میں کسی سے متعلقہ یا بحث کرتا ہوں تو مجھے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ حق میری زبان سے نکلا ہے یا اس کی زبان سے۔ فرمایا ! جب میں کسی کے سامنے دلائل کے ساتھ حق بات واضح کرتا ہوں اور وہ قبول کر لیتا ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں اس کی محبت و توقیر میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور جو شخص اتمام حجت کے بعد بھی حق بات تسلیم نہیں کرتا وہ میری نظروں سے گرجاتا ہے۔ میں اس سے ملنا ترک کر دیتا ہوں۔

اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اتباع یا پیروی میں سے صرف ایک میں کرتے ہیں اور

اس میں بھی مکمل اتباع نہیں کرتے۔

امام شافعیؒ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ابو ثورؒ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اور نہ کسی دوسرے نے امام شافعیؒ جیسا شخص دیکھا۔ امام احمد ابن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے لگائی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعیؒ کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ پہلے داعی (دعا کرنے والے) اور بدعو (جس کے لیے دعا کی گئی) کے مراتب کی بلندی پر غور کیجئے اور پھر موجودہ دور کے علماء پر اس واقعہ کا حقائق کیجئے کہ ان دنوں میں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہو گا جو لوگ سلف کی عیب و کلام دعویٰ کرتے ہیں وہ اس دعوے میں کتنے مجھوتے ہیں۔ پھر اسی واقعہ کی طرف لوٹیں۔ امام احمد کی اس کثرت سے دعا سے متاثر ہو کر ان کے بارہ ہزار سے زائد شاگرد پیدا ہوئے جن میں سے ایک تیسرا حصہ اپنے استاد کے ساتھ رہ گیا، باقی دو حصے دنیا کی طرف رخ کر گئے۔ ان کے شاگردوں نے اپنی کتاب "تاریخ الامم والملوک" میں امام شافعیؒ کے مائیت و علم و روایت و احسان منہ سے بھی ابن سعید بن جبہ فروش کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برس کی نمازوں میں شافعیؒ کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا اور اس میں انہیں حق کے راستہ پر چلنے کی قوت دی۔

امام صاحب کے حالات، فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مختصر ذکر کا اکتفا کرتے ہیں جو روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ شہر شہر ان ابراہیم مقدسی کی کتاب سے ماخوذ ہیں جو انہوں نے امام شافعیؒ کے مناقب میں تعریف کی ہے۔

حضرت امام مالکؒ : حضرت امام مالکؒ میں بھی یہ باخوبی صفات موجود تھیں۔ چنانچہ ان سے کسی نے پوچھا : اے مالک ! طلب علم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا : ! طلب علم سے بجز کیا منتظر ہو سکتا ہے۔ تم یہ دیکھا کرو کہ کون شخص صبح سے شام تک طلب علم میں مشغول ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص مل جائے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ امام مالکؒ علم دین کی حد بے تقسیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے وضو کرتے۔ مجلسی درس کے صدور مقام پر تشریف رکھتے، دائرہ می کے بالوں میں کٹھنی کرتے، خوشبو لگاتے، نورقار طریقے پر بیٹھتے۔ پھر حدیث بیان فرماتے۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے متعلق استفسار کیا تو فرمایا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں۔ آپ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے۔ کثرت روایات سے یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ علم کی یہ تعظیم و توقیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مالکؒ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی پوری معرفت حاصل تھی۔

علم سے آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے باپ میں جھگڑے کرنا یا کراچی ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سے اڑتالیس (۳۸) مسائل دریافت کئے گئے۔ آپ نے بیس (۳۰) کے جواب میں فرمایا : میں نہیں جانتا۔ جس کا مقصد علم اللہ کی رضا کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کسی اپنی لاعلمی کا اس طرح اعتراف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے۔ علماء میں امام مالک، عجم قاق (دوشن ستارہ) کی طرح ہیں۔ مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ کہ جس سے زہدستی طلاق لی گئی ہو / مترجم کی طلاق کے بارے میں حدیث بیان مت کرنا۔ بھرا یک شخص سے یہ کہہ دیا کہ مالک سے مکہ کی طلاق کے متعلق سوال کر۔ جب اس شخص نے سوال کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے زہدستی طلاق لی گئی ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔

دنیا سے بے رنجی کا حال اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین مہدی نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس کفر ہے؟ فرمایا نہیں ! لیکن میں تم سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ میں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کا نسب ہی اس کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے بھی آپ سے گھر کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ نے فی ثقیل جواب دیا۔ ہارون رشید نے

تین ہزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کئے اور عرض کیا : ایک مکان خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن خرچ نہیں کیے۔ جب ہادون رشید نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو موطا کی ترقیب دوں۔ جس طرح حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترقیب دی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو موطا کی ترقیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرامؓ اور دوسرے مشرورین میں جا بے ہیں اور وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کا علم ہر جگہ پہنچ گیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اختلاف لم یمنی رحمة (بخاری ص ۱۷۱)

میری اُمت کا اختلاف رحمت ہے۔

جہاں تک تمہارے ساتھ چلنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

المدينة خیر لهم لو كانوا یعلمون (بخاری و مسلم)

اگر لوگ سمجھیں تو مدینہ منورہ ان کے لیے (سب شہروں سے) بہتر ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

المدينة تنفی خبیثها کم تنفی الکبیر خبیث الحدید

مدینہ منورہ اپنا مہل اس طرح دور کرتا ہے جس طرح مہل کوہے کا مہل دور کرتی ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ تمہارے دینار ہیں چاہے سنے لو اور چاہے چھوڑ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے دینار دے کر احسان کیا ہے۔ اب اس احسان کے بدلے میں مجھے مدینہ منورہ سے دور کرنا چاہیے ہو تو مجھے یہ معذور نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا فہم۔ روایت ہے کہ جب آپ کے علاوہ دوسرے مشرورین میں پہنچ گئے اور ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں مال آئے گا تو آپ وہ تمام مال خیر کے کاموں میں خرچ فرمادیا کرتے تھے۔ اس سخاوت اور فیاضی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت نہ تھی۔ نہ کہ مافیٰ میں نہیں ہیں کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ مال کی طرف سے دل بے نیاز ہو چکی نہ ہے۔ آپ کی سخاوت کا مزید حال امام شافعیؒ کی اس روایت میں دیکھیے : فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ کے دروازے پر ایک جگہ خراسان کے گھوڑے اور مغل کے محمد دیکھے۔ تمام گھوڑے اور محمد شاندار تھے۔ میں نے امام صاحبؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں اچھے ہیں یہ ! فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ یہ سب میری طرف سے ہدیہ میں قبول کرو۔ میں نے کہا آپ ان میں سے ایک سواری کے لیے ضرور رکھ لیجئے ! فرمایا : مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں اس کا پیچھے جو خواب ہوا۔ میں اس مقدس زمین کو اپنی سواری کے گھوڑوں سے پامال کروں۔ اس واقعہ سے نہ صرف سخاوت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام گھوڑے اور محمد چمک دھت دے ڈالے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا سن قدر احترام کیا کرتے تھے۔

امام مالکؒ خود اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہادون رشید کے پاس گیا ! رشید نے مجھ سے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لایا لیجئے تاکہ ہمارے لڑکے آپ سے موطا سیکھیں۔ میں نے کہا : خدا امیر کو عزت دے۔ یہ علم تم ہی لوگوں سے چلا ہے۔ اگر تم اس کی عزت کو گے تو اور لوگ بھی عزت کریں گے اور تم اس کی تزیین کو گے تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں۔ علم لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ رشید نے کہا آپ اپنی رائے صحیح ہے اور لڑکوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر موطا سنو۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ : ابو حنیفہؒ کو بھی عابد و زاہد اور عارف باللہ تھے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے اور اس کی رضا کے خواہاں

تھے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے منقول ہے کہ آپ صاحبِ مروت انسان تھے۔ نماز بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ متبادل ابن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تمام رات عبادت کرتے کا واقعہ بھی صحیح آئیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راست میں کسی نے اشارہ کر کے دوسرے کو تھاپا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بنالیا۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جتنی عبادت نہ کروں لوگ اتنی بیان کریں۔

دنیا سے بے تعلقی کا عالم یہ تھا کہ سرکاری مزدوں کی پیش کش تک نہ منکرادی۔ چنانچہ رافع ابن عامر کہتے ہیں کہ مجھے یزید ابن عمر ابن حبیرہ نے امام ابو حنیفہ کو بلائے کے لیے بھیجا۔ جب امام ابو حنیفہ تشریف لے آئے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بیت المال کے مقرر ابن جاسس مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں یزید ابن عمر نے ان کے عیس کو ٹھٹھایا۔ حکم ابن ہشام ثقفی کہتے ہیں کہ مجھے شام میں امام صاحب کے حلقی تھاپا گیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ پادشاہ وقت نے لاکھ تھاپا کہ انہیں اپنے خزانے کی نیکیاں سپرد کر دے۔ انکار کی صورت میں سزا بھی دی لیکن آپ نے آخرت کے عذاب کے مقلدے میں دنیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی مگر اس نے پیش کش نہ منکرادی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ محمد ابن شجاع آپ ہی کے کسی شاگرد سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور نے آپ کو بے دربار و ہم دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے اس پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ دن آیا جن دن مال لے کر آپ کو قریح بھی۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ہمہ لپٹ کر بیٹھ گئے۔ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب حسن ابن محبوب کا قصہ مانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تب بھی آپ خاموش رہے۔ کسی شاگرد نے قاصد سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم سے بھی کبھی ایک کو عبادت کر لیتے ہیں۔ جتنی کہ جتنی ان کی عبادت جب یہ مال اس مکان کے ایک گوشے میں رکھ دو۔ ایک مدت کے بعد امام صاحب نے اپنے تمام مال و داروغہ کے لیے وصیت لکھی اور اپنے لڑکے سے فرمایا کہ جب میں مراؤں اور مجھ کو دفن کر دو تو یہ قبیل حسن بن حنیفہ کے پاس لے کر جلا کر کھانا کہ یہ تمہاری پادشاہت ہے جو تم نے ابو حنیفہ کے سپرد کی تھی۔ آپ کے صاحبزادے نے وصیت کی قبیل کی۔ حسن بن حنیفہ نے کہا : ابو حنیفہ پر اللہ کی رحمت ہو واقعی وہ اپنے دین کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان سے عہدہ قضا پر طائر ہونے کی درخواست کی گئی۔ فرمایا اس عہدہ کا مال نہیں ہوں ! لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا : اگر میں سمجھا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور مگر جموعا ہوں تو جموعا بعض عہدہ قضا کا مال کیسے ہو سکتا ہے؟

علم طریق آخرت میں آپ کی مہارت خدا تعالیٰ کی معرفت و فیض کا حال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی چنانچہ ابن جریر شافعی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کوذ کے لہمان ابن ثابت خدا سے بہت ڈرتے ہیں۔ شریک بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب اکثر خاموش رہتے۔ ہمہ وقت کسی فکر میں ڈوبے رہتے یہ سب واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ علم ہائے حق میں مشغول رہتے تھے کیونکہ جس کو خاموشی اور ضبط اس کو علم کامل عطا ہوا۔

حضرت امام احمد حنبلؒ اور سفیان ثوریؒ : حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کے تلمیذ کی تعداد ان تینوں بزرگوں کے مقابلے میں کم ہے اور سفیان ثوریؒ کے تلمیذ ان سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں امام و روح اور تقویٰ میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب آپ ان تینوں کے حالات بطور پڑھیں اور سوچیں کہ یہ حالات علم فقہ کی غرضات علم صحیحان و عظام و روحان کے

جاننے سے پیدا ہوئے یا کسی دوسرے علم سے جو فقہ سے اعلیٰ و اشرف ہے؟ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ ان حضرات کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔

تیسرا باب

وہ علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں

علم کے حسن و قبح کا معیار : اس باب کی ابتدا میں یہ بتلانی ہے کہ بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر یہ اقراض کیا جاسکتا ہے کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو ہمیں وہ ہے اس طرح جاننا۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سمجھنے کیسے ممکن ہے کوئی چیز علم ہو کر بھی مذموم صحیح ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برائے نہیں ہو تا کہ وہ علم ہے بلکہ ان تین وجوہات کی بناء پر بندوں کے حق میں اسے برا کہہ دیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ علم صاحبِ علم کے حق یا کسی دوسرے کے حق میں مضرت ہو۔ جیسے علم سحر اور طلسمات کی خدمت کی جاتی ہے۔ حالانکہ علم سحر حق ہے۔ خود قرآن سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ اسے لوگ حیلانِ یہودی میں ہدائی کرانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ دیکھیں میں غواہات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے ہاتھ کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اور وہ جانو ایک کوئی شیئہ کے اندر پھر کے نیچے سے نکلا گیا۔

جانو ایک علم ہے جو خواہر کے خواہ اور ستاروں کے طلوع و غروب کے حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کہ ان جواہر سے اس شخص کا جلا بناتے ہیں جس پر جانو کرنا مقصود ہے۔ پھر ایک خاص ستارہ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو اس پتلے پر چند خلافِ شرع فحش کفریہ کلمات پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعے شیطانوں کی مدد چاہتے ہیں۔ ان سب ذالیہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے رحم پر مسکور شخص میں عجیب و غریب حالات رونما ہوتے ہیں۔ ان مذاہب کی معرفت اگر برائے معرفت ہو تو کوئی حرج نہیں مگر یہ کہ اس علم سے مخلوق کو ضرر پہنچانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا اس لیے اسے برا علم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ظالم کسی بزرگ کو قتل کرنے کے لیے ہوئے ہوئے بزرگ قتل کے خوف سے کہیں چاہے ہوں۔ اگر ظالم وہ جبکہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بزرگ چھپے ہوئے ہیں تو قتلنا جائز نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اس جگہ کی نشاندہی کرے تو یہ ایک طرح سے حق تعالیٰ کے حکم کا اظہار ہے لیکن اس کے باوجود بتلانا جائز نہیں کیونکہ اس سے اللہ کے ایک بندہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علم صاحبِ علم کے حق میں زیادہ نقصان دہ ہو۔ مثلاً علم نجوم بذاتِ خود کوئی برا علم نہیں کیونکہ اس علم کے دو شے ہیں۔ ایک حساب اور دوسرا احکام۔ جہاں تک حسابی علم نجوم کا تعلق ہے قرآن پاک نے مراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جانو اور سورج کی گردش حساب کے مطابق ہے۔

الشمس والقمر بحسبان۔ (پ ۲۷، سورہ ۵۵)

سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔

ایک اور جگہ برادرِ شاد فرماتا۔

والقمر قناراً فتناراً لحتی عاد کالمعرجون القلیم۔ (پ ۲۳، سورہ ۸۹)

اور چاند کے لیے سڑکیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے مجبور کی پرانی ٹہنی۔
 احکام سے متعلق علم نجوم کا ماحصل یہ ہے کہ طلائع و اسباب کی بنیاد پر آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی جائے۔ یہ ایسا ہی
 ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبض دیکھ کر یہ بتلا دے کہ فلاں مرض مختل بہ پیدا ہو گا۔ مگر شریعت نے اس طرح کے علم کو برا قرار دیا ہے۔
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِذَا ذَكَرَ الْقَدْرَ فَاْمَسْكُوا وَاِذَا ذَكَرْتَ النُّجُومَ فَاْمَسْكُوا وَاِذَا ذَكَرَ اصْحَابِي
 فَاْمَسْكُوا (طبرانی)

جب تقدیر کا ذکر ہو خاموش رہو، جب ستاروں کا ذکر ہو خاموش رہو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو خاموش
 رہو۔

نیز ارشاد فرمایا :

اِخْشَافُ عَلٰی اَعْتَنِ بَعْدِي ثَلَاثًا حَيْفَ الْاِثْمَةِ وَالْاِيْمَانُ بِالنُّجُومِ وَالنَّكَلِيْبِ
 بِالْقَدْرِ (ابن مبراہ)

میں اپنے بعد اُنت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں، ائمہ کے ظلم سے، ستاروں پر ایمان سے اور تقدیر کے انکار
 سے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علم نجوم بس اتنا سیکھو کہ تمہیں فضلی یا سندر میں داخل ہائے اس سے زیادہ مت سیکھو۔

علم نجوم کا مسئلہ : علم نجوم کی مباحث کی تین دعوات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے حلال و حرام ہوتے ہیں۔
 چنانچہ جب یہ سنتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں طلائع و واقعات پیش آئیں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات گھر گھر گئی ہے کہ
 ستارے ہی مؤثر حقیقی ہیں، یہی معبود ہیں اور یہی دنیا کے منتظم ہیں کیونکہ یہ لطیف جواہر آسمان کی بلند نیوں پر واقع ہیں، اس لیے
 دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خیر و شر ان ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اعتقادات کی وجہ سے دل اللہ کی یاد سے
 غالی ہو جاتا ہے، ضعیف الاعتقاد محض کی نظر و مسائل پر رہتی ہے لیکن باہر اور پختہ کار عالم جانتا ہے کہ یہ چاند سورج اور ستارے
 سب حکم خداوندی کے تابع ہیں۔ ضعیف الاعتقاد محض کی عقل اس ضمنی حیثیت کی سی ہے جو کائنات پر موجود ہو اور ظلم سے کائنات پر
 سیاسی سلیطے ہوئے دیکھ رہی ہو، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کتنا ظلم کا فعل ہے، اس کی نظر ظلم سے اٹھیں تک، اٹھیں تک ہاتھ تک ہاتھ
 سے ارادہ تک، ارادہ سے لکھنے والے کی قدرت تک، پھر ہاتھ کے بنائے والے تک نہیں پہنچتی۔ عام لوگوں کی نظر بھی اکثر قریبی اور
 سطحی ذرائع پر مرکوز رہتی ہے ان ذرائع سے وہ سب اسباب تک بمشکل پہنچتے ہیں۔

علم نجوم کی مباحث کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حوادث سے متعلق اس کی پیشین گوئیاں محض اندازوں پر مبنی
 ہوتی ہیں۔ ہر شخص کے حق میں ان کا ظم نہ پہنچی ہوتا ہے اور نہ ظنی، اس لیے علم نجوم کے ذریعہ کوئی حکم لگایا جمل پر حکم لگانے کے
 برابر ہے۔ اس صورت میں علم نجوم کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض جمل ہے۔ اس لیے میں کی جاتی ہے کہ وہ ظلم ہے۔ جہاں
 تک حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو وہ پیغمبر کا مجروح ہے اب یہ علم قسم ہو چکا ہے، اگر نبوی کی کوئی بات بھی سچی
 بھی ہو جاتی ہے تو محض اتفاقی حادثہ ہے، بھی ایسا ہوتا ہے کہ نبوی سبب کے کسی ایک سبب سے واقف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سبب
 کا وقوع اس کے بعد ہی بت دوسری شرطوں پر موقوف ہوتا ہے، جن سے واقف ہونا انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اگر
 اتفاقاً اللہ تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرمادے تو نبوی کا دعویٰ صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ شریعت پوری نہیں ہوتی تو دعویٰ غلط رہتا
 ہے۔ مثلاً کوئی شخص پہاڑوں کے اوپر سے پل اٹھتے ہوئے دیکھ کر محض اندازے سے یہ کہہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالانکہ

آسان کے ابر الود ہونے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ بارش ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بارش نہ ہو، دھوپ نکل آئے، معلوم ہو کہ کھن پادلوں کا بونا شی بارش کے لیے کافی نہیں ہے بارش کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی ملاح ہواؤں کا رخ دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ کشتی صحیح سلامت گزر جائے گی اگرچہ وہ ہواؤں کا غاری ہے اور ان کا رخ پچھتا ہے۔ لیکن ہواؤں کے کچھ اور غلی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتا اس لیے کبھی تو اس کا کتنا ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی یہ اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے۔

علم نجوم کی مخالفت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک غیر ضروری علم ہے عربی جیتی چیز کو ایک بے فائدہ کام میں ضائع کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع تھے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ رسول اللہ! یہ بت بڑا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر کیا؟ عرض کیا یہ شعر کا اور عرب کے نسلیوں کا۔ آپ نے فرمایا یہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں، جہل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں۔ (ابن عبد البر)

ایک حدیث میں ہے۔

انصاف العلم، ما یفقد حکمة، لو ستفقنا مطلقا، فربضیة عبادلة۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

علم صرف تین ہیں۔ آیت محکمہ کا علم، جاری سنت کا علم، یا سام (مال وراثت کی تقسیم) کا علم۔

ان دونوں دلائل سے معلوم ہوا کہ علم نجوم اذراہن جیسے دوسرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو غلطی میں ڈالنا ہے۔ اور ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سے چٹا نکلے۔ علم نجوم کا طرب اور علم تعبیر سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ طرب سے انسانی ضرورت وابستہ ہے دوسرے یہ کہ اس کے اکثر اعلیٰ اہل علم کو معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح تعبیر کا علم ہے۔ مگر وہ قیاسی علم ہے، لیکن اسے نبوت کے حصوں میں چھپا لیا۔

علم نجوم کے مسئلے پر ایک عربی محقق حجتی بات بعض علوم کے مذموم ہونے کی چل رہی تھی۔ آئیے ہم اسی بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ بعض علوم کے مذموم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی ایسے امور میں غور و فکر کرنا ہے جن کا وہ عقل نہیں کر سکتا، یا وہ اس کے حق میں معز ہوتے ہیں۔ مثلاً راجح اور ظاہر علوم کی تحصیل سے پہلے خیر اور فتن علوم کا سیکنا۔ مثلاً بعض فلسفہ اور مشکیں نے اسرار الہی سے آگاہ ہونے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے ان میں سے بعض اسرار وہ ہیں جن کا دراک صرف انبیاء اور اولیاء کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے علوم میں اگر لوگ مشغول نظر آئیں تو انہیں روکنا ضروری ہے اور انہیں ان مذموم کام پر موقوف ضروری ہے جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں۔ جسے تو قیاس ہوگی وہ ان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے گا۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان علوم میں مشغول ہونے سے پہلے ایک شخص اچھا بن گیا تھا لیکن جب اس نے ان علوم میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اسے سخت نقصان پہنچا۔ یہ بات تفک و تہجد سے بالاتر ہے کہ بعض علوم کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہونے کے بجائے معز ہوتے ہیں جیسے پرندوں کا گوشت یا لذیذ طعام یاں، دودھ پینے والے بچوں کے لیے معز ہوتی ہیں اس لیے بعض لوگ اگر کچھ باتوں سے ناواقف رہ جائیں تو کوئی جرم نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی تو یہ ناواقفیت ضروری بھی ہوتی ہے۔

ایک مہر لطف واقعہ : چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک حکیم سے اپنی بیوی کے ہاتھ ہونے کی شکایات کی۔ حکیم صاحب نے اس عورت کی بغل دیکھی اور کہا اب علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ بغل سے یہ چٹا ہے کہ تم چالیس دن کے اندر اندر مر جاؤ گی۔ عورت گھر پہنچی، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنا مرد یہ کہہ سب تقسیم کر دیا، وصیتیں لکھ دیں، کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی، چالیس روز گزر گئے، لیکن وہ عورت نہیں مری، اس کا شوہر حکیم کے پاس آیا اور

صورت حال بیان کی، حکیم نے کہا میں جانتا تھا کہ وہ مرے ہی نہیں۔ اب تم اس سے محبت کرو، بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا: وہ کیسے؟ حکیم نے کہا: میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے، چہلی اس کے رحم کے منہ پر جم گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ موت کے خوف کے بغیر دلی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا، اب وہ چہلی جم گئی ہے اور بچہ پیدا ہونے کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علوم سے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعہ کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ کیجئے۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِهِ لَا يَنْفَعُ (ابن مبراہیم)

ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے۔

اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجئے، جن علوم کی شریعت نے مذمت کی ہے ان کی تحقیق میں وقت ضائع نہیں کیجئے۔ صحابہ کی بیرونی لازم کیجئے، اتباع سنت پر اکتفا کیجئے، اس لیے کہ سلامتی اتباع میں ہے، اشیاء کی بحث و تحقیق میں بڑا خطرہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے، عقل اور دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھو کہ ہم اگر اشیاء کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ نقصان تو بعد میں معلوم ہو گا، بہت سے امور ایسے ہیں جن سے واقفیت تمہارے لیے نقصان دہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف نہ کیا تو وہی تمہاری تباہی کے لیے کافی ہوتی گے۔ نیز یہ بات بھی یاد رکھئے کہ جس طرح حکیم حقائق علاج کے اسرار اور طریقوں سے واقف ہوتا ہے، اور تا وقت اس علاج کو دشوار تصور کرتا ہے، اسی طرح انبیاء عظیم السلام دلوں کے معالج ہیں وہ آخرت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، انھوں نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے تجاوز نہ کرنا چاہیے ورنہ ہلاکت و بربادی نصیب ہوگی۔

ایک پہلو پر اور غور کیجئے۔ کسی شخص کی انگلی میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انگلی پر دوا ملے۔ شاید تکلیف دور ہو جائے مگر لیکن حکیم انگلی پر لپک کرنے کے بجائے پھیلی کی پشت پر لپک کر آتا ہے کیونکہ اسے جسم میں رگوں اور پھلوں کے پھیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یہی حال راہ آخرت کا ہے، شریعت کی بیان کردہ سنن اور مستحبات کی باریکیوں کا ہے ان سے صرف انبیاء و اولیاء واقف ہوتے ہیں۔

شریعت کی تحقیق کردہ عبارتوں میں وہ اسرار و حکم ہیں کہ عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ چہروں میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن کا علم الہی فن کو بھی نہیں ہو پاتا۔ مثلاً دو لوگ یہ نہیں جانتے کہ متناظر لوہے کو اپنے طرف کیوں کھینچتا ہے۔ یہ دلائل اور چہروں کے خواص کے بات ہے۔ شریعت کے بیان کردہ عقائد اور عبادات میں ان سے کہیں زیادہ خواص چن چن سے دلوں کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ خدا نے تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فوائد کا احاطہ کرنے سے عقل عاجز ہے، اسی طرح جو باتیں آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں ان کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور نہ معلوم فوائد کا تجربہ ہی ممکن ہے۔ ہاں یہ تجربہ اس صورت میں ممکن تھا کہ کچھ مروجہ دنیا میں، اگر یہ متلائے کہ فلان فلان چیزیں اللہ کے قرب کے لیے مفید ہیں، انہیں فلان فلان عمل سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقائد کا حال بیان کر دیتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی تجربے کی امید ہمیں کی جا سکتی ہے، ہاں اب عقل کا ایک ہی فائدہ رہ جاتا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے، انھوں نے کچھ ان سے عقل سے اسے سمجھنے کے بعد عقل کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ اب صرف اتباع ضروری ہوگی کیونکہ انسان کی سلامتی اتباع میں ہے، موقوف ہے۔ اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام علوم اس قابل نہیں ہوتے کہ انھیں حاصل کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اَنْ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَاَنْ مِنَ الْقَوْلِ عِتْيًا (ابوداؤد)
بعض علم جمل ہوتے ہیں، اور بعض باتیں (مجھے سے) عاجز کر دینے والی ہوتی ہیں۔
نیز ارشاد فرمایا:

قليل من التوفيق خبير من كثير من العلم۔
(مسند القروص)

تھوڑی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہوتی ہے۔

حضرت میمنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت بہت سے ہیں مگر سب بار آور نہیں، پھل بہت سے ہیں مگر سب لذیذ نہیں۔
اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ علوم بہت سے ہیں مگر سب مفید نہیں۔

محرف اور مستحشدہ علمی الفاظ

گزشتہ صفحات میں ہم نے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ بعض برے علوم شرعی علوم کے دھوکے میں ایسے سمجھ لے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شرعی علوم کے الفاظ میں تحریف کر لی گئی ہے، اور غلط مقاصد کے لیے ان کے معنی بدل دیے گئے ہیں۔ قرن اول کے صالحین اور بزرگان دین کے یہاں ان الفاظ کا جو مسموم تھا اب وہ مراد نہیں لیا جاتا۔ اس طرح کے محرف اور مستحشدہ الفاظ پانچ ہیں: علم، توحید، تہذیب اور حکمت۔ یہ پانچوں الفاظ بہترین ہیں۔ جو لوگ ان سے متصف تھے وہ دین کے اساطین میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ غلط معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں، باوجودیکہ وہ قابلِ عزت ہیں لیکن محبت یہ ہے کہ ان کی عزت پر طبیعت بھی آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے اچھے لوگوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا تھا۔ آئے اب ہر لفظ کا الگ الگ جائزہ لیں۔

فقه : فقہ کے معنی میں بظاہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوتی، لیکن اس میں تخصیص ضرور کی گئی ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہیں کہ فتوؤں کی عجیب و غریب جزئیات کا علم حاصل کیا جائے، ان کے پیچیدہ دلائل معلوم کیے جائیں، اس طرح کے مسائل میں خوب بحث کی جائے، اور جو اقوال ان فتوؤں سے متعلق علماء کے موجود ہیں انھیں حفظ کیا جائے۔ اگر کسی کو ان سب چیزوں پر عبور ہو جائے تو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے۔ قرن اول میں فقہ کے معنی یہ تھے کہ راہ آخرت کا علم حاصل کیا جائے۔ نفس کے فتنوں اور اعمال کی خرابیوں کے اسباب معلوم کیے جائیں، دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت پروری طرح معلوم ہو۔ دل میں خوف خدا غالب ہو۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

لَا يَتَقَفَّهُوا فِي آلِ الْبَيْنِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ (پہ، ۹، ۴، ۵۲)

تاکہ (یہ) باہلی مائدہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اپنی اس (قوم) کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا مقصد خدا سے ڈرنا ہے۔ نہ کے طلاق، عقاق، طعان، سلم اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور ان مسائل کی جزئیات، ان مسائل سے بھلا اذرا (ڈرانے) کا مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ بیشک کے لیے اس کے ورہے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ (پہ، ۹، ۱۳، ۱۷۹)

جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے۔

اس آیت میں فقہ سے مراد ایمان کا فہم ہے نہ کہ فتاویٰ اور ان کی جزئیات کا فہم۔ ہمارے خیال سے فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں پہلے بھی اور آج بھی یہ دونوں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-
لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُلُوْبِهِمْ مِنَ الْمَوَدِّكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔

(سورہ ۲۸، آیت ۲۴)

بے شک تم لوگوں کا خوف ان (معاذین) کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں اور معبود حقیقی کی بہ نسبت لوگوں سے زیادہ مرعوب ہونے کا سبب یہ بتلایا ہے کہ ان میں "فقہ" نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں فقہ کا مطلب فتاویٰ کی جزئیات یا دتہ رکھنا ہے یا ان چیزوں کا یاد نہ رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے یہ فرمایا:-

علماء حکماء وفقہاء (ابو یوسف)

یہ لوگ عالم ہیں، دانشور ہیں، فقیہ ہیں۔

اس حدیث میں آپ نے صحابہ کے لیے "مفتیہ" کا لفظ استعمال کیا جو فروی مسائل سے واقف نہ تھے۔ سدا بن ابراہیم زہریؒ سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں میں ہے کون زیادہ فقیہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فقیہ جس اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ گویا زہریؒ نے فقہ کا نتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا علم یا فہم کا شہو ہے نہ کہ فتاویٰ کے فروی مسائل کا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا:-

الانبياء بالفقہ کل الفقہیہ قالوا بلی من لم یقنط الناس من رحمۃ اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ ولم یولیہم من روح اللہ ولم یدع القران رعبۃ عنہ الی ما سواہ (ابن ماجہ)

ترجمہ : کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مکمل فقیہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا ! کیوں نہیں ! فرمایا، مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے ناامید نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسے ان میں بے خوف نہ کرے۔ اس کے فیض سے انہیں مایوس نہ کرے اور کسی چیز کی خواہش میں قرآن نہ چھوڑے۔

حضرت انس بن مالک نے ایک مجلس میں یہ حدیث بیان فرمائی۔

لان اقعہم مع قوم یدکرون اللہ تعالیٰ من غدوۃ الی طلوع الشمس احب الی من ان اعتق اربع رقاب (ابو داؤد)

میرا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو صبح سے طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، میرے نزدیک چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔

بہرہ زہد رفاشی اور زیادہ غیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکر کی مجلسیں ایسی نہ تھیں، جیسی تمہاری یہ مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک شخص قصبے بیان کرتا ہے، وعذو نصیحت کرتا ہے، غلطی دیتا ہے اور احادیث بیان کرتا ہے، ہم لوگ تو ایک جگہ بیٹھ کر ایمان کا ذکر کرتے، قرآن پاک میں مدبر کرتے، اور دین سمجھتے، اور اللہ کی تعینیں شمار کرتے۔ اس روایت میں حضرت انسؓ نے ایمان کے

ذکر تثنی القرآن، قسم دین، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرہ کو فقہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔
 لا یفقه العبد کل الفقه حتی یمقت الناس فی ذات اللہ وحشی یری الفقر آن
 وجوها کثیرة (ابن مہدی)

بندہ اس وقت تک عمل فقہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کو غاراض نہ کر دے اور
 قرآن میں بہت سی وجوہات کا اعتقاد نہ کرے۔

یہ روایت ابوالدرداء سے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور سب سے زیادہ
 اس سے ناخوش رہے۔ فرقہ سختی نے حسن بصریؒ سے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ انھوں نے کہا فقہاء کی رائے آپ
 کی رائے کے خلاف ہے۔ حسن بصریؒ نے فرمایا: اے فرقہ! تو نے کہیں فقہ دیکھا بھی ہے۔ فقہ تو وہ ہے جو دنیا سے نفرت کرے والا
 ہو، آخرت سے محبت کرے والا ہو، دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، وہ باہمی سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، پیر پیروں کو ہو، مسلمانوں
 سے اعراض نہ کرتا ہو، ان کے مال و دولت کا حلیس نہ ہو، ان کا خیر خواہ ہو، حضرت حسنؒ نے فقہ کی متعدد خصوصیات بیان فرمائیں
 مگر یہ نہیں فرمایا کہ وہ فتاویٰ کی جزئیات کا حافظ بھی ہو۔

ہم یہ نہیں کہنے لگتے فتاویٰ کو شامل نہ تھا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فتاویٰ پر فقہ کا اطلاق بطریق عموم یا بطریق جمعیت تھا۔ اکثر سلف
 صالحین فقہ کو علم آخرت ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب اس میں فتاویٰ کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ جس سے لوگ دھوکھا
 رہے ہیں۔ اور وہ فقہی احکام کی تحصیل میں متنبہ ہیں۔ علم آخرت سے اور علم باطن سے گریز، علم ہے اور اس لیے یہ بنانہ تراشا
 چا رہا ہے کہ علم باطن نہایت دشمن، اور پیچیدہ ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، محض علم باطن کی بناء پر عمود کا لٹنا اور مال و متاع کا
 حاصل ہونا بھی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے لوگوں میں فقہ ظاہری کی عظمت بٹھادی ہے۔

علم : دوسرا لفظ علم ہے کہ پہلے اس لفظ کا اطلاق خدا تعالیٰ کی ذات، اس کی آیت اور مخلوق میں اس کے افعال کی معرفت پر ہوتا
 تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا۔

ما ت تسعنا عشار العلم

کہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے رخصت ہو گئے۔

اس میں ابن مسعودؓ نے علم کو معرفت استعمال کیا، پھر خود ہی لوگوں کے استفسار پر بتلا بھی دیا کہ علم سے میری مراد اللہ سبحانہ و
 تعالیٰ کا علم ہے۔ لوگوں نے اس لفظ میں بھی تخصیص کی ہے۔ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جو شخص فریق مخالف سے فقہی مسائل میں
 خوب مناظرے کرے، اور رات دن اسی میں لگا رہے حقیقت میں عالم وہی ہے۔ دستار فضیلت اسی کے سر پہ ہے۔ جو شخص مناظرہ
 میں مہارت نہ رکھتا ہو، یا مہارت کے باوجود پہلو جی کرتا ہو اسے کمزور سمجھا جاتا ہے اور اہل علم میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ
 حقیقت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں علم یا علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ صرف ان علماء پر منطبق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی
 ذات و صفات، افعال اور احکام کا علم رکھتے ہوں۔ اب عالم اس شخص کو کہا جائے گا جو شرعی علم نہ جانتا ہو، محض نزاعی مسائل میں
 الجھنے کے فن سے واقف ہو۔ اسی فن کی بنیاد پر اسے یگانہ روزگار عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہی چیز بہت سے طالب علموں کے حق میں ملک
 اور تباہ کن ثابت ہوئی۔

توحید : تیسرا لفظ توحید ہے۔ موعظ یا اہل توحید کی اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کے فن سے واقف
 ہوں، فریق مخالف کو خاموش کر سکیں، ہر مسئلے میں ہزار سوالات اور اعتراضات پیش کرنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ بعض فرقوں نے جو
 اس طرح کے امور میں مشغول ہیں اپنا نام اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے، مشکلیں کو بھی حلانے توحید کہا جائے گا ہے، حالانکہ اس فن

کی جو بنیادی چیزیں ہیں قرن اول میں ان کا وجود بھی نہ تھا بلکہ اس دور کے لوگ بس محض پر بارائش کی کا اظہار کرتے تھے جو متناظرہ کج بحثی کرتا ہو۔ البتہ وہ واضح قرآنی دلائل جنہیں ذہن آسانی سے قبول کر لیتا ہے اس دور کے لوگوں کو معلوم تھے، قرآن ہی ان کے یہاں علم تھا، توحید کا اطلاق ان کے یہاں ایک دور سے علم پر ہوتا تھا، اکثر متکلمین اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور اگر واقف بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ توحید کا حقیقی مفہوم انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے، یا جو کچھ ہو گا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ اعتقاد ایسا ہو کہ اس کے سامنے اسباب و ذرائع کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ توحید ایک عظیم مرتبہ ہے، جس کا ایک ثمر توکل ہے۔ اس کی وضاحت ہم توکل کے باب میں کریں گے۔ توحید کا ایک ثمر یہ ہے کہ ہمہ خلق کی شکایت نہ کرے، نہ ان پر غصہ کرے، خدا سے تعالیٰ کے حکم پر راضی رہے، اور اپنے سب کام اسی کے سپرد کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے لیے حکیم بلا لائیں، آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے تو حکیم نے بیمار کیا ہے، ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے فرمایا: طیب ہے کہا ہے۔

إِنْ رَزَقْتَكَ فَعَلَّ لِتَسْأَلِيَهُ - (پ ۱۳، ر ۱۰، آیت ۱۰)

آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورے طور سے کر سکتا ہے۔

توکل و توحید کے ایوان میں ان ثمرات کے مزید دلائل بیان کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ۔

توحید دراصل ایک جوہر نہیں ہے، جس کے دو چھلکے ہیں۔ ایک اس سے عقل، اور دوسرا اس سے دور۔ موجودہ دور کے علماء نے توحید کا اطلاق دور کے چھلکے پر کیا ہے۔ اس چھلکے کے کچھ حصہ کو بھی توحید کے فن میں شامل کر لیتے ہیں جو مغز سے قریب ہے۔ مغز یا کیری کو انھوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ توحید کو اگر ایک مغز قرار دے دیا جائے تو اس کا پہلا چھلکا یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ یہ توحید ہے جو نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کے خلاف ہے، مگر اس طرح کی توحید کا اعتقاد تو منافق بھی کر لیتے ہیں۔ توحید کا دوسرا چھلکا یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا جائے دل میں اس کے خلاف کوئی عقیدہ موجود نہ ہو، بلکہ جو کچھ کہا جائے اس کی تصدیق دل میں ہو۔ یہ عوام کی توحید ہے، متکلمین، اہل بدعت سے اسی توحید کی حفاظت کرتے ہیں توحید کا مغز (جو رہا لب لباب) یہ ہے کہ ہمہ تمام امور کا منبع اور سرچشمہ ذات الہی کو قرار دے، درمیان کے واسطوں کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ صرف اسی ذات واحد کو اپنی عبادت کا مرکز ٹھہرائے۔ اس توحید سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والوں کا معبود خود ان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ - (پ ۱۳، ر ۱۰، آیت ۱۰)

اے پیغمبر! آپ نے اس محض کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ابغض الہ عبد فی الارض عند اللہ تعالیٰ هو الہوی (طبرانی)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین معبود جس کی زمین پر پرستش کی جائے خواہش نفس ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ بت پرست بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہش نفس کی پرستش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا نفس اپنے آہاؤ و اہواؤ کے دین کی طرف مائل ہے۔ وہ اسی رجحان کی اتباع کرتا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی اتباع کرنا جن کی طرف اس کا میلان ہے خواہش نفس کی اتباع کہلاتا ہے۔ اس توحید کا ایک ثمر یہ بھی ہے کہ مخلوق پر غصہ، یا ان کی طرف التفات بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جو محض تمام امور کے سلسلے میں یہ اعتقاد رکھے گا کہ ان سب کی ابتداء اور ابتدا اس ذات واحد سے ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر کس طرح غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔

ہے توحید کا وہ تصور جو قرن اول میں رائج تھا۔ یہ صدیقین کا مرتبہ تھا جسے آج کل کے علماء نے مسح کر دیا اور مغرہ جو ذکر محض جھٹکے کو کافی سمجھنے لگے، بلکہ اس پر فخر بھی کرنے لگے۔ حالانکہ یہ فخر محض ظاہری لفظ پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ لفظ توحید محض مفہوم سے بہت دور ہے اور وہی حقیقی مفہوم قابل تعریف بھی ہے۔ اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو صبح سویرے اٹھے اور قبلہ نہ دیکھ کر یہ کہنے لگے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (پ ۷، ر ۱۵، آیت ۸۰)

میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔

ایسا محض اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول کر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے چہرے سے ظاہری چہرہ مراد لے رہا ہے تو واقعی اس کے چہرہ کا رخ قبلہ کی طرف ہے، لیکن اس ذات پاک کی طرف نہیں جس نے زمین و آسمان پیدا کئے۔ اور جو کعبہ کی طرف متوجہ ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونے سے وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہو گا۔ اور اگر اس شخص کی مراد چہرہ اول ہے، اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی ہو گا کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی اغراض میں گرفتار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع تلاش کرنے میں مصروف ہے، اس کا دل کیسے قاطر القدر است و الارض کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔

مذکورہ آیت دراصل توحید کا اصل تصور واضح کرتی ہے۔ حقیقت میں متوہد وہی ہے جو واحد حقیقی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، اپنے دل کی توجہ کا مرکز اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائے۔ یہ توحید اس ارشاد باری کی قیل ہے۔

قُلِ اللَّهُ شَيْءٌ ذَرُّهُمْ قَبِي خَوْضِهِمْ يُلْعَبُونَ - (پ ۷، ر ۱۵، آیت ۹)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے غافل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مظلہ میں بے ہودگی کے ساتھ لگے رہنے دیجئے۔

یہاں قول سے مراد زبان کا قول نہیں ہے۔ زبان محض ترجمان ہے۔ یہ کچھ بھی بول سکتی ہے اور جھوٹ بھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تودل کی اہمیت ہے، دل ہی توحید کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

ذکر: جو حافظہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ - (پ ۷، ر ۲۰، آیت ۵۵)

اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا (ایمان لانے والوں) کو بھی نفع دے گا۔

ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

إذا مررت برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال مجالس الذكر۔

(ترمذی)

جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چہر لیا کر عرض کیا گیا، جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا: ذکر کی مجلسیں۔

ایک حدیث میں ہے۔

إن لله تعالى ملائكة يستأجرون في الهواء سوى ملائكة الخلق إذا راوا مجالس

الذكر ينادي بعضهم بعضا ألا هلموا إلي بغيتكم فيها تودهم ويحفظون بهم

ويستمعون إلا فاذكروا اللهم اذكروا بآبائكم (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ کے کچھ کوٹنے والے فرشتے ہیں مخلوق کے فرشتوں کے علاوہ۔ جب وہ ذکر کی مجلسیں دیکھتے ہیں تو

ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آگیاں تمہارا مقصود ہے۔ تب وہ ان مجلس والوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو بھیہ لیتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے نفس کو سمجھایا کرو۔

اس ذکر و تذکرہ کا اطلاق آج کل ان واعظانہ تقریروں پر ہوتا ہے جو عام طور پر واعظ حضرات کرتے رہے ہیں اور جن میں قصے، اشعار اور سمیٹات اور غلامات کی برباد ہوتی ہے۔ حالانکہ قصے بدعت ہیں، اور اکابر سلف نے قصہ گو کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اور ابو بکر عذری کے دور خلافت میں قصوں کا وجود نہ تھا۔ یہاں تک قصہ پیدا ہوا، اور قصہ گو نکل کھڑے ہوئے۔ ابن عمر کی ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے باہر نکل گئے اور فرمایا کہ مجھے قصہ گو نے مسجد سے نکالا ہے، اگر قصہ گو نہ ہوتا تو میں مسجد سے نہ نکلتا۔ تمہارے کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا کیا ہم قصہ گو کی طرف متھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ بدعتوں کی طرف سے رخ پھیر کر بیٹھا کرو۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج یہ کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ امیر نے قصہ گوؤں کو قصے بیان کرنے سے روک دیا۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ امیر کو ایک بہترین کام کی تلقین ملی۔ امیر ایک روز بھوک کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سے امیر نے روایت کی۔ اتنا سنتے ہی امیر حلقہ وعظ میں جا گئے اور اپنی مجلس کے بال اکٹھا کرنے لگے۔ واعظ نے کہا : بڑے میاں ! جنہیں مجمع کے سامنے بال اکٹھا کرنے سے شرم نہیں آتی۔ امیر نے کہا میں کیوں شرم کرو۔ میں تو سخت ادا کر رہا ہوں۔ تو جھوٹا ہے کہ امیر کی طرف روایت منسوب کر رہا ہے۔ میں امیر ہوں اور میں نے تجھ سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دروغ گو قصے کہنے والے اور دیکھ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے بھوک کی جامع مسجد سے ایک قصہ گو کو وعظ کو باہر نکال دیا تھا لیکن جب حسن بصری صمدی وعظ سنا تو انہیں باہر نہیں نکالا۔ اس لیے کہ وہ علم آخرت کے بارے میں متھک کرتے تھے، موت کو یاد دلاتے تھے، نفس کے عیوب اور عمل کے قصوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ شیطانی وسوسا کیا ہیں اور ان سے بچنے کی کیا تدبیریں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تھے اور ان نعمتوں کا مقابلے میں بندوں کی شکرگزاری اور منت کشی کی کو نافی بیان کرتے تھے۔ وہ یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ دنیا حقیر چیز ہے۔ ناپائیدار ہے، بے وفا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے تھے۔

شرعی تذکرہ : شرعی تذکرہ وہ ہے جس کی حدیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ابوذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار رکعت پڑھنے، ہزار نیاروں کی عبادت کرنے اور ہزار جتناڑوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ کسی نے پوچھا : یا رسول اللہ ! قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بھی علم ہی سے مفید ہے۔ (۱) عطا کا قول ہے کہ ایک مجلس ذکر، تلو، حب کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہے۔ یہ بیع ساز و اعین اس طرح کی احادیث اپنے قلوب کے تزکیہ کے لیے بطور دلیل استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی خرافات کا نام تذکرہ رکھ لیا ہے۔ ذکر کے پسندیدہ طریقے چھوڑ دیے ہیں اور ان قصوں کو اپنے روز و شب کا مشغلہ بنالیا ہے۔ جن میں اختلافات بھی ہیں اور کئی بیشی کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ قصے ان قصوں سے بالکل الگ ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں۔ ان میں وہ قصے بھی ہیں جو مفید ہیں اور وہ بھی ہیں جو بچے ہونے کے باوجود اپنے سننے والوں کے لیے مضر ہیں۔ جو شخص قصہ گو کی کافان اختیار کرے وہ بچ اور جھوٹ، مفید اور مضر میں خلط ملط کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس طریق تذکرہ سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ الامام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بچے حالات بیان کرنے والوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں قصہ گوئی کے سلسلے میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ اگر قصے انبیاء علیہم السلام

کی دینی زندگی سے متعلق ہوں اور فقہہ ہو چکا ہو تو ایسے قصوں کے سننے میں ظاہر کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ایسے محض کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے احتراز کرے اور وہ واقعات بھی بیان نہ کرے جو اگرچہ سچے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی لغزشوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ ہو۔ ان کے ایسے واقعات بھی ذکر نہ کرنے چاہئیں جنہیں عوام نہ سمجھ سکیں۔ اسی طرح وہ لغزش بھی ذکر نہ کرے جس کے کفارہ کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گنت نیکیاں کی ہوں۔ اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اپنے لیے دلیل بنالیتے ہیں اور اسے اپنے گناہوں کے عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا، مجھ سے زیادہ بزرگ اور افضل محض نے اس کا ارتکاب کیا ہے اور یہی جرات پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے تئیں جری بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اگر فقہہ کو اپنے قصوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر فقہہ گوئی میں کوئی قباحیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہی فقہے اچھے کے جائیں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔

من کثرت قصے اور پُر تکلف سچ : بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اطاعات کے سلسلے میں رغبت دلانے کے لیے قصے کہانیاں گفزیلتے ہیں اور اپنے اس عمل کو سچ خیال کر لیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد خلق کو راد حق کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جھوٹ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور نہ دین میں کوئی غیبت و منہ پرانی کی گنجائش ہی رہتی ہے۔ واعین حضرات اپنی معمولی جی باتیں پُر تکلف اور سخی منقنی عبارت میں بیان کرتے ہیں حالانکہ سچ کے تکلف کو مکروہ سمجھا گیا ہے اور اسے فصیح قرار دیا گیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عمو کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مقصد کا اظہار متنی سخی عبارت میں کیا۔ سعد نے کافریری میں حرکت تو ہے جس سے مجھے نفرت ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک تیری ضرورت پوری نہیں کروں گا جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کے تین سخی لکے سن کر ارشاد فرمایا۔

ایاکوالسجع بالہن رواحۃ (ابن سنی، المصنوع)

اے ابن رواحہ ! اپنے آپ کو سچ سے دور رکھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ مکملوں سے زیادہ کی سخی تکلف شام کی جاتی تھی اور اس سے منع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے جنین کے خون ہما کے سلسلے میں یہ الفاظ کہے۔

کیف ندی من لا شرب ولا اکل ولا صاحب ولا استہل و مثل ذلک یطبل

ہم اس بچے کی دہت کیسے دس جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ چٹایا نہ چٹایا اس جیباؤ سخانی کے قاتل ہے۔

یہ الفاظ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اسجع کسجع الاعراب (مسلم)

عربوں کی طرح سچ نہ کرو۔

اشعار کا حال : یہ حال تو قصوں کہانیوں کا ہے۔ اب آئیے ! اشعار کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آج کل واعین کے یہاں اشعار کی بھی کثرت ہے۔ شعر اور شاعروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

۱ - وَاسْتَعْرِضْهُمْ لَیْسَ مَعَهُمُ الْعَاوِیۃُ اَللّٰہُ نَزَّلَ اَنۡہُمْ فِیۡ كُلِّ وَاوَدٍ یُّنۡمَوۡنَ - (پہلا سورہ، النجم ۱۰)

اور شاعروں کی راہ تو ہے راہ لوگ چلا کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ (خیالی مضامین کے) ہر میدان

میں حیران پھرا کرتے ہیں۔

۲ - وَمَا عَلَّمْنَا مَا لَشِعْرٍ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - (پ ۳۳، ص ۴۳۷)

اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور نہ وہ آپ کے شایان شان تھا۔
جس طرح کے اشعار ہمارے دانشمندی کی تقریروں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر عشق کی کیفیت، معشوق کے حسن و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کے قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مجلس و مغل میں سیدھے سادے عوام اور کم بڑے کلمے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان کے ہاٹن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں غریب و غریبوں کا تخیل رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بے ہودہ اشعار سنتے ہیں تو ان میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ ان اشعار پر جھومتے ہیں و جد کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں۔ انعام ان سب اشعار کا خزانہ ہوتا ہے۔ اس لیے صرف وہی اشعار استعمال کرنے کی اجازت ہے جن میں فصاحت و حکمت ہو اور انہیں بطور ذیل یا ناوس کرنے کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان من الشعر لحكمة (طبری)

بعض اشعار حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔

تاہم اگر مجلس و مغل میں صرف مخصوص لوگ ہوں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوں تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے جو بظاہر عقل کے متعلق معلوم ہوتے ہیں کیونکہ سننے والا مستاہد ہے وہ معنی پہچان لیتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوں۔ اس کی تفصیل باب السماع میں بیان کی جائے گی۔

بعض بزرگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عام مجلسوں میں وعظ کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ دس بارہ آدمیوں میں تقریر کرتے اگر خداوند کو جوئے تو خاموش رہتے۔ ان کی مجلس و مغل میں بھی کسی میں سے زیادہ افراد شریک نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے ان میں سے کسی نے کہا یہ سب آپ کے دوست احباب ہیں کچھ بیان فرمائیے انہوں نے کہا یہ میرے دوست احباب نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب تو مخصوص لوگ ہیں۔

شطیحات : شطیحات وہ چیزیں ہیں جنہیں بعض صوفیوں نے کفر لیا ہے۔ اس طرح کی شطیحات دو طرح کی ہیں۔ کچھ شطیحات وہ ہیں جو عشق الہی اور وصال الہی کے متعلق ان صوفیوں سے منقول ہیں۔ اس سلسلے میں اتنے بلند و بانگ دعوے کیے گئے ہیں کہ ظاہری اعمال بیکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وحدت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا، مشاہدہ حق ہو گیا، خطاب حضوری حاصل ہوا۔ تم یہ کہتے ہو اور ہمیں یہ حکم ہو اور وغیرہ۔ اس طرح کے دعووں کے سلسلے میں وہ حسین ابن منصور علاج اور حضرت ہارث بن اسحاق کی تقلید کرتے ہیں۔ ابو منصور نے اسی طرح کے چند دعوے کیے تھے اور اٹھا الحق کہا تھا جس کی وجہ سے انہیں سولی دے دی گئی تھی۔ حضرت اسحاق کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے سبحانی، سبحانی، (پاک ہے میری ذات) کہا تھا۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے اُمت کو شدید نقصان پہنچا ہے یہاں تک کہ بعض کسان بھی اپنی کھین باڈی چھوڑ کر اس طرح کے دعوے کرنے لگے۔ ان دعووں میں بظاہر کشش ہوتی ہے اور پھر یہ بات ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے کے بعد نہ عمل کی ضرورت ہے نہ مقامات اور احوال ملنے کرنے کی اور نہ تزکیہ نفس و اصلاح قلب کی۔ اس میں اتنی کشش ہے کہ کم فہم لوگ اس طرح کے عمل، لغو اور باطل دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض علم اور مناظرہ کی وجہ سے سامنے آیا، علم ایک حجاب ہے اور مناظرہ نفس کا علم ہے جبکہ ہمیں یہ مرتبہ مکاشفہ کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں عوام میں بڑھ چکے ہیں اور یہ اتنی معزز اور خطرناک ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کے دوس افراد کی زندگی کے لیے اس ایک شخص کو مار ڈالتا ہے۔

حضرت ہایزید مسلمی سے جو قول نقل کیا گیا ہے اول تو اس کی صحت میں کلام ہے لیکن اگر حلیم بھی کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا ہی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی تائید میں کہے ہوں گے۔ مثلاً ”دل میں دل وہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور پھر زور زور سے ”سبحانی سبحانی“ کہنے لگے۔

اٰتٰیْنِیْ اِنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَا فَاعْبُدْنِیْ - (پ ۱۰، آیت ۱۳)

میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو۔

اس سننے والے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور حکایت تھا۔ شطیحات کی دوسری قسم میں وہ ہمیشہ الفاظ شامل ہیں جن کے خواہر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی خطرناک اور غیر مفید ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی خود کہنے والا بھی نہیں سمجھتا بلکہ محض دماغی غلط یا پریشان خیالی کے باعث ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام وہ سنتا ہے اس کے معنی پر متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بغیر سمجھے سنا ہوا دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا عموماً ہوتا ہے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجھتا ہے لیکن کسی دوسرے کو نہیں سمجھا سکتا اور نہ ایسی عبارت وضع کر سکتا ہے جس سے اس کا باطنی الغرض واضح ہو اس لیے کہ وہ محض ماہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو الفاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے فن سے واقف ہے۔ اس طرح کے کلام سے قائمہ کے بجائے دل و دماغ پریشان ہوتے ہیں۔ ذہن الجھتے ہیں۔ یا وہ معنی سمجھ لے جاتے ہیں جو مقصود نہ ہوں۔ اس صورت میں ہر شخص اسے اپنی طبیعت کے رجحان کے مطابق سمجھتا ہے۔ حالانکہ ارشاد نبوی ہے۔

ما حدثنا أحدکم قوم ما یحدثکم لا یدفعہم ولا کان فتنۃ علیہم (ابن السنی ابو نعیم)
جو شخص تم میں سے کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جسے وہ نہ سمجھتے ہوں تو یہ حدیث ان کے لیے فتنہ کا باعث ہوتی ہے۔

کلّموا النّاس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون ان یریدون ان یکذب اللّٰہ ورسولہ
(بخاری)

لوگوں سے وہ باتیں کرو جو وہ جانتے ہوں جو وہ نہ جانتے ہوں ایسی باتیں مت کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔

یہ حکم ایسے کلام کے متعلق ہے جسے شک سمجھتا ہو لیکن سامع کی عقل اس کی فہم سے قاصر ہو۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کلام کیسے جائز ہو سکتا ہے جسے سننے والا تو کیا بولے والا بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کی باتیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان باتوں کے اہل نہ ہوں۔ اگر ایسا کرو گے تو حکمت پر ہر شمار ظلم ہو گا اور جو حکمت کے اہل ہوں انہیں ضرور ستاؤ ورنہ ان پر ظلم ہو گا۔ اپنا حلال نرم دل حکیم کی طرح کر لو کہ دلوں کا گناہ ہے جہاں مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شخص غائبانہ باتوں کے سامنے حکمت کی باتیں کرے وہ جاہل ہے اور جو اہل لوگوں کو نہ بتلائے وہ ظالم ہے، حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ ہر حق دار کو اس کا حق دینا چاہیے۔

طامات کی بحث : طامات میں وہ امور بھی داخل ہیں جن کا ذکر شطیحات کے بیان میں آیا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق صرف طامات سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کے الفاظ کے ظاہری معانی کو ایسے باطنی مقاصد سے بدنام کرنا جن کا کوئی قائمہ سمجھ نہ آتا ہو۔ مثلاً فرقہ باطنیہ سے وابستہ لوگ قرآن مجید میں تاویلات کرتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی تاویلات جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب الفاظ کے ظاہری معنی کسی شرعی دلیل یا عقلی ضرورت کے بغیر ترک کر دیے جائیں گے تو الفاظ پر لوگوں کا اعتماد باقی

نہیں رہے گا۔ اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منفعت ختم ہو جائے گی نتیجہ یہ ہو گا کہ الفاظ کے اصل مفہوم سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور باطنی معنی تضاد کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص کا باطن ایک نہیں ہے، اور نہ خیالات ایک ہیں۔ ہر شخص الفاظ کو اپنے معنی پر پٹائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔

اہل طہارت کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو عجیب و غریب معنی پر پٹائیں اس لیے کہ فنی اور عجیب و غریب چیز کی طرف عام طور پر دل مائل ہو جاتے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل باطن نے اپنے اس طریق کار سے شریعت کو چاہہاں و بڑا کر ڈالا قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں تاویلات کر کے انھیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کر لیا۔ ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب ”المستظہری“ میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس فرقے کے رو میں تصنیف کی گئی ہے۔

اہل طہارت نے قرآن پاک میں جو غلط تاویلات کی ہیں اس کی ایک مثال یہ آیت ہے۔

إِذْ هَبْنَا السَّمَاءَ فَزَعَوْا مُغَاطَتِي - (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۱۷)

تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون سے مراد دل ہے۔ کیونکہ وہی سرکش بھی ہوتا ہے۔

وَأَن تَقِي عَصَاكَ

اور اپنی لٹاٹھی ڈال دے۔

کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر اس چیز سے قطع نظر کرو جس پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ایک اور مثال یہ

حدیث ہے۔

تسحروا فإن فی السحور بركة (بخاری و مسلم)

سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔

اس حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ”تسحروا“ سے مراد سحری کھانا نہیں ہے بلکہ سحری کے وقت دعا استغفار کرنا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری تاویلات ہیں جو قرآن پاک کے ظاہری معنی اور اس تفسیر سے قطعاً مختلف ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور دوسرے علماء سے منقول ہے۔ ان میں سے بعض تاویلات کا باطل ہونا تو کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے۔ مثلاً یہی تاویل کہ مذکورہ بالا آیت میں فرعون سے مراد دل ہے کہ کس قدر مضحکہ خیز ہے، اس لیے کہ فرعون ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہمیں یہ قوتاً یہ بات پختی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسا ہی عجیبے الوبس یا ابو جہل کافروں کا وجود ہے۔ لوگ انسان کی جنس سے تھے نہ کہ ملائکہ یا شیطان کی جنس سے کہ ان کا وجود غیر محسوس ہوتا ہے، اسی طرح سحری سے استغفار مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بوقت سحری کھانا تناول فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے۔

هلموا الی الغداء المبارک (ابوداؤد و ترمذی)

مبارک کھانے کی طرف آؤ۔

اسی طرح کی تاویلات متواتر اخبار یا حسی دلائل سے باطل ہو جاتی ہیں۔ بعض تاویلات عین غالب سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق غیر حسی امور سے ہوتا ہے۔ بہر حال یہ سب تاویلات حرام ہیں ان سے گمراہی پھیلنے ہے، لوگوں کا دین خراب ہوتا ہے۔ یہ تاویلات نہ صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور نہ تابعین سے، نہ حضرت حسن بصریؒ سے حالانکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور داعی تھے، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں دلچسپی لیتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من فسر القرآن ففسر ما قبله من النار۔ (ترمذی)
جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اس حدیث سے ایسی ہی تاویلات کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ تفسیر رائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اپنی کسی رائے کے اثبات یا تحقیق کی غرض سے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شواہد بھی پیش کیے جائیں۔ چاہے وہ شواہد عقل و نقل اور لغت کے اعتبار سے اس کی رائے کے مطابق نہ ہوں۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں استنباط اور تدبیر نہ ہو۔ ایسی بے شمار آیات ہیں جن کے معانی میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے اور اس اختلاف میں ایک دو نہیں بلکہ چھ سات تک اقوال منقول ہیں۔ بعض اقوال اتنے مختلف ہیں کہ انہیں ظنی نہیں دی جاسکتی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام مختلف تفسیریں صحابہ کرام کے فکر، استنباط اور اجتہاد کا نتیجہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت کرتی ہے۔

اللہم فہمہ فی الدین وعلمہ التاویلی (بخاری)

اے اللہ اسے دین میں فہم دے اور اسے معنی بیان کرنا سکھادے۔

اہل طاعت اگر اپنی تاویلات کو حق سمجھتے ہیں اور یہ جانتے کہ باوجود کہ ان کے بیان کردہ معنی قرآنی الفاظ و عبارات سے ہم آہنگ نہیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ان تاویلات کے ذریعہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی ایسے امر کے سلسلے میں جس کا شریعت میں ذکر نہ ہو کوئی حدیث وضع کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کا یہ عمل مکمل گمراہی ہے۔ ایسے ہی لوگ اس حدیث میں مراد ہیں۔

من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار (بخاری و مسلم)

جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

بلکہ ہمارے خیال میں قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس طرح کی تاویلات موضوع روایات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے کہ ان سے تو قرآن و حدیث کے الفاظ سے انحراف ہی اٹھ جاتا ہے۔

اس پوری تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز اچھے علوم کے بجائے برے علوم کو بنا دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ علماء سوء کی وجہ سے ہوا ہے۔ انھوں نے علوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو مرجع کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شہرت کی بناء پر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گے جو اس نام کے ساتھ قرن اول میں معروف تھا تو یہ ممکن نہ ہو گا۔

حکمت : پانچواں لفظ حکمت ہے۔ آج کل حکیم کا لفظ طبیب، شاعر اور نجیبی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ جو شخص سڑکوں پر بیٹھ کر فائیس نکالتا ہے اسے بھی حکیم کہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حکمت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
يُؤْتِي الْحِكْمَ مَن يَشَاءُ مَن يُؤْتِ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔

(پ ۳، سورہ بقرہ ۲۶۹)

دین کا نعم جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس کو دین کا نعم مل جائے اس کو بڑے خیر کی چیز مل گئی۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی تعریف میں یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

كلعة من الحكمة يتعلمها الرجل خيرا لعن الدنيا وما فيها۔

اگر آدمی حکمت کا ایک لفظ سمجھے تو اس کے حق میں یہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

فوز فرمائیے پہلے حکمت کا کیا معلوم تھا؟ اور اب کیا ہے؟ اور یہ حکمت ہی پر کیا موقوف ہے؟ نہ جانے کتنے الفاظ میں یہ تبلیس کی گئی ہے، کتنا صرف یہ ہے کہ علماء سو کے فریب میں نہ آؤ۔ دین میں ان کے ذریعہ جو غرائب پیدا ہوتی رہیں شیطان سے بھی نہیں ہوتیں بلکہ شیطان بھی لوگوں کو بد دین کرنے کے لیے علماء سو کا سارا لپٹے ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔
 لما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بشر الخلق لئیس 'وقال اللہم اغفر'
 حشی کر روا علیہ 'فقال ہم علما السوء' (دارقطنی، ص ۲۸)
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین مخلوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتلانے سے انکار فرمایا
 اور کہا اے اللہ مغفرت کر، یہاں تک کہ پوچھنے والوں نے کئی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا نہ علماء سوہ ہیں۔

خلاصہ کلام : گزشتہ صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے اچھے اور برے علوم کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ برے علوم اچھے علوم سے ملتبیس کیوں ہو جاتے ہیں۔ اب بڑھنے والوں کو اختیار ہے۔ وہ نفس کی بھلائی چاہیں سلف کی پیروی کریں اور چاہ فریب میں گر کر دنیا پسند کریں تو آنے والوں کے نفس قدم پر چلیں۔ سلف کے علوم مٹ چکے ہیں۔ اب علم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدعات کی تعریف میں آتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں کس قدر صداقت ہے۔

بدأ الاسلام غریباً وسیمعود غریباً فطوبی للغریباء فقیل: ومن الغریباء؟ قال:
 الذین یصلحون ما افسدہ الناس من سنتی والذین یمیون ما اماتوہ من سنتی
 (ترمذی)

اسلام غریب (نما) شروع ہوا ہے اور غریب ہی رہ جائے گا۔ خوشخبری ہو غریب کے لیے، عرض کیا کیا فرمایا
 کون ہیں؟ فرمایا نہ لوگ جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہے اور ان سنن کو
 زندہ کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے مٹا ڈالا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

الغریاء ناس قلیل صالحون بین ناس کثیر، من یمضہم فی الخلق اکثر من
 یحیہم (احمد)

غریب کم لیکن نیک لوگ ہوں گے بہت سے لوگوں کے درمیان۔ ان سے نفرت کرنے والے ان سے محبت
 کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔

یہ علوم اس طرح غریب ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت
 سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم کے دست زیادہ دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ عالم حق و باطل میں غلط کرتا ہے۔ اس
 لیے کہ اگر وہ حق بات کہنے والا ہوتا تو اس کے دشمن زیادہ ہوتے۔

اچھے علوم میں علم کی پسندیدہ مقدار

جاننا چاہیے کہ پیش نظر موضوع کے لحاظ سے علم کی تین قسمیں ہیں۔

پہلے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

- ۱ - وہ علم جس کا تصور ابھی براہور زیادہ بھی۔
- ۲ - وہ علم جس کا تصور ابھی اچھا ہو اور زیادہ بھی، بلکہ جس قدر زیادہ ہو اسی قدر اچھا ہے۔
- ۳ - تیسرے یہ کہ اس کا تصور (یعنی بقدر کفایت) تو اچھا ہو لیکن زیادہ قلیل تعریف نہ ہو۔

یہ تینوں قسمیں جسم کے حالات کے مشابہ ہیں، جیسے خوبصورتی یا سحرستی کم ہو یا زیادہ ہر حال میں پسندیدہ ہے۔ یا بد صورتی اور بد مزاجی کم ہو یا زیادہ ہر حال میں نا پسندیدہ ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں اعتدال اچھا ہوتا ہے جیسے مال کا زنا تو اچھا ہے مگر اسراف پسندیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسراف میں بھی ملل نظر آتا ہے، یا شجاعت تو قابل تعریف ہے لیکن تصور متعین نہیں ہے، اگرچہ تصور بھی شجاعت ہی کی قسم سے ہے، یہی حال علم کا ہے۔ پہلی قسم کی مثال وہ علم ہے جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا یا اس کا نقصان فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ جیسے علم حرم، طلسمات اور علم نجوم وغیرہ۔ ان میں سے بعض علوم تو ایسے ہیں کہ ان کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر یہی قیمتی اور اتمل شے ان کی تحصیل میں صرف کرنا حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بعض علوم سے کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو بھی جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ اس کے ضرر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ وہ علم جو اذوق و آخر مفید ہی مفید ہے، وہ خدا نے تعالیٰ کی ذات 'صفات' افعال' مخلوق کے سلسلے میں اس کی عادات اور دنیا پر آخرت کی تخریج کی حکمت کا علم ہے۔ کیونکہ یہی علم مطلوب بالذات ہے، یہی اخروی سعادت کا وسیلہ ہے۔ اس میں جس قدر بھی کوشش کی جائے وہ مقدار واجب سے کم ہی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جس کی گرائی کا علم کسی کو بھی نہیں۔ تمام کھونے والے اس کے کناروں پر ہی پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کی گرائی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گرائیوں کا علم صرف انبیاء اولیاء اور علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کو ہوتا ہے۔ یہ وہی علم ہے جس کی کتابوں میں تدوین نہیں ہوئی کہ اس کے سیکھنے کا ابتدائی طریقہ تو یہی ہے کہ علمائے آخرت کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور آخر میں مجاہدہ، ریاضت، تزکیہ نفس کے ذریعہ اس علم میں رسوخ حاصل کیا جائے۔ اگر اس علم کے لیے اپنی طرح کوشش کی جائے گی تو جتنا قسمت میں ہو گا مل جائے گا۔ بقدر کوشش ملنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم مجاہدہ ناگزیر ہے، مجاہدہ کامیابی اور ہدایت کی گنجی ہے۔

تیسری قسم میں وہ علوم تھے جن کی ایک مخصوص مقدار مستحسن ہے۔ ایسے علوم کا ذکر فرض کفایہ کی بحث میں آچکا ہے۔ ان میں سے ہر علم کے تین درجے ہیں۔ ایک بقدر ضرورت جسے ادنیٰ درجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوم متوسط، سوم متوسط سے زائد جس کی آخر تک انتہاء ہو۔

تحصیل علم کا تفصیلی پروگرام : آدمی کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے، یا تو اپنے نفس کی فکر کرے، یا جب اپنے نفس سے فارغ ہو جائے تو دوسرے کا فکر کرے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ اپنے نفس کی اصلاح کے بغیر دوسرے کی اصلاح میں لگ جائے اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے وہ علم حاصل کرے جو حالات کے مطابق اس پر فرض ہوتا ہے اور جس کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے۔ مثلاً نماز، روزہ اور صیام وغیرہ لیکن سب سے اہم اور ضروری علم جسے سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ دل کی صفات کا علم ہے، یعنی یہ معلوم کرنا کہ ان میں سے کون سی صفت اچھی ہے اور کون سی بری، ایسا کوئی انسان نہیں جو بری صفات و عادات سے خالی ہو اور حرص، حسد، ریا، کبر اور غیب وغیرہ جیسی خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مسلک ہیں۔ ان کو نظر انداز کرنا اور ظاہری اعمال میں مشغول رہنا ایسا ہی ہے جیسے غار میں یا پھوڑوں کے مرض میں صرف جسم کے ظاہری حصوں پر لپ کرے، اور اندر کا فاسد مواد نکالنے میں تساہل برتے۔ نام نماز و علماء صرف اعمال ظاہری کو اہم بتاتے ہیں۔ ان سوک مہاپ بھیجوں کی طس طرح جھٹھا ہر بدن پر لپب تجویز کرتے ہیں علماء آخرت باطن کی صفاتی تعلیم دیتے تھے جن اس طس طرح کہ مشہور کی چیزیں اکٹرا جائیں، شر کی چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ صرف ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کی صفاتی پر توجہ نہیں

دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نسبتاً سہل ہیں، اور دل کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کنوی کیلے دو آئین نہ استعمال کرے، محض جسم پر لپکرا کر اسے اس سے فائدہ کے بجائے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کا بھی ہے، دل کے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں۔ بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں چنانچہ اگر آخرت مقصود ہے، اور ابدی ہلاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی تیاریوں کے علاج کی طرف دھیان دینا بہت تیسری جلد میں ان تیاریوں کی تفصیل اور علاج کے طریقے بیان کر دیئے ہیں، اگر تم نے ہمارے بیان کئے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تو وہ مقامات ضرور حاصل ہوں گے جن کا ذکر ہم نے چوتھی جلد میں کیا ہے۔ جب دل برائیاں سے پاک ہو جائے تو اچھائیاں خود بخود جگہ بنالیتی ہیں۔ جب ذہن سے خود رو گھاس صاف کر دی جاتی ہے۔ تب پھل پھول اُگتے ہیں اور بہار آتی ہے۔

جب تک ہمیں اس فرض عین سے فراغت نصیب نہ ہو جائے فرض کفایہ کی طرف توجہ مت دو، خصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دوسرا محض فرض کفایہ علوم سے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اس لیے کہ یہ سراسر حماقت ہے کہ محض دوسرے کی اصلاح کے لیے خود کو ہلاکت کی نذر کر دیا جائے اس محض سے بڑا احق کون ہو گا جس کے کمزوریوں میں سانپ یا بچھو گھس گیا ہو اور وہ اسے ختم کرنے کے بجائے دوسرے کے چہرے سے بھی اڑانے کے لیے بکھا کھانٹ کر مار پھیرا ہو، اور وہ بھی ایسے شخص کے لیے جو سانپ بچھو کے کاٹ لینے سے اسے محفوظ نہ رکھ سکے، اور نہ اس تکلیف کو دور کرنا اس کے بس میں ہو۔ اس وقت تو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے بلاوجہ سرکھانے کی کیا ضرورت ہے ہاں اگر ہمیں تزکیہ نفس سے فراغت نصیب ہو جائے ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی قدرت حاصل ہو جائے اور ایسا دائمی عادت کے طور پر ہو تو فرض کفایہ علوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی تدریج اور ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلے قرآن پاک، پھر حدیث شریف، پھر علم تفسیر، اور دیگر علوم قرآن شفاء، ناسخ منسوخ، منقول موصول، محکم اور مظاہرہ وغیرہ اس کے بعد حدیث کے علوم سیکھنے چاہئیں پھر حدیث و قرآن کے فردی علوم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جن میں فقہ کو اولیت دینی چاہیے مگر اس میں معتبر مذاہب معلوم کیے جائیں خلافیات نہیں۔ پھر اصول فقہ کو، اسی طرح باقی فرض کفایہ علوم کو اس وقت تک حاصل کرتے رہنا چاہیے جب تک عمر وفا کرے اور وقت اجازت دے مگر اپنی زندگی کے حقیقی لحاظ کسی ایک فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف مت کرو۔ اس لیے کہ علوم بہت ہیں اور عمر مختصر ہے۔ یہ علوم دوسرے مقصود علم کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں ہیں اور جو چیز خود مطلوب نہیں ہوتی اس میں لگ کر اصل مقصود کو بھلا کر بھٹکتے رہیں۔ چنانچہ صرف اسی قدر علم لغات حاصل کرو جس سے عربی زبان کا سمجھنا اور بولنا آسان ہو جائے۔ جو لغات کم رائج ہوں ان میں سے صرف وہ لغات جاننے کی کوشش کرو جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہوں ہمارے لیے علم لغت میں اس سے زیادہ وقت لگانا ضروری نہیں ہے یہی حال علم نجوم کا ہے کہ محض اسی قدر علم حاصل کرو جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ علم کے تین مراتب ہیں (۱) بقدر کفایت (۲) درجہ اعتدال (۳) درجہ کمال۔ ہم حدیث، تفسیر، فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کی حدود بیان کر رہے ہیں باقی علوم کے ان میں قیاس کر لیا جائے۔ علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہے کہ ایسی تفسیر پڑھی جائے جو مجسم قرآن سے دو تہی ہو چھوٹی علی واحدی نیشا پوری کی تفسیر جس کا نام و جیز ہے، درجہ اعتدال یہ ہے کہ وہ تفسیر پڑھی جائے جو قرآنی حتم سے تین گنا زیادہ ہو شفاء نیشا پوری کی تفسیر الواسطہ۔ درجہ کمال اس سے زائد ہے اس کی نہ ضرورت ہے، اور نہ آخر عمر تک اس سے فراغت ممکن ہے۔

حدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کسی فاضل حدیث سے پڑھ لو۔ راویوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ کام تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر اعتماد کرو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب کبھی کسی مسئلہ کی ضرورت

پیش آئے وہ با آسانی بخاری و مسلم کی کسی حدیث میں نہیں مل جائے۔ درجہ اعتبار الیہ ہے کہ صحیحین کے ساتھ حدیث کی دوسری کتابیں بھی پڑھو درجہ کمال یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں منقول ہیں وہ سب پڑھو چاہے وہ ضعیف ہوں یا قوی صحیح ہوں یا معل۔ ساتھ ہی اپنے فحش کی طرف روایتے دو ایوں کے نام اور حالات وغیرہ کا علم بھی حاصل کرو۔

فقہ میں مقدار کفایت کی بہترین مثال ”مختصر الزیلعی“ ہے جس کی تھیں ہم نے ”خلاصۃ المختصر“ میں کی ہے۔ درجہ اعتبار الیہ میں وہ کتاب پڑھ لی جائے جو المختصر سے تین گنا زیادہ ہو۔ یعنی اسی فقہ جتنی ہماری کتاب ”الوسیۃ فی المذہب“ ہے۔ درجہ کمال ہماری کتاب البیضا ہے۔ اس کے ساتھ فقہ کی دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہئیں ہیں۔

علم کلام کا حاصل صرف اتنا ہی ہے کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کئے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ سنت کی حفاظت کے لیے علم کلام کی کچھ زیادہ مقدار ضروری ہے۔ اور یہ ضرورت ہماری پیش نظر کتاب کی باب الاعتقاد سے ہو سکتی ہے۔ درجہ اعتبار الیہ ہے کہ کم سے کم دو سو سطحوں پر مشتمل کوئی کتاب ہو اس کی مثال ہماری کتاب ”الاعتقاد فی الاعتقاد“ ہے۔

علم کلام کی ضرورت : علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعہ اہل بدعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلوں سے مبتدعانہ خیالات نکالنے میں مدد ملے۔ یہ مناظرے بھی صرف عوام ہی کی حد تک مفید ہیں بشرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہو اور نہ جہاں تک ان مبتدعین کا تعلق ہے جو خود زاہت مناظرہ کر لیتے ہیں انھیں اہل کلام کے مناظرے سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے اگر مبتدع کو تقریر میں خاموش بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا اور اس شکست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور یہ ضرور کے گا کہ اگرچہ مجھے معلوم نہیں مگر فرقہ خانی کے اعتراضات کا جواب ضرور ہو گا۔ فرقہ خانی محض قوت مناظرے سے حق کو غلط کر رہا ہے۔

عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ کسی بدعتی کی تقریر سن کر راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے تو کسی صاحب حق کی تقریر سن کر ان کے خیالات پھر بدل جائیں گے بشرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہو اور نہ جہاں تک ان میں بھی تعصب پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ بھی کٹر بدعتیوں کی طرح ہیں ان سے بھی امید منتفع کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ تعصب سے عقائد کو سوخ حاصل ہوتا ہے۔ مخالفین میں تعصب یا ہٹ دھرمی بھی دراصل علماء سوء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے لیے تعصب میں حد سے تجاوز کرتے ہیں مخالفین کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس کا اتمام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مقابلے اور دفاع پر آمادہ ہو جاتے ہیں باطل کی زیادہ سے زیادہ تائید اور حمایت کرنے لگتے ہیں اور جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے وہ اس کی تردید کرنے کے بجائے اعتراف کرنے لگتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اگر حضرات علماء اپنا معاندانہ رویہ ترک کر کے ان لوگوں کو تنبیہ میں شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھاتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا اور کامیابی بھی اسی طریقے سے ملتی لیکن کیونکہ منصب اور عزت عوام کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور عوام کا رجحان ان علماء کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب میں متعصب ہوں اور جنہیں مخالفین کو گالیاں دینے کا فن خوب آتا ہو۔ تعصب ہی آج کل کے علماء کا شیوہ ہے یہی ان کا ہتھیار بھی ہے۔ دیکھو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں لیکن درحقیقت یہ علماء سوء مخلوق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور باطل عقائد کو دلوں سے نکال دینے کے بجائے قدم جماتے کا موقع دے رہے ہیں۔

خلائیات کا علم : خلائیات کا یہ علم جو موجودہ دور میں ایجاد ہوا ہے زیادہ کتابیں جو اس فن میں لکھی جا رہی ہیں زیادہ مناظرے جن کا رواج عام ہے پہلے کسی موجود نہ تھے۔ تم بھی کسی اس راہ کی خاک مت چھانا۔ اور ان علوم سے اسی طرح بچنا جس طرح زہر قاتل سے بچتے ہو اس لیے کہ یہ ایک خطرناک مرض ہے جس سے آج کل تمام قیسیوں کو حرص حسد اور غرور مہلکات جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے ہم غریب اس موضوع پر تفصیل سے نہیں لکھیں گے۔

جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علماء جو ہمارا موضوع حق ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جس علم سے واقف نہیں ہوتا اس کا مخالف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کہنے سے تم یہ سمجھ لینا کہ ہم علم غلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے تو اس فن میں زندگی کے بڑے قیمتی لحاظ صرف کئے، تعریف، تحقیق اور مناظرہ و بیان میں اولین لوگوں پر بھی ہیبت حاصل کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا، اور اس فن کے محبوب سے واقفیت بخشی، ہم اسے چھوڑ کر اپنے نفس کی فکر میں لگے۔ ہمیں ہماری نصیحت اسی نقطہ نظر سے قبول کرنی چاہیے کہ ہم تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ کار کی بات صحیح ہوتی ہے۔

یہ کہنا بھی مغالطہ انگیز ہے کہ فتویٰ علم شرعی ہے، اور اس کی علتیں معلوم کرنے کے لیے غلافیات کا علم ضروری ہے کیونکہ مذہب کی علتیں خود اصل مذہب میں مذکور ہیں ان سے زیادہ جو کچھ بڑھا دیا جاتا ہے وہ سب مناظرانہ بحثیں ہیں قرن اول کے لوگ یعنی صحابہ و تابعین ان بحثوں سے واقف نہ تھے۔ حالانکہ آج کل فقہاء کی بہ نسبت وہ علم فتویٰ سے زیادہ واقف تھے۔ پھر یہ ملتیں بھی علم فتویٰ کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات فقہی ذوق کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اس فن میں وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کو شہرت اور جاہ طلب ہوتی ہے۔ بمانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی عقل تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور عقل سے گزر کر اصل مذہب تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیاطینِ اچن سے بھی بچو اور ان شیاطینِ الانس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو جو لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے سلسلے میں شیاطین کا بوجھ بٹکا کر رہے ہیں۔

حفظ گو کا ماحصل : اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو خدا کے سامنے حاضر ہو، موت طاری ہو چکی ہے، حساب

کتاب کا مرحلہ در پیش ہے، جنت و دوزخ سامنے ہیں، پھر سوچو کہ اس مرحلہ سے گزرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقلی کا تقاضا یہ ہے کہ وہی چیز سیکھو جس کی تمہیں خدا کے سامنے ضرورت پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم تک کر سکیں۔ بعض بزرگوں نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا، اور ان سے دریافت کیا: ہاں علوم سے ہمیں کیا نفع ملا جن علوم کے ذریعہ تم مناظرے کرتے تھے اور جھگڑے کرتے تھے۔ عالم نے اپنی پتیلی پھیلا کر پھونک داری، اور کہتا وہ سب علوم خاک کی طرح اڑ گئے۔ صرف رات میں پڑھی ہوئی نمازیں کام آئیں۔ سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نہ

ما ضل قوم بعد ہدیٰ کانوا علیہ الا انوا الجدل ثم قرأ : مَا ضَرُّهُمْ مَوْلٰکَ اَلَا جَدَلًا

(نزدی)

نہیں گمراہ ہوئی کوئی قوم اس بدایت کے بعد جس پر وہ تھی، مگر جھگڑوں کی نذر ہو گئی۔ پھر یہ آیت پڑھی :

ما ضرہم و ملک (آخر تک)

ارشادِ باری ہے۔

(پ ۳، ر ۱، ص ۷)

فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَجْرٌ

سو جن لوگوں کے دلوں میں ججی ہے۔

اس آیت میں اہل زنج سے مراد کون ہیں؟ حدیث میں اس کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔
ہم اهل الجدل الذین عنناهم اللہ تعالیٰ بقولہ و اخذہم اَنْ یَفْتَنُوْکُمْ (طہاری و سلم)

وہ لوگ جھگڑے والے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول میں مراد لیا ہے۔ ان سے بچو، کیس تجھے فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔

ایک مشہور حدیث ہے۔

ابغض الخلق الى الله الا للذالخصيم
بدتریز۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھڑا لوہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دورانہ بند کر دیا جائے گا اور جہل (مجھڑوں) کا دورانہ سول دیا جائے گا۔

چوتھا باب

علم خلاف اور اس کی دلکشی کی اسباب و عوامل

اختلافی علوم کی طرف لوگوں کا رجحان : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد منصب خلافت پر خلفاء راشدین جلوہ افروز ہوئے۔ یہ لوگ عالم باللہ تھے فقہی احکام اور امور فتاویٰ میں مہارت رکھتے تھے ان لوگوں کو قیہوں سے مدد لینے کی بہت ہی کم ضرورت پیش آتی تھی۔ کبھی کبھی مشورے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے علماء صرف علم آخرت کے ہو رہے تھے۔ انھیں کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا فتاویٰ اور مخلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے اور ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے، پھر خلافت ایسے لوگوں کو مل گئی جو اس کے اہل نہ تھے، خلافت کے ساتھ ساتھ وہ رسوم فی العلم کے بغیر امور فتاویٰ کے ذمہ دار قرار پائے، اس طرح انھیں مجبوراً فقہاء کی مدد لینے پڑی اور ہر حال میں ان کی سمیت ضروری کبھی تاکہ جو حکم وہ جاری کریں اس سلسلے میں علماء سے بھی استصواب کر سکیں۔ اس وقت علماء تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو نمونہ سلف تھے چنانچہ اگر کبھی انھیں حکام کی طرف سے بلایا جاتا تو وہ جانے سے پہلے ہی کہتے، مجبوراً احکام کو بھی سخت دوش اختیار کرتی پڑی، انھیں ذمہ داری سرکاری عہدوں پر بٹھلایا گیا۔ اور قضاء افتاء کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ اس وقت لوگوں نے علماء کی یہ عزت دیکھی کہ امام، حاکم اور والی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان میں بھی عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ علم فتاویٰ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، حاکموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا، اور ان سے متعارف ہو کر عہدے اور انعامات لیے۔ بعض علماء محروم بھی ہو گئے، بعض وہ لوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے وہ بھی اپنا دامن نہ بچا سکے۔ غرضیکہ وہ فقہاء جو مطلوب تھے طالب بن گئے اور جو کبھی حکام سے دور رہنے کی باعث عزت دار تھے ان کے درباروں میں حاضری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ تاہم ایسے علماء دین بھی ہر دور میں موجود رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔

اس دور میں اکثر و بیشتر لوگ افتاء اور قضاء سے متعلق علوم کی طرف زیادہ متوجہ تھے کیونکہ درحقیقت یہی علوم سرکاری عہدوں کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتے تھے۔ پھر کچھ سربراہان مملکت اور امراء حکام پیدا ہوئے جنہیں عقائد کے باب میں علماء کے اختلافات اور دلائل کی تفصیل جاننے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق مناظرانہ بحثوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ لوگ علم کلام کا مطالعہ کرنے لگے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں، مناظرانہ بحثوں کے طریقے ایجاد کیے گئے۔ فریق جاتی پر اعتراضات کرنے کے لیے نئے نئے دھنگ وضع کیے گئے اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین الہی کا دفاع، مستحق رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بدعت کی صحیحی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے فقہاء بھی یہی کہنا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کی فقیہی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی بھلائی پیش نظر ہے۔ پھر کچھ امراء اور حکام ایسے آئے جنہوں نے علم کلام میں مناظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں کی۔ ان کے خیال میں اس طرح کے مناظروں سے نہ صرف یہ کہ جھگڑے پیدا ہوئے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کثرت و خون اور ملکوں کی تباہی تک نوبت پہنچی۔ لیکن یہ لوگ قدم میں مناظرانہ مجاہدوں کا ذکر کرتے تھے انہیں یہ علم نہ تھا کہ یہاں شافعی اور امامیہ کے مابین جو اختلافات تھے انہیں یہ علم نہ تھا کہ یہاں شافعی اور امامیہ کے مابین جو اختلافات تھے انہیں یہ علم نہ تھا کہ یہاں شافعی اور امامیہ کے مابین جو اختلافات تھے۔ دوسرے علوم و فنون ہالائے طاق رکھ دیئے گئے اور فقیہی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے خاص طور پر فقہ شافعی اور حنفی کے باہمی اختلافات کو اپنا موضوع بنایا۔ امام مالک، امام احمد اور سفیان ثوری کے فقیہی مذاہب کے اختلافات پر کچھ زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ نام نہاد علماء اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ ہم شرعی احکام کے اسرار و رموز کی دریافت نہ ہی اختلافات کے اسباب و عوامل کے اثبات اور فتاویٰ کے اصولوں اور ضوابط کی تشکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کتابیں لکھیں اور اس میں مناظرانہ رنگ کے مباحث درج کئے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں آئندہ کے لیے اللہ نے قسمت میں کیا لکھا ہے۔

خلافت کی طرف ان لوگوں کے رجحان کا واحد سبب یہی تھا جس کا تفصیلی ذکر اس مضمون میں ہوا۔ فرض کیجئے اگر حکام دنیا ان دونوں آئمہ کے بجائے کسی اور امام کے مذہبی اختلافات معلوم کرنے کے درپے ہو جائیں یا کسی اور علم کی طرف ان کی توجہ ہو تو علماء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہی علم دین ہے اور ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔

دور حاضر کے مناظروں کی نوعیت : مناظر علماء کبھی کبھی یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے تلاش حق اور وضاحت حق کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حق مطلوب ہے اور گمراہ نظریں ایک دوسرے کی مدد یا کسی ایک مسئلہ پر بہت سی آراء کی موافقت مفید ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں کی بھی یہی نوعیت تھی۔ شافعیہ اور مالکیہ کے مشوروں کے محرم ہونے کا مسئلہ، شراب خوری کی سزا، امام کی غلطی کرنے پر جرمانہ وغیرہ مسائل میں صحابہ کے مشورے مشہور ہیں۔ شافعی، احمد، مالک اور ابو یوسف وغیرہ فقہاء کی اختلافی تقریریں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور آئمہ سلف کی تقریروں سے تشبیہ و تمثیل اختیار کی جاتی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حق کی طلب کے لیے ایک دوسرے کی مدد چاہنا دین کی بات ہے مگر اس کی بھی چند شرائط ہیں۔

پہلی شرط : فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی فرض عین کی تحصیل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر مناظرہ فرض کفایہ ہے تو اسے اس مناظرے میں مشغول ہونا چاہیے جس شخص پر فرض عین اور فرض کفایہ میں معصوف ہو جائے اور یہ دعوے کرے کہ میرا مقصد طلب حق ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑ کر کپڑے بننے کی کوشش میں معصوف ہو اور یہ کہے کہ میرا مقصد ان لوگوں کی سزائے شرعی کرنا ہے جو ننگے بدن نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ مناظروں میں مشغول ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے ہوئے ہیں جو فرض عین ہیں۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی شخص فوت شدہ نماز پڑھا کر ادا کرنا چاہے اور کسی شرط کا لحاظ کئے بغیر نیت باندھے تو اس نماز سے وہ بجائے تطہیر کے نافرمان قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ نماز سے بڑھ کر اور کون سا عمل اسے ثواب کا حامل ہو سکتا ہے۔

دوسری شرط : دوسری شرط یہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشغول ہے وہی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہو گا اور اس کے باوجود مناظرے میں معصوف ہو گا تو یہ مکمل نافرمانی ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ایک گروہ کو دیکھے کہ وہ لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ کر جان دے رہے ہیں اور شہر بھر میں کوئی ان کا

پر سان حال نہیں ہے۔ اگر وہ شخص انہیں پانی پلا سکتا ہے تو اس کے لیے یہی اہم ترین فرض کفایہ ہے لیکن اگر وہ اس کے باوجود انہیں پانی نہ پلائے اور پچھنے لگائے کا کام شروع کر دے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پورے شہر میں کوئی بھی اس کا جاننے والا نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ اس کے جاننے والے تو شہر میں بہت ہیں۔ اب مزید کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ پچھنے لگانے والوں کی کثرت سے اس پیشہ کا فرض کفایہ ہوتا تو ختم نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اسے تو مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ اہم فرض کفایہ ہے۔ یہی حال ان متاخرین کا ہے جو اپنے متاعوں کو فرض کفایہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شہر میں اور بھی فروض کفایہ ہیں۔ ان کی ادائیگی کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ مثلاً فتویٰ ہے اس کے جاننے والے شہر میں بہت لوگ ہیں اور کچھ فروض کفایہ شہر میں ایسے ہیں جن کی طرف فقہاء کی توجہ نہیں ہے۔ اس طرح کے فروض کفایہ میں طہ ہے۔ اکثر شہروں میں مسلمان طیب نہیں حالانکہ ان امور شہر میں جن کا تعلق طہ ہے بے مسلمان اطباء کی کوئی ضرورت ہوتی ہے یا امر المعروف اور نہی من المنکر ہے۔ یہ بھی اہم فرض کفایہ ہے کہ متاعوں کو نہ دالے عام طور پر ایسے متاعوں میں جاتے ہیں جہاں لوگ ریشم کا لباس پہنتے ہوئے ہوں یا ریشم کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ متاعو طلاء یہ منظر دیکھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے اور ایسے مسائل میں متاعوں کو نہ دالے جو کبھی واقع نہ ہوں گے یا کبھی واقع بھی ہوں گے تو شہر میں ان کے جاننے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مسائل میں متاعوں کو نہ دالے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں حالانکہ وہ اس سے زیادہ اہم فرض کفایہ ترک کئے بیٹھے ہیں۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا : یا رسول اللہ ! امر المعروف اور نہی من المنکر کب چھوڑ دینے جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا :

اذا ظهرت المداہنة في خياركم الفاحشة في انحراركم و تحول الملك في صغاركم والفقعة في اراذلکم (ابن ماجہ)

جب تم میں سے لوگوں میں مداخلت پیدا ہو جائے گی اور بدوں میں بے حیائی، حکومت چھوڑوں کی طرف منتقل ہو جائے گی اور فقہ مدظل میں چلا جائے گا۔

تیسری شرط : تیسری شرط یہ ہے کہ متاعوں کو نہ دالے مجتہد ہو کر اپنی رائے سے فتویٰ دے سکے۔ امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کے مذہب کا پابند ہو کر فتویٰ نہ دے۔ اگر اس کو امام ابو حنیفہ کا مسلک صحیح نظر آتا ہو تو امام شافعی کی رائے مسترد کر دے اور جو صحیح مذہب ہو اسی کے مطابق فتویٰ دے۔ جس طرح کبار صحابہ اور ائمہ کیا کرتے تھے لیکن اس شخص کے متاعوں سے کیا حاصل ہو اجتہاد کا اہل نہیں ہے۔ جیسا کہ مسجودہ دور کے فقہاء کا حال ہے۔ جب کوئی ان سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو وہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کے امام کے مذہب میں کوئی ضعف بھی ہو تب بھی ان کے لیے اس کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح کے لوگ اگر متاعوں سے کریں تو ان سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مذہب انہیں معلوم ہے۔ اس مذہب کے خلاف فتویٰ دینے کا اختیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کہیں کوئی مجبور محسوس ہو یا مشکل پیش آئے وہاں بھی انہیں یہی کرنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں بھی ہمارے امام کی رائے ہوگی یا اس اشکال کا بھی حل ہوگا۔ ہمیں مجتہدانہ بصیرت میسر نہیں ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ لگائیں۔ تاہم اس طرح کے لوگوں کو ایسے مسائل میں بحث کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے جن میں ان کے امام کی رائے ایک سے زائد ہو۔ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ کمزور قول چھوڑ کر قوی روایت اختیار کر لیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں کبھی متاعوں سے نہیں ہوتے بلکہ وہ مسائل جھڑپ کئے جاتے ہیں جن میں دو اماموں کا شدید اختلاف ہو۔

چوتھی شرط : چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے امور میں متاعوں کا پالنے جو پیش آنچکے ہوں یا قریب الوقوع ہوں۔ اس لیے کہ صحابہ

کرام بھی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے جوئے ہوں یا بار بار ان کی ضرورت پیش آتی ہو۔ جیسے مال وراثت کی تقسیم کے مسائل۔ لیکن آج کل مناظرین کو دیکھئے۔ یہ لوگ ان مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے جن میں امتلاء عام کی وجہ سے امر حق جانے کی ضرورت رہتی ہے بلکہ ایسے مسائل تلاش کرتے ہیں جن میں جھگڑے کی کوئی صورت نکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کا تعلق حدیث سے ہے فقہ سے نہیں یا یہ مسائل اس قدر مختصر ہیں کہ ان میں بحث و گفتگو کی گنجائش ہی نہیں ہے حالانکہ اصل مقصود یہی ہے کہ گفتگو مختصر ہو تاکہ جلد سے جلد مطلوب تک پہنچا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔

پانچویں شرط : پانچویں شرط یہ ہے امراء و حکام کی محفلوں یا عوامی اجتماعات میں مناظر کو کرنے کی بجائے فنی مجلسوں میں مناظر کو کرنے کو اجماعاً سمجھتا ہو، تہائیں میں ہمت جمع رہتی ہے اور ذہن و فکر خالصی عوامل سے پاک و صاف رہتے ہیں۔ اس صورت میں جلد سے جلد حق کا دار اک ہو سکتا ہے۔ عام اجتماعات میں نام و نمود کی خواہش سر ابرہارتی ہے۔ ہر فریق حق و باطل کی پروا کئے بغیر یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آج کل مناظرے کرنے والے عام اجتماعات میں مناظر کو کتنا زلف پہند کرتے ہیں۔ یہ مناظرین ترقوں ایک دوسرے کے ساتھ تہائیں میں رہتے ہیں لیکن کبھی کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا لیکن جہاں کوئی امیر یا حاکم موجود ہو یا عام لوگوں کا مجمع ہو تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو مقرر اعظم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چھٹی شرط : چھٹی شرط یہ ہے کہ حق کی طلب میں مناظر کو کمال اس شخص کی حالت سے مشابہ ہو جس کی کوئی چیز کم ہو گئی ہو۔ وہ شخص یہ فرق نہیں کرنا کہ وہ چیز میرے ذریعے مل رہی ہے یا کسی اور کے ذریعے۔ اسی طرح مناظر میں ایک فریق تو دوسرے فریق کو معاون و مددگار سمجھے۔ مخالف یا دشمن تصور نہ کرے۔ اگر فریق خانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور ممنون و احسان مند ہونا چاہیے جس طرح ہم اس شخص کا شکر یہ ادا کرتے ہیں جو گمشدہ چیز کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شکر یہ ادا کرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ صحابہ کے مشوروں کا یہی حال تھا۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تھے۔ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو خطبہ کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا : عورت صبح کتنی ہے مو غلطی پر تھا۔ ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا : امیر المومنین ! یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا : تو صبح کتنا ہے، میں غلط کہہ رہا تھا۔ واقعی ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایک غلطی کی تصحیح کی تو خانی الذکر نے لوگوں سے فرمایا : جب تک ابن مسعودؓ تمہارے درمیان موجود ہیں مجھ سے کچھ مت پوچھو ! حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے کسی نے اس شخص کا انعام دریافت کیا تھا جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا۔ آپ نے جواب دیا : وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اس وقت کوذ کے امیر تھے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے سائل سے کہا : شاید امیر تمہارا سوال سمجھ نہیں سکے ہیں۔ دوبارہ پوچھو، سائل نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا : میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو بچا تو جنتی ہے۔ ابو موسیٰ نے یہ بات تسلیم کی اور فرمایا : طالب حق کو اسی طرح انصاف کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح کا واقعہ ہمارے دور کے کسی قبیحہ کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو وہ کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتا بلکہ اپنی رائے کی غلطی تو ہمیں کرتا۔ یہی حال مناظرین کا ہے۔ اگر فریق خانی کی زبان سے صحیح بات ظاہر ہو جائے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، جیسے ہیں اور کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رد ہو جائے کہ اگر کوئی منصف مزاج شخص اسے پابند بھی کرتا ہے تو وہ عمر بھر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی۔ ان مناظرین کو کہ اپنے مناظروں کو صحابہ کے مشوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔

ساتویں شرط : ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق ثانی ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنا چاہے یا ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف آنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ سلف کے مناظرے ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اشکال جواب اشکال، الزام اور جواب الزام جیسی چیزیں ان کے زمانے میں نہ تھیں۔ اب اگر کوئی فریق مناظرہ میں اپنی پہلی دلیل کو غلط تسلیم کر کے یا غلط تسلیم کئے بغیر دوسری دلیل پیش کرنا چاہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بات تم اب کہہ رہے ہو وہ تمہاری پہلی تقریر کے مطابق نہیں اس لیے تمہاری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ لکن غلط طریقہ یہ ہے ! حالانکہ حق کی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہوتا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اس کی دوسری دلیل کو پہلی دلیل کے مخالف کہہ کر روکنا چاہیے۔ مقابلہ قبول کر لینا چاہیے۔ قیاس دور کی مناظرانہ مجالس کا جائزہ لیجئے۔ ہر فریق اپنے مخالف کو کاٹ کھاتے کو روڈتا ہے۔ اس طرح کے تمام اجتماعات جھڑوں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مخالف کی زبان سے امر حق ادا نہ ہو چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے علم کے مطابق کسی ایک اصل کو غلط ٹھہرا کر استدلال کرتا ہے تو دوسرا شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اصل میں حکم اسی طبع کی بناء پر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا فہم تو یہی کہتا ہے اگر تمہیں اس اصل کی کوئی دوسری طبع معلوم ہو تو بتلاؤ۔ میں بھی اس میں غور و فکر کروں گا۔ معترض اپنی بات پر اصرار کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقی طبع معلوم ہے لیکن ظاہر نہیں کروں گا۔ مجلس مناظرہ کا سارا وقت اسی طرح کے سوالات اور جوابات میں گزر جاتا ہے۔ بے چارے معترض کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کتنا شریعت پر بھوت بولنا ہے کہ مجھے حقیقی طبع معلوم ہے لیکن میں اس کا انکار نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر حقیقت میں وہ شخص حکم کی طبع سے واقف نہیں ہے محض اپنے حریف کو پریشان کرنے کی غرض سے واقفیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے فہم میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ جھوٹا ہے۔ مہنگا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے اور معترض اپنے دعوے میں سچا ہے۔ تب بھی اس کا فہم ظاہر ہے۔ اس صورت میں وہ ایک شرعی حقیقت چھپا رہا ہے حالانکہ ایک مسلمان بھائی اس سے معلوم کر رہا ہے تاکہ وہ غور و فکر کر سکے۔ اگر مضبوط دلیل ہو تو قبول کر سکے اور کنزور ہو تو اس کا ضعف ثابت کر کے معترض کو جہل کی تاریکیوں سے علم کے اجالے میں لاسکے۔

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کو دین کی کوئی بات معلوم ہو اور اس سلسلے میں اس سے کچھ دریافت کیا جائے تو اس کا تھانا واجب ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ میں اسے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا محض مناظرانہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ہوا دھوس کی تسکین کے لیے فریق مخالف پر قابو پانے کے لیے ایجاد کیا ہے ورنہ شرعی طور پر اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر وہ پوچھے جانے کے باوجود تھانے سے گریز کرے گا تو کاذب ہو گا یا قس۔ اس تفصیل کی روشنی میں صحابہ کے مشوروں اور علمائے سلف کے مباحثوں پر نظر ڈالو۔ کہیں اس طرح کی بات سنی گئی ہے یا کبھی کسی نے اپنے مقابل کو ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنے سے منع کیا ہے یا قیاس سے قول صحابی سے اور حدیث سے آیت کی طرف رجوع کرنے پر اعتراض کیا ہے؟ ہرگز نہیں ! ان کے مناظرہوں کا حال تو یہ تھا کہ جو ان کے دلوں میں ہوتا اس کا اہتمام کر دیتے اور پھر سب مل کر غور و فکر کرتے۔

آٹھویں شرط : آٹھویں شرط یہ ہے کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے استفادہ کی امید ہو یا وہ علم میں مشغول ہو۔ اب رواج یہ ہے کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امر حق ان کی زبان سے نہ نکل جائے اور اس طرح ہمارا وقار خاک میں نہ مل جائے۔ ان لوگوں سے مناظرہ کرنے میں انھیں کوئی ججک نہیں ہوتی جو علم میں ان سے کم ہیں۔

یہ چند شرائط ذکر کی گئیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں، لیکن ان میں بھی بت ہی باریکیاں ہیں، اس لیے محض ان آٹھ شرائط پر اکتفا کیا جاتا ہے، ان کی روشنی میں آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ قضا محض اللہ کے لیے مقرر کر رہا ہے یا کسی اور مقصد کے خاطر۔

مناظرہ کے نقصانات

جاننا چاہئے کہ ایسے تمام مناظرے جن کے ذریعہ اپنا غلبہ، فریق مخالف کی شکست، اپنے شرف و فضل، خوش بیانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہو ان پر انہوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہوں، مناظرے کبر، خود پسندی، محرم، تزکیہ نفس اور حب چاہ جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی مثال شراب کی سی ہے، جسے آدمی معمولی گناہ سمجھتا ہے لیکن یہی شراب باقی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، زنا، سب و ظلم، اور چوری وغیرہ کے عادتیں بسا اوقات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح جس شخص کے دل میں دوسرے کو خاموش کرنے، خود غالب رہنے اور عزت و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دوسری بری عادتیں جنم لیتی ہیں۔ ہم ان بری عادتوں کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد ثالث میں بیان کریں گے۔ یہاں ہم صرف عادتیں ذکر کریں گے جو مناظرے سے جنم لیتی ہیں۔

حسد : ان میں سے ایک بری عادی حسد ہے۔ حسد کے حلقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

الحسد یا کل الحسنة کما تاكل النار الحطب (ابوداؤد)

حسد اچھائیوں کو اس طرح خالی نہیں رہتا، کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب، کبھی اس کی تقریر اور خوش بیانی کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی اس کے حریف کی۔ جب تک دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی رہے گا جو علم اور مناظرے میں رسوخ رکھتا ہو، اور اس عنوان سے اس کی شہرت بھی ہو، یا کسی مناظرے کی تقریر، اور بحث کا انداز اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو تو وہ حسد ضرور کرے گا اور یہی چاہے گا کہ اللہ کی یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے حسد ایک شعلہ بریز آگ ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے بلاشبہ وہ دنیا ہی میں عذاب الیم کا مزوچک رہا ہے قیامت کے عذاب کی ہولناکیاں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، اس لیے حضرت ابن عباسؓ لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرو، فقہاء کے وہ اقوال جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں قابل توجہ نہیں ہیں، انھیں تسلیم مت کرو، یہ لوگ اس طرح ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں جس طرح ریزہ ریزہ کی ٹکڑیاں ایک دوسرے کے سینکڑیاں کرتی ہیں۔

کبر : دوسری عادت کبر ہے، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

من تکبر وضعہ اللہ ومن تواضع رفعہ اللہ (ابن ماجہ)

جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اسے پستی دیتا ہے اور جو شخص انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔

ایک حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں۔

العظمة قار لری، والکبر باع دانی فمن ناز عنی واحدا فیهما قضتہ (ابوداؤد)

عظمت میرا ازار ہے، کبریاں میری چادر ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا

میں اس کو توڑ دوں گا۔

مناظرے کرنے والے کبر سے خالی نہیں رہتے، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اپنے حریف کے سامنے ناک نیچی نہ ہو، وہ اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے۔ اور اس طریقہ پر اسے ذمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجلس میں وہ جگہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت سے بلند ہو، صدر مقام سے قریب ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا پستی میں اس جگہ کے حصول کے

لیے ایک دوسرے سے ہاڑی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر وہاں پہنچنے کی راہیں تنگ ہوں تو کھٹ و خزن تک نوبت پہنچتی ہے، بعض اوقات کم فہم لوگ یا حد درجہ جالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی تنگ و دو کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ علم کے شرف کی حفاظت کے لیے بلندی مقام کے خواہاں ہیں۔ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و سوار کرے، یہ لوگ تواضع کو جس کی اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعریف کی ہے ذلت سے اور اس کبر کو جس کی اللہ تعالیٰ نے ذمت کی ہے دین کی عزت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ محض الفاظ کی تبدیلی ہے جس کا مقصد بددعا کا غدار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ایسی ہی تبدیلی ہے جیسی آج کل کے لوگوں نے علم و حکمت کے معنی میں کی ہیں۔

کینہ : تیسری عادت کینہ ہے، مناخرو کرنے والے اس عادت سے بھی بہت کم غالی نظر آتے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

المومن ليس بحقود
مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔

کینہ کی ذمت میں بھی بہت کچھ وارد ہے، تم نے ایسا کوئی مناخرو نہ دکھا ہو گا جو اس کی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اس کے حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے سے کینہ نہ رکھے، کبھی تو یہ کینہ دل میں بصورت غلاق پرورش پاتا رہتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اعتبار بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ممکن نہیں کہ مجلس میں تمام سننے والے کسی ایک فرقہ کو ترجیح دیں اور اسی کی تقریر کو اچھا قرار دیں، بلکہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجھیں گے۔ اور اسی کی طرف متوجہ رہیں گے ان کا بھی عمل غلاق اور عداوت کا سبب بنے گا چنانچہ جہاں کسی نے مناخرو کرنے والے کی طرف کم توجہ کی عمر بھر کے لیے اس کے دل میں کینہ نے جگہ بنالی۔

غیبت : چوتھی عادت غیبت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے موار کھانے سے تشبیہ دی ہے، مناخرو کرنے والا ہمیشہ موار کھانے میں مصروف رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخالف کی غالی کرتا ہے، اس کا مضحکہ اڑاتا ہے، اس کے میوب بیان کرتا ہے، اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی جو بات نقل کرے صحیح صحیح بیان کر دے، لیکن اس سے بھی یہ ہو گا کہ وہ ایسی باتیں زیادہ بیان کرے گا جن سے اس کی فحش ہو، یا اس کی شکست کا اظہار ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ذکر بھی غیبت میں داخل ہے اگر بصورت بولے گا تو یہ بتان ہو گا جس کی برائی غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مناخرو کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان لوگوں کو کم فہم، جاہل اور احمق نہ کہیں جو ان کی تقریر سننے کے بجائے ان کے حریف کی تقریر زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔

تزکیہ نفس : پانچویں عادت تزکیہ نفس ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :
فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هِيَ أَرْغَضُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ ۚ (پ ۶۲، ص ۳۲)
تو تم اپنے کو مت سنبھالو، تمہاری دلوں کو وہی خوب جانتا ہے۔

کسی صاحب بصیرت شخص سے سوال کیا گیا کہ براہ کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اپنے نفس کی تعریف کرنا بدترین چیز ہے۔ مناخرو کرنے والا اپنی قوت، بیان کی اور مخالفین پر اپنی برتری کی تعریف کیا ہی کرتا ہے۔ بلکہ مناخرو کے دوران وہ اس طرح کے دعوے کر رہتا ہے کہ بھلا فلاں بات مجھ پر کس طرح غلطی رہ سکتی ہے، کیا یہ کہ میں غلط علوم کا ماہر ہوں، احادیث کا حافظ ہوں، اصول کے باب میں میرا کوئی حریف نہیں ہے اس طرح کے دعوے بھی تو محض جتنی کے طور پر کہتا ہے اور کبھی اپنی تقریروں کو مقبول بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لاف زنی، شرعاً بھی ممنوع ہے اور عقلاً بھی۔

جنتش اور عیب جوئی : چھٹی بری عادت جنتش یا عیب جوئی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَا تَحْسَبُوْا

(ہپ ۳۱، ۳۲، ۳۳)

اور سراغ مت لگا کر۔

مناخرو کرنے والا اپنے مقابل کی لغزشیں اور عیوب و ذمہ داریاں یہاں تک کہ اگر اس کے شرمیں کوئی مناخرو کرنے والا آیا ہو تو ایسے شخص کی تلاش کی جاتی ہے جو اس کے اندرونی حالات بیان کر سکے اس سے ایک ایک عیب کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے اور یہ تفصیل ضرورت کے وقت اس کو سوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے بچپن کے حالات معلوم کئے جاتے ہیں، اور جسمانی عیوب بھی دریافت کئے جاتے ہیں کہ شاید کوئی لغزش یا عیب جیسا کوئی عیب سامنے آجائے چنانچہ اگر مناخرو میں فریق مخالف کا پلڑا ہماری نظر آتا ہے تو وہ خدا کو لوگ کناہ اس عیب کو انکار کرتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، مناخرو کرنے والا بھی اسے ایک لطیف سبب سمجھ کر اہمیت دیتا ہے، لیکن بعض کم عقل و بے شرم لوگ اس عیب کے صاف صاف انکار میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ مناخرو کرنے والے بعض مجتہد علماء کے متعلق اس طرح کے واقعات سنے گئے ہیں۔

لوگوں کی تکلیف پر خوشی : ساتویں عادت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اور ان کی خوشی پر رنجیدہ ہو، حالانکہ وہ شخص جو اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان کے لیے چاہتا ہے، مؤمنین کے اخلاق سے بہت دور ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی عقمت کے انکار کے لیے حب جاہ میں مبتلا ہو، اس چیز سے خوش ہو گا جو اس کے مخالفین کو بری لگے۔ آج کل کے مناظرین میں باہمی عداوت و ستونوں کی باہمی عداوت سے بھی بڑھ کر ہے جس طرح ایک سوتن دوسری کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے، زرد رو ہو جاتی ہے، اس طرح مناخرو کرنے والا جب دوسرے مناخرو کرنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی بھوت کو یا جنگلی درندے کو دیکھ کر اتنی پریشانی لاحق ہوتی ہو، کہاں گئی وہ محبت، وہ آپس کا میل جول جو پچھلے علماء کی ملاقاتوں میں نظر آتا تھا، وہ بھائی چارہ، امداد باہمی کا جذبہ، ایک دوسرے کی راحت و غم میں شریک رہنے کی جو روایتیں ان سے منقول ہیں وہ ان میں کہاں ہیں؟ امام شافعی کی اجازت کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں جن کے یہاں علم رشتہ و قرابت کے بجائے باہمی عداوت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ غلبہ کی ہوس بھی اور باہمی انس بھی باقی رہے۔ مناخرو کی فزیت کے لیے محض یہ بتلانا کافی ہے کہ مناخرو جنہیں مؤمنین کی صفات سے دور کرتا ہے اور مخالفین کی عادتیں جہاں سے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔

نفاق : آٹھویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی فزیت کے سلسلے میں دلائل کثیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناخرو کرنے والوں کو بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے مخالفین ملتے ہیں یا مخالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جو برائی زبان سے دیتی اور شوق ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ کئے والا مخاطب اور سننے والے سب جانتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سچائی کا شائبہ تک نہیں ہے، یہ سب بھوت ہے، ٹکڑے اور نفاق ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں دوست ہیں، لیکن ان کے دلوں میں دشمنی بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عادت سے پناہ دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اِذَا تَعَلَّمَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَتَرَكَوْا الْعَمَلَ وَتَحَابُّوْا بِاللِّسَنِ وَتَبَاغَضُوْا بِالْقُلُوْبِ

وَتَقَاطَعُوْا فِی الْاِرْحَامِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَخَصَّتْهُمْ وَاَعْمٰی اَبْصَارُهُمْ (طبرانی)

جب لوگ علم حاصل کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، زبان سے احباب سے انکار کریں، اور دلوں میں نفرت رہے، قریبیں غم کرنے لگیں، اس وقت اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، انہیں ہر اکھڑتا ہے، ان کے آنکھوں سے بینائی چھین لیتا ہے۔

تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا مضمون بالکل صحیح ہے۔

حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں برائی : نہیں عادت یہ ہے کہ حق کی مقابلے میں اپنی بات بڑی بھی جائے، اس سے نفرت کی جائے، اور حق کے سلسلے میں جھگڑنے پسند نہ جائیں۔ متاعلو کرنے والے کے نزدیک بدترین بات یہ ہوتی ہے کہ فریق خانی کی زبان سے حق بات نکل جائے اگر ایسا ہو جائے تو اسے جہنم نہیں کرتا بلکہ پوری قوت سے اس کی تردید کرتا ہے اور اس سلسلے میں اپنی تمام قوت صرف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حق بات کے انکار کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امر حق کان میں پڑتا ہے، طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے۔ قرآن کریم کے دلائل اور شرعی الفاظ و اصطلاحات میں بھی وہ اپنی اس خیانت سے باز نہیں آتا بلکہ اتنا جری ہو جاتا ہے ان پر بھی اعتراضات شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جھگڑنا باطل کے مقابلے میں بھی پسند کیا گیا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے :

من ترک المراء و هو مبطل بنی اللہ لعینہ تافى رضى الجنة ومن ترک المراء و هو محق بنی اللہ لعینہ تافى اعلى الجنة (حدی)

جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر دیتا ہے، اور جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر دیتا ہے۔

جہاں تک خدا تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں جھوٹ بولنے اور امر حق کی تردید و تکذیب کا تعلق ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بہت کافی ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَّوْ كَتَبَ الْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ

(پ ۲۱، ر ۳، آیت ۶۸)

اور اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہو گا جو اللہ پر جھوٹ افتراء کرے، اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يَصْنِقُ إِذْ جَاءَهُمْ

(پ ۲۲، ر ۱، آیت ۳۲)

اس شخص سے زیادہ نا انصاف کون ہو جو اللہ پر جھوٹ با اندھے اور سہمی بات (قرآن) کو جب کہ اس کے پاس (رسول کے ذریعہ سے) پہنچی جھٹلا دے۔

ریا : دوسری عادت ریا کاری ہے، بزرگان خدا کو دکھلانے کے لیے اور ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ریا کاری اختیار کی جاتی ہے، ریا کاری ایک ایسا علاج مرض ہے جس کے نتیجے میں آدمی بدترین گنہگار و کافر ٹکاپ کرتا ہے، باب الریاء میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ متعلق کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں شہرت پائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔

یہ وہ دس بری خصلتیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، یہ خصلتیں باقی تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ بعض غیر سنجیدہ لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دوسری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً متاعلو میں زبانی گفتگو کے بجائے گالی دینے، نامیٹ کرنے، پکڑنے پھاڑنے اور واڑیاں لوٹنے تک نوبت پہنچ جائے یا والدین اور اساتذہ وغیرہ کو کھلے بدوں گالیاں دی جائیں۔ اس قسم کی حرکت کرنے والے لوگ دائرہ انسانیت سے خارج ہیں، البتہ وہ لوگ بھی دس برائیاں سے پاک نہیں ہوتے جو بدے سمجھے جاتے ہیں، جھگڑنا سنجیدہ اور

مستحق حلیم کئے جاتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ بعض متاعین میں کچھ خصلتیں پائی جائیں، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے بلند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حامل ہوں، یا ان کا تعلق کسی دوسرے شے سے ہو، لیکن اگر فریقین ایک ہی درجہ کے ہوں تو ان میں سے دس خرابیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔

یہ دس خرابیاں اصل ہیں، ان سے کچھ اور برائیوں کو راہ ملتی ہے جن کی تفصیل ہم الگ الگ بیان نہیں کر سکتے، البتہ مختصر طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ خصلتوں کے علاوہ متاعین میں یہ برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ناک بھوں چڑھانا، غصہ کرنا، دشمنی، حرص، جاہ و مال کی طلب، غرض ہونا، ارتزاق، اسراء اور حکام کی تعظیم کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے مال حرام میں سے اپنا حصہ لینا، گھوڑوں، سواریوں اور مخصوص لباس سے زیب و زینت اختیار کرنا، لوگوں کو غیر سمجھانا، لائسنی اور لغو بحث میں وقت کھانا، زیادہ بولنا دل سے خدا کا خوف ختم ہونا وغیرہ۔ متاع کا دل اس درجہ غافل ہو جاتا ہے کہ اسے بھی معلوم نہیں ہو تا کہ نماز میں کتنی رکتیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے، کس سے دعا کی ہے، خشوع و خضوع تھا کہ نہیں؟ وہ تو زندگی بھر ان علوم میں غرق رہتا ہے جو اس کے لیے متاعوں میں مددگار ثابت ہو سکیں، اچھے اچھے الفاظ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مفتی و مسیح جہارتیں کرتا ہے اور عجب و غریب باتیں اپنے ذہن کے خزانے میں جمع کرنا ہے، حالانکہ آخرت میں کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ تمام متاعین یکساں نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مزاج اور درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، بعض وہ متاعین بھی جو علم و عقل یا تدقیر کے معاملے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں ان برائیوں سے پاک نہیں ہوتے، تاہم ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، بلکہ کسی نہ کسی طرح انھیں چھپا لیتے ہیں۔

ان برائیوں کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو معتد و فصیح میں مشغول ہو، لیکن ہر دو اعلا یا ماصح سے نہیں بلکہ ان دو عقلمن سے جن کے وقت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں، عزت مرتبہ اور دولت حاصل ہو، اگر کوئی شخص قنونی کا علم محض اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے عمدۂ قضاء حاصل ہو سکے گا، اوقاف کی سربراہی نصیب ہوگی یا ہم معصوم پر فقیہ ملے گی، وہ شخص بھی ان برائیوں کا بیج بھرتے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہر اس شخص سے ہو گا جو قواہب آخرت کے علاوہ کسی اور مقصد سے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ عالم کو زندہ جاوید بھی بنا سکتا ہے، اور دائمی ہلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کر سکتا ہے، علم نفع نہ دے تو نقصان پہنچائے گا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین عذاب اس عالم کو بھی ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے علم سے کوئی نفع نہ دے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کو نفع نہیں ہوا تو نقصان ہوا۔ نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ شدید ترین، یہ نہیں کہ دوسرے گناہوں کے برابر سزا مل جاتی، اس لیے کہ علم ایک بڑی دولت ہے،

علم حاصل کرنے والا بھی معمولی درجہ کا نہیں ہوتا، وہ علم کے ذریعہ دائمی سلطنت کا طالب ہوتا ہے، اب اسے یا سلطنت ملے گی یا ہلاکت نصیب ہوگی، عالم کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دنیاوی حکومت کا خواہاں ہو، اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہو پائے تو کیا معمولی درجے کے لوگوں کی طرح پچا رہے گا۔ ہرگز نہیں! بلکہ زبردست رسوائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ متاعوں کی اجازت دی جانی چاہیے، کیونکہ متاعوں سے علم کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اگر جاہ و منصب کی محبت نہ ہو تو علم کا شوق ہی ختم ہو جائے، ان لوگوں کی دلیل صحیح ہے، مگر مفید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کتب میں پڑھنے کی طرف مائل کرنے کے لیے گیند بیلے سے کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ کھیل کو کدی محبت صحیح ہے، یہی حقیقت ان لوگوں کے استدلال کی ہے، پھر اس سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہو تا کہ جو شخص جاہ و منصب کا طالب ہے وہ ناجی بھی ہے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے نہ

ان اللہ لیویدھذا الدین باقوام لا اخلاق لہم (نہائی)
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دین کی تائید کرتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔
 ایک اور حدیث میں ہے۔

ان اللہ لیویدھذا الدین بالرجل الفاجر (بخاری و مسلم)
 اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے بھی کرا دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والوں میں ہے لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اس طرح کے علماء ریسوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ترک دنیا کی طرف بلاتے ہیں، بظاہر یہ لوگ سلف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خود تو آگ میں جلتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ ان علماء کے بجائے اگر خالص دنیا دار لوگ (امراء حکام) ترک دنیا کی نصیحت کرنے لگیں تو ان کی مثال اس آگ کی ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ علماء تین طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو علی الاعلان دنیا داری میں مصروف ہیں کچھ وہ ہیں جو خود بھی کامیاب کامران ہیں اور دوسروں کو بھی کامیابی و کامرانی کی راہ دکھاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ظاہر و باطن دونوں حالتوں میں خدا کی طرف متوجہ ہیں کچھ وہ ہیں جو خود تو ہلاکت نصیب ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کے ذریعہ کامیاب ہو رہے ہیں یہ علماء ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بظاہر خود بھی تارک دنیا دکھائی دیتے ہیں، لیکن دلوں میں عوامی مقبولیت، معرت و جاہ کی خواہش ہے۔ اب تم غور کرو کس قسم میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ وہ علم و عمل بھی قبول کرے گا جو خاص اس کے لیے نہ ہو۔ انشاء اللہ ہم باب التیام میں اور جلد ثالث کے دوسرے ابواب میں تفصیلی بحث پیشکش کریں گے۔

استاذ و شاگرد کے آداب

طالب علم کے آداب : طالب علم کے آداب بے شمار ہیں لیکن وہ سب دس کے ضمن میں آجاتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات اور گندے اوصاف سے پاک و صاف کرے، اس لیے کہ علم دل کی عبادت، باطن کی اصلاح اور تقرب الہی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اعضاء کا فریضہ ہے اس فریضہ کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری جسم تہمت اور نجاست سے پاک نہ ہو، اسی طرح علم بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک باطن برائیاں سے پاک نہ ہو نیز غیر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

بنی الاسلام علی النظافة (۱)

دین کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔

صفائی محض ظاہر کی کافی نہیں ہے بلکہ باطن کی بھی ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّمَا الْمَشْرِعُ كَوْنٌ نَجِسٌ - (پ ۱۰، آیت ۱۵)

شرک لوگ (جو یہ عقائد خبیثہ) نرے ناپاک ہیں۔

اس آیت میں یہ تلمیح مقصود ہے کہ طہارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جسم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے، بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہو سکتا ہے، شرک بعض اوقات متحرک کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، نہایا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے۔

نجاست اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچا جائے، ظاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت محض نجاست ہیں، لیکن باطن کی نجاستیں ملاکت پر ختم ہوتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب (بخاری و مسلم)

فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔

دل انسان کا گھر ہے، اس میں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، غضب، شہوت، کینہ، حسد، کبر اور عجب وغیرہ عادات جو کتنے والے کتے ہیں جس دل میں یہ کتے ہوں گے تو فرشتوں کا گذر کیسے ہوگا؟ دل میں علم کا نور صرف فرشتوں کے ذریعہ پہنچتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِي بِأَذْنٍ مِمَّا يَشَاءُ - (پ ۲۵، آیت ۶۰)

اور کسی نبی (حالت موجودہ میں) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، مگر (تین طریق سے) یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔

(۱) حافظ اعرابی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں ملتی البتہ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں "منظفوا فان"

الاسلام نظیف یعنی صفائی اختیار کرو اس لیے کہ اسلام صاف و صاف ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں، یہ فرشتے جو اس اہم کام کی لیے مقرر ہیں خود بھی پاک و طاہر ہوتے ہیں، اور وہی جگہ دیکھتے ہیں جو پاک ہو، ان ہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھرتے ہیں جو پاک و صاف ہوں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ مذکورہ بالا حدیث میں گھر سے مراد انسان کا دماغ اور کہتے سے مراد مذموم عادتیں ہیں، اس لیے کہ اس طرح باطنیہ فرشتے کے لوگ ہم پر یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس بات سے تم ہمیں روکتے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظوں کے معنی میں تبدیلی گئے بغیر باطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ کے معنی پر ناواقف غلط چیز ہے، ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کئے، پھر یہ بتایا کہ اس حدیث سے اس امر پر تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھر ہے، بری عادتیں کتوں کی طرح ہیں جس طرح کتوں کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، اسی طرح بری عادتوں کی موجودگی میں بھی فرشتے دلوں میں علم کا نور نہیں پہنچاتے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا بلور عبرت ہے، اس لیے کہ علماء اور خدا کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ کسی دوسری چیز سے متعلق سنتے ہیں، اسے اسی حد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ خود فصاحت کرتے ہیں، مثلاً اگر کوئی صاحب عقل آدمی کسی دوسرے شخص کو مصائب و تکالیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکارتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی معصیتوں کا شکار ہو سکتے ہیں، دنیا میں انقلاب آتا ہی رہتا ہے، دوسرے کا حال دیکھ کر اپنا جائزہ لیتا اور پھر دنیا کے متعلق سوچنا ہی عبرت ہے اس سے ابھی عبرت اور کیا ہو سکتی ہے۔

اسی اصول کی روشنی میں حقوق کے بنائے ہوئے گھر کا اللہ کے بنائے ہوئے (گھر) سے موازنہ کیجئے، پھر دیکھئے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے ظاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کہا جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ یہی حال روح کی برائیوں کا ہے یہ بات جان لیجئے کہ جو دل غضب، دنیا کی حرص اور دنیا کے لیے لڑنے بھڑکنے، لوگوں کی عزت آہو پال کرنے کے جذبات سے لبریز ہے وہ دل ظاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے، نور عقل باطن کو دیکھتا ہے ظاہر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس بنیاد پر دنیا میں صورتیں معانی پر غالب ہیں، لیکن آخرت میں معانی غالب رہیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کا حشر اس کی معنوی صورت پر ہو گا مثلاً جو شخص لوگوں کی اہانت کرتا ہو وہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہو۔ لوگوں کی دولت کا حشر ظالم بھیڑیے کی شکل میں، تکبر کرنے والا چیتے کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں اور اہل بصیرت بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے بدترین اخلاق کے حامل علماء علم حاصل کر رہے ہیں اور بظاہر کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ممکن نہیں کہ برے اخلاق کے حامل طالب علم کو وہ حقیقی علم حاصل ہو جائے جو راہ آخرت میں نفع پہنچا سکے یا جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکے، اس لیے کہ اس علم کی پہلی دخل ہی یہ جانتا ہے کہ گناہ سم قاتل ہے، اس سے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ذہر کو ملک جانتے کے باوجود کھالے، اس طرح کے علماء جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسمی علم ہوتا ہے، جو کبھی زبان پر رہتا ہے اور کبھی دل میں بھی اس کا اعادہ و تکرار ہوتا ہے، علم حقیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں القاء کر دیتا ہے، بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوفِ الہی کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔

جن حضرات نے علم کو خوفِ الہی سے تعبیر کیا ہے انھوں نے علم کے اصل اور حقیقی نتیجہ کی نشاندہی کی ہے اس جملہ کا بھی کچھ یہی مفہوم ہے۔

تعلمنا العلم لغير اللغابی العلم ان یکون اللہ
ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم حاصل کیا مگر علم نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے

بعض محققین حضرات اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف ظاہری الفاظ و عبارت کا علم آیا اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہوئی۔

یہ بھی سمجھ کر کہ بہت سے علمائے فقہین اور فقہائے دین فروع و اصول میں تفوق اور مہارت رکھنے کے باوجود مذہب و عادتیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔ اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر چکے ہیں عترتِ پیاس کی تفصیل بھی عرض کریں گے۔

دوسرا ادب : دوسرا ادب یہ ہے کہ طالب دنیا کی معمولی فہمیں کم کر دے، عزیز و اقارب اور وطن سے دور جا کر رہے وہ اس لیے کہ رہتے رہتے ناسے، یہ معمولی فہمیں علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کوئی بھی شخص اپنے سینے میں دھول نہیں رکھتا، جب اس کا ذہن و فکر منتشر ہوگا توجہ بے گنجی کی وہ حصول علم میں کوئی کامیابی کرنے پر مجبور ہوگا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ علم اس وقت تک بھی تھوڑا حصہ نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد نہ کر دو گے اور مکمل خود سپردی کے باوجود بھی تھوڑا بہت علم حاصل ہوگا، اس پر بھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا، معلوم نہیں نفع بخش ہو یا نقصان دہ۔ وہ جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے اس نالے کے مشابہ ہے جس کا پانی اوپر اور درجیل میں گیا ہو، پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو کچھ باقی رہتا ہے اس سے کھیتی سیراب نہیں ہو سکتی۔

تیسرا ادب : تیسرا ادب یہ ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغرور نہ ہو اور استاذ پر حکومت نہ چلائے، بلکہ سب کچھ اسی کی رائے پر چھوڑ دے، جو نصیحت وہ کرے اسے اس طرح قبول کرے جس طرح مریض، مشفق اور حاذق حکیم کی نصیحت سنا ہے اور قبول کرتا ہے، طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاذ کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے، اجر و ثواب کے جذبے سے اس کی خدمت کرے، شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابتؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے غجر پیش کیا، حضرت ابن عباسؓ تشریف لائے اور غجر کی لگام ہاتھ میں لے کر چلنے لگے، حضرت زید ابن ثابتؓ نے فرمایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاڑا دھماکی ! آپ لگام چھوڑ دیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے بیویوں کی اور ملازمین کی تعظیم کریں۔ زید ابن ثابتؓ نے ابن عباسؓ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ (طبرانی۔ ماکم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لیس من اخلاق المؤمن التعلق الا فی طلب العلم (ابن عدی)

مؤمن کی عادت نہیں ہے کہ وہ طلب علم کے علاوہ کسی معاملے میں چالیدی کرے۔

علم کے سلسلے میں طلباء کے تبحر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مشہور علماء سے استفادہ کریں، غیر معروف لوگوں کے سامنے ذاتی تلمذ طے کرنے میں شرم محسوس کریں، یہ ایک اعتقادِ قفل ہے اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے، اگر کسی شخص کو درندہ کا خلوہ ہو اور وہ اس خلوہ سے بے نیابت لگنا چاہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندہ سے بچنے کی تدبیر تھلانے والا کوئی مشہور آدمی ہے یا گم نام ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی درندوں کے مقابلے میں درندہ کے درندوں سے زیادہ خطرہ

ہوگا۔ پھر ان دونوں سے بچنے کی تدبیریں بتلانے والوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے قیمت سمجھے اور دل و جان سے حفاظت کرے، جس کے ذریعے حکمت پہنچے اس کا احسان مانے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر ہے۔

العلم حرب للفتنی المنعالی
السبیل حرب للملکان العالی

ترجمہ : علم کو مغرور نوجوان سے دشمنی ہے، جیسے سلاب کو بلندی پر واقع مکان سے عداوت ہے۔
علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہوتا علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کر سنتا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ہے :

إِن فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرٍ لِّمَنْ كَانَ لِقَلْبٌ وَآلَفِی السَّمْعِ وَهُوَ شَهِیدٌ

(۲۹ پ ۱۶ آیت ۳۷)

اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس (جسم) دل ہو اور یاد ہو کہ کان لگا دیتا ہو۔
مذکورہ بالا آیت میں صاحب دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے قسم کی استعداد رکھتا ہو، پھر سمجھنے کی قدرت ہی کافی نہیں ہے بلکہ حضور دل کے ساتھ کان بھی لگائے، تاکہ جو کچھ اس کے کانوں میں پڑے اس کو اچھی طرح سمجھ سکے اور انکساری، شکر، خوشی اور منت کشی کے جذبات کے ساتھ قبول کرے، استاد کو شاگرد کے سامنے نرم زمین کی طرح رہنا چاہیے، نرم زمین پر چاہے جتنی بارش ہو، تمام پانی جذب ہو جاتا ہے اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ استاد بتلائے قبول کرے، تعلیم کا جو طریقہ وہ تجویز کرے اس پر عمل کرے، اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دے، کیونکہ مرشد اگر غلطی پر بھی ہو گا تو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی غلطی بھی منفعہ دہی ہو گی کیونکہ وہ تجربہ کار ہے، اسے ایسے بہت سے نقطوں کا علم ہے جو بظاہر حیرت انگیز ہیں مگر ان کی افادیت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا، مثلاً بہت سے گرم مزاج رکھنے والے مریضوں کو اطباء حضرات گرم دوائیں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ معلومت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دواؤں سے اس کی حرارت قوی تر ہو جائے تاکہ وہ علاج کا مفعول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصے میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے میت کی خواہش کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا :

أَتَاکَ أَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا وَکَیْفَ نَصْبِرَ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِہٖ خَبْرًا۔ (پ ۱۵)

(۲۱ آیت ۷۸-۷۹)

آپ سے میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال پر) صبر نہ ہو سکے گا اور ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں۔
پھر اس شرط پر ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا کہ وہ خاموش رہیں گے جب تک میں خود کچھ نہ کہوں اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرمایا :

فَإِنِ اتَّبَعْتَنِیْ فَلَا تَسْأَلْنِیْ عَنْ شَیْءٍ حَتّٰی أُحَدِّثَ لَکَ بِہٖ ذِکْرًا۔

(۲۱ آیت ۲۰)

اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق کچھ مت پوچھنا جب تک میں اس کے متعلق خود ہی ذکر نہ کروں۔

مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا وہ بار بار انہیں ٹوکتے رہے، یہی چیز ان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شاگرد استاد کے سامنے اپنا اختیار اپنی رائے بے قرار کر کے گا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ مندرجہ ذیل آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کر رہے ہیں۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱۷۷، ص ۷۷)

سو (اے مگر) اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاذ دے وہی معلوم کرو اس طرح کے سوالات کرنا مناسب نہیں۔ جو تمہارے ذہنی معیار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کر دیا تھا، وقت سے پہلے ہی پوچھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ استاذ تمہاری ضروریات سے خوب واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کون سی بات کس وقت بتلانی چاہیے۔ جب تک تھلائے کا وقت نہیں آتا اس وقت تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: ”عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوالات مت کرو، جواب میں اسے طے مت دو، جب وہ تھک جائے تو سرائے نہ کرو، جب وہ اٹھے تو اس کا دامن مت پکڑو، اس کے راز ظاہر مت کرو، اس کی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرو، نہ اس کی لغزش تلاش کرو، نہ اس کی لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا رہے تم اس کی تعظیم کرو، اس کے آگے مت بیٹھو، اگر وہ کوئی کام بتلائے تو اسے انجام دینے میں سہکت کرو۔“

چوتھا ادب : چوتھا ادب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی باتیں سننے سے پرہیز کرے، خواہ وہ علم دنیا حاصل کر رہا ہو یا علم آخرت۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا بلکہ مناسب یہ ہے کہ ابترہ کوئی ایک اچھا طریقہ اختیار کر لے، اس کے بعد دوسرے مذاہب اور شہادت کا علم حاصل کرے لیکن اگر استاذ خود کسی ایک طریقے کا پابند نہ ہو بلکہ نقل مذاہب اس کی عادت ہو تو ایسے استاذ سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعہ ہدایت کم، گمراہی زیادہ نصیب ہوگی، بھلا تاجپا کسی تاجپا کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے۔ ایسا شخص خود ادنیٰ حیرت میں ہے، دوسرے کو اس سے نجات کیسے دلا سکے گا۔ مبتدی طالب علم کو شہادت سے روکنے میں وہی مصلحت ہے جو نو مسلم کو کفار سے ملنے سے منع کرنے میں ہے۔ منتہی طالب علم اس طرح کے اختلافات کا علم حاصل کر سکتا ہے، جس طرح قوی الایمان مسلمان کافروں کے پاس آمد و رفت جاری رکھ سکتا ہے۔ اصل میں ہر کام کے لیے ہر آدمی موزوں نہیں ہوتا، چنانچہ کافروں پر حملہ کرنے کے لیے نامزدوں اور بزدلوں سے نہیں کہا جاتا بلکہ بہادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا جاتا ہے۔

یہ بنیادی اصول جن ضعیف الاعتقاد لوگوں نے نظر انداز کئے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قوی لوگوں کے جو مسابلات معقول ہیں ان میں اہراج جائز ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ کمزوروں کے فرائض الگ ہیں اور طاقتور لوگوں کے الگ، چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مجھے ابتداء میں دیکھا صدیق ہو گیا اور جس نے ابتداء میں دیکھا وہ زندق ہو گیا۔ اس لیے کہ آخر میں اعمال کا تعلق باطن سے ہو جاتا ہے، ظاہری اعضاء محض فرائض ادا کرتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سستی اور کالہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں تو تین حالت حضوری میں قلب کی گہرائی کی جارہی ہے، ذکر جو افضل ترین عمل ہے مسلسل ہو رہا ہے۔ ضعیف آدمی قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ لغزش ہے اور خود بھی وہی عمل کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسے شخص کے مشابہ ہے جو ایک منگیرو پانی میں تھوڑی سی نجاست ملا دے اور یہ عذر کرے کہ سمندر میں اس سے ہزار گنا زیادہ نجاست ملا دیتے ہیں، جبکہ وہ اس منگیرو سے کہیں زیادہ بڑا ہے، جب سمندر کے لیے اس کی اجازت ہو سکتی ہے تو منگیرو کے لیے بطریق ادنیٰ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت اور وسعت کی بناء پر نجاست کو پانی میں پھیلاتا ہے اور پانی کے نیچے سے نجاست بھی اسی کی طرح ہو جاتی ہے، جبکہ منگیرو میں نجاست پانی پر غالب آجاتی ہے اور اسے بھی جس کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جائز تھے جو دوسروں کے لیے نہیں تھے۔ مثلاً آپ کی نوہویاں خمس (جمعہ)

کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے) اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ عورتوں میں عدل فرماتے تھے، چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ دوسرے لوگ دو چار بیویوں میں بھی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ ان عورتوں کا ضرر انھیں لاحق ہو گا اور وہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔

پانچواں ادب : پانچواں ادب یہ ہے کہ طالب علم بہترین علوم میں سے کوئی علم دیکھے بغیر نہ چھوڑے۔ اولاً ان کے بنیادی مقاصد اور مبادیات کا علم کافی ہے۔ پھر اگر زندگی و فاکرے تو ان میں کمال بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ جو اہم ہو اس میں وقت لگائے اور کمال حاصل کرے اور پانی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے۔ اس لیے کہ علوم ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نہیں سیکھتے اور یہ عداوت بھی جمل پر مبنی ہے۔ جو چیز انسان کو حاصل نہیں ہو پاتی وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا لَهُ فَمِنْهُمْ قَوْمٌ لَّوْنٌ هَذَا أَفْكَهَلَيْكُمْ (پہ ۲۸ آیت ۱۱)

اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔
کسی شاعر کا شعر ہے۔

و من یک ذاقم مرمیض یجد مرا بہ الماء الزلالا

ترجمہ : جس کا منہ مرض کی وجہ سے کڑوا ہوا اسے آبِ شیریں بھی کڑوا لگتا ہے۔

یہ عمدہ علوم جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم کفائے تعالیٰ کی راہ کا سالک بنا دیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ یوں ہر علم کے ذریعہ قربت بھی حاصل کی جاسکتی ہے اور بُرد بھی۔ جو لوگ ان علوم سے واقف ہیں میدانِ جہاد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے۔ آخرت میں اسے اس کے مرتبے کے مطابق اجر ملے گا بشرطیکہ اس نے اپنے علم کے ذریعے رضائے خداوندی کی نیت کی ہو۔

چھٹا ادب : چھٹا ادب یہ ہے کہ فنونِ علم میں سے کسی فن کو نہ صرف اختیار نہ کرے بلکہ اس میں بھی ترتیبِ طوطا رکھے اس فن کا جو حصہ اہم ہو اس سے ابتداء کرے۔ اس لیے کہ عمر عام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر علم کا عمدہ حصہ حاصل کرے۔ تھوڑے پر قانع ہو جائے۔ زیادہ کی ہوس نہ کرے اور اس علم سے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اسے اس علم کی تکمیل میں صرف کرے جو اعلیٰ ترین علم ہے یعنی علمِ آخرت کی دونوں قسمیں معاملہ اور مکاشفہ۔ معاملہ کی ابتدا مکاشفہ ہے اور مکاشفہ کی غایت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ علمِ مکاشفہ سے ہماری مراد وہ اعتقاد نہیں جسے لوگ آباء و اجداد سے سننے آئے ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں۔ نہ اس سے مراد علمِ المناظرہ ہے جس کی غایت یہ ہے کہ فریقِ مخالف کے سامنے وہ عبارت آرائی ہو کہ وہ اعتراض نہ کر سکے۔ علمِ مکاشفہ سے وہ عقین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا ردِ عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں انشاء کرتا ہے جو اپنے باطن کو مجاہدوں اور بیاختوں کے ذریعہ خفاخوشوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایمان کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کے لیے دی تھی۔

ایمان نبی بکر الذی لو وزن بایمان العالمین لرجح (ابن عدی بیہقی)

ابو بکر کا ایمان وہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے ایمان سے تولا جائے تو ان کا پلڑا ہماری رہے گا۔

حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ کے ایمان میں افضلیت کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سمجھنے کے حامی اور منظم کے عقائد یکساں ہوتے ہیں لیکن حکم کو حامی پر اس لیے فضیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ ان کی فضیلت حامی پر حکم کی فضیلت سے مختلف تھی۔ یہ فضیلت انھیں اس راز کی وجہ سے حاصل تھی جو ان کے سینے میں ڈالا گیا تھا۔

ہیں اس شخص پر حیرت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں سننے اور انہیں صوفیاء کی یادہ گوئی کہہ کر حقاقت سے کہے۔ یہ ایک غیر معقول بات ہے۔ اسے اس طرح کے امور میں بھی غورو فکر کرنا چاہیے ورنہ ذرا سی غفلت سے راس المال (ایمان) ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس راز کی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہاء اور متکلمین کے سرمایہ علم سے خارج ہے اور اس کی معرفت ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں حق و من سے معصوم ہو جاؤ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصد حقیقی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس کی سرکاری معلوم نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کو حاصل ہے پھر اولیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ حقیقین حکماء میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مسجد میں نظر پڑی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ ایک ورق پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام اچھی طرح انجام دیئے ہیں تو یہ مٹ سمجھو کہ تم نے واقعی اچھے کام کئے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مثبت الاسباب ہے۔ تمام چیزوں کا خالق ہے اور موجد ہے دوسرے ورق پر یہ الفاظ تھے کہ خدا نے تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پانی پیا کرتا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت لعیب ہوئی پانی پیئے بغیر رہا ہوتا ہوں۔

ساتواں ادب : ساتواں ادب یہ ہے کہ اس وقت تک کسی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی اچھی طرح تکمیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے۔ ایک علم دوسرے علم کا راستہ ہے۔ توفیق یافتہ وہی شخص ہے جو اس ترتیب کا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِمْ (پ' ا' ر' ۳: ۴۴)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی بشرطیکہ وہ اس کی تلاوت (اس طرح) کرتے رہے جس

طرح کہ تلاوت کا حق ہے۔

آیت کا مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن (تلاوت) کو علم و عمل کے اعتبار سے مکمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے۔ طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا ارادہ کرے اس سے آگے کے علم تک ترقی کرنے کی نیت بھی کر لے۔ وہ علم جس میں علماء کا اختلاف ہو یا وہ علم جس میں کسی عالم سے غلطیاں واقع ہو گئی ہوں یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرنا ہو تو محض ان وجوہات کی بناء پر کسی علم کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور تقیبات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان علوم کی کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ماہر علماء سے واقف ہوتے۔ اپنی کتاب ”منہاج العلم“ میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں۔ بعض لوگ طبیب کی غلطیوں کی بناء پر طب کو فساد سمجھتے گئے ہیں۔ کسی تجوی کی پیش گوئیاں اگر اتفاقاً صحیح ثابت ہو جائیں تو علم نجوم کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ تجوی کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت نہ ہونے پر اس علم کو لغو قرار دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہر شے کی حقیقت سمجھ لیں۔ کوئی بھی شخص کسی علم کی تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے تھے کہ حق کو لوگوں سے مٹ سمجھو بلکہ پہلے حق والوں کو خود جان جاؤ گے۔

آٹھواں ادب : طالب علم کو چاہیے کہ وہ علوم کی افضلیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افضلیت و شرف کے دو حقیقی سبب ہوتے ہیں (۱) نتیجہ یا ثمر (۲) دلائل کی پختگی۔ مثلاً علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجئے، علم دین کا ثمر وابدی زندگی ہے اور علم طب کا ثمر و دنیاوی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے علم دین افضل ہو گا کیونکہ علم دین کا ثمر و اعلیٰ و افضل ہے۔ علم حساب اور علم نجوم کا موازنہ کیجئے۔ حساب کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس لیے علم حساب علم نجوم سے افضل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر ثمر و اعتبار سے اور ثانی الذکر دلائل کی قوت کے اعتبار سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ دلائل کے مقابلے میں ثمرات کا لحاظ رکھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے طب حساب سے افضل

ہے۔ اگرچہ علم طب کی بنیاد اندازوں اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افضل اللہ تعالیٰ کا ملانکہ کا حکم کیوں اور رسولوں کا علم ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب ہمیں صرف اسی علم کی حرص کرنی چاہیے۔ دوسرے علوم کی نہیں۔

نواں ادب : نواں ادب یہ ہے کہ ابتداء میں اپنے باطن کو فضائل سے مرتن اور آراستہ کرنا طالب علم کا مقصد ہو اور انعام کے اعتبار سے یہ مقصد ہو کہ اس علم کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی قربت ملانکہ مقررین اور علماء اعلیٰ کی ہمسائیگی حاصل ہوگی۔ علم حاصل کرنے کا مقصد طلبہ جاہ و مال نہ ہو اور نہ یہ ہو کہ بڑھ کر بے وقوف لوگوں سے مناظرہ کروں گا۔ اپنے ہمسروں پر فخر کروں گا۔ جو شخص علم کے ذریعہ تقرب الہی چاہتا ہو اسے صرف وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو اس کے مقصد سے قریب تر ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو لیکن اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ علم الفتاویٰ، علم النحو اور علم الفنت جیسے علوم کو حقارت کی نظر سے دیکھے جو کتاب و سنت کے متعلق ہیں یا ان علوم کو برا سمجھے جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور محتمات میں کیا ہے اور ان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ہم نے علماء آخرت کی تحریف میں مبالغہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر علوم برے ہیں۔ جو لوگ ان علوم کے عالم ہیں ان کی مثال ان مجاہدین کی سی ہے جو براہ راست لڑنے کے بجائے مونچوں پر اور گھائیوں اور راستوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ لڑنے والے کو پانی پلاتے ہیں، کچھ سواروں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ثواب سے محروم نہیں بشرطیکہ اس کی نیت اعلائے کلمۃ اللہ ہو نہ ہو کہ مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

(پ ۲۸، آیت ۵)

اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (خروی) درجے بلند کرے گا۔

ہم درجہ جات عند اللہ - (پ ۲۸، آیت ۵)

یہ مذکورین درجات میں عطف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے۔ مثلاً مترافوں کو بادشاہوں کی بہ نسبت کم رتبہ کہہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جاوید کثوں کے مقابلے میں بھی کم تر ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو علم اعلیٰ مرتبہ کا حامل نہیں وہ کسی بھی درجے میں نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، پھر ان علماء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو۔ پھر نیک بندوں کا، ان کے خلف درجات کے مطابق جو ذہن پر ابھری ہوئی یا نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح جو شخص بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا خواہ کوئی بھی علم ہو وہ علم اسے لائق کرے گا اور اس کا رتبہ بڑھائے گا۔

دسواں ادب : دسواں ادب یہ ہے کہ اصل مقصد سے علم کا حلق دریافت کرے۔ جو علم جس قدر اصل مقصد ہوا ہے بعید پر اسی قدر ترجیح ملتی چاہیے۔ جو علم اہم ہو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اہم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ علم ہمیں فخر میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے کہ فخر میں مبتلا کرنے والی چیز دنیا و آخرت میں تمساری حالت ہے اور کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے مزے اور آخرت کی راحتیں ایک ساتھ مل سکیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ حقیقت ذکر کی گئی ہے اور نور بصیرت سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جس کی بناء پر اہل کمال تک ہے۔ اس صورت میں دنیا ایک منزل ہو گئی۔ جسم سواری اور اعمال مقصود کی طرف چلنے کا عمل اور مقصد حقیقی صرف دیدار الہی ہے۔ تمام لذتیں اور راحتیں دیدار الہی میں جمع ہیں۔ گویا دنیا میں اس کی قدر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اہم اسی مقصد کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں دیدار الہی مراد ہے جس کے

طالب انبیاء عظیم السلام تھے نہ کہ وہ دیدارِ جو عوام میں متعارف ہے۔ علم کی اگر دیدارِ الٰہی کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ان تینوں قسموں کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھئے۔ کسی غلام سے یہ کہا جائے کہ اگر توجہ کرے گا اور ارکانِ حج کی ادائیگی صحیح طور پر کرے گا تو آزاد بھی ہو گا اور تجھے حکومت بھی ملے گی اور اگر توجہ کی تیاری کرے گا اور سفرِ مخیر شروع کر دے گا مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے تکمیل نہ کر سکے گا تو غلامی کی قید سے نجات ملے گی، آزاد ہو گا۔ مگر سلطنت نہیں ملے گی۔ اب مذکورہ غلام کو تین کام کرنے ہیں (۱) سامانِ سفر، یعنی سفر کا انتظام کرنا، زادِ راہ متیا کرنا وغیرہ (۲) وطن سے جدا ہو کر منطوق مقصود کے لیے روانہ ہونا (۳) اعمالِ حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک رکن ترتیب سے ادا کرنا۔ ان تینوں حالتوں سے فارغ ہونے، طوافِ وداع کرنے اور احرام کھولنے کے بعد یہ غلام آزادی اور سلطنت دونوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے دوسری حالتوں میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ سامانِ سفر کی تیاری سے لے کر آخر تک اتفاقاً سفر سے اتنا تک اور ارکانِ حج کی ابتداء سے تکمیل تک اس کے لیے بہت سے درجہات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے سفر کی تیاری شروع کی ہے اس کا درجہ اس شخص کے مقابلے میں کم ہے جس نے سفر کا آغاز کر دیا ہے، سفر کی ابتدا کرنے والے کا درجہ ارکان میں مشغول ہوجانے والے کے مقابلے میں کم ہے۔ وجہ یہ

مثال معلوم ہو چکی تو اب یہ سمجھئے کہ علوم کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کچھ وہ علوم ہیں جنہیں زادِ راہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے جیسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی دنیاوی مصارف سے ہے۔

کچھ وہ ہیں جو جنگل میں سفر کرنے، گھاٹیوں اور دریاؤں کو عبور کرنے کے مشابہ ہیں۔ ان علوم کا تعلق صفات سے ہے۔ جن سے بدن کی نجاستیں دور ہوتی ہیں۔ ان علوم میں ان دشوار گزار راہوں کا طے کرنا بھی ہے جن سے توفیق یافتہ لوگوں کے علاوہ اگلے پچھلے سب ہی عاجز تھے۔ ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راستے کی سمتوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح سفر میں محض راستے کی سمتوں اور منزلوں کی واقفیت کافی نہیں بلکہ اس پر چلتا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاقِ فائدہ کا صرف علم کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے تیسری قسم حج اور ارکانِ حج کے مشابہ ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ کی صفات اور افعال کا علم اور ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکاشفہ کے ضمن میں کیا ہے۔ اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس کا مقصد سلوک حق ہو لیکن سعادت صرف عارفین کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ انہی پر جو ایزدِ خداوندی میں رحمت و راحت، ریحان اور جنتِ نعیم کا انعام ہوتا ہے جو لوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

فَأَمَّا إِنِّ كَانِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنِّ كَانِ مِنَ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَلَسْلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (پ ۲۷، ۲۸ آیت ۹۲)

پھر جو شخص مقربین میں سے ہو گا اس کے لیے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے اور جو شخص واسطے والوں میں سے ہو گا تو اس کے کما جائے گا کہ تجربے لیے امن و امان ہے کہ تو اپنے والوں میں سے ہے۔

اور وہ لوگ جو مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یا حصول مقصد کے لیے کمر بستہ نہیں ہوئے یا کمر بستہ ہوئے مگر تسلیم و بندگی کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے تو وہ لوگ اصحابِ شمال میں شمار ہوں گے۔ ایسے لوگ گمراہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

فَنَزَّلْنَاهُمْ فِي حَمِيمٍ وَوَصَلِيَّةٍ جَحِيمٍ (پ ۲۷، ۲۸ آیت ۹۳)

تو کھلتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔

جاننا چاہیے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کے یہاں اصحابِ شمال اور اصحابِ یمن کے درجہات کا یہ اختلاف اور اصحابِ یمن مقررین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی انہوں نے باطن کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری آنکھوں کے مشاہدے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مکمل اور واضح ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے کوئی خبر معلوم ہو، وہ اس کو جھجھے۔ پھر آنکھ سے دیکھ لے اور اس کا یقین کرے۔ دوسروں کا حال ایسا ہے کہ وہ اعتقاد اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے خبر کی تصدیق کر لیتے ہیں مگر انہیں اس کا مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا۔

اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اصل سعادت علم مکاشفہ کے بعد ہے اور علم مکاشفہ علم معاملہ کے بعد ہے۔ یعنی مکاشفہ راہ آخرت پر چلنے، صفات کی گھانٹیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی ربطہ کو مٹانے کی راہ پر چلنا، علاج کے طریقے اور تدبیریں جاننے کے بعد ہے اور یہ بدن کی سلامتی اور صحت پر موقوف ہے اور بدن کی سلامتی ایک دوسرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی اجتماعی معاشرت سے روحی، فکری اور مکان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلسلے میں اس کا قانون فقیر سے متعلق ہے اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ اصل مقصود تک پہنچنے کا تدریجی سفر جن لوگوں نے تقد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ علم صرف وہ ہیں۔ علم بدن اور علم دین۔ انہوں نے مروج ظاہری علوم مراد لیے ہیں۔ باطنی علوم مراد نہیں لیے۔

اب ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری سفر، ذرا راہ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا دل ہے، بدن نہیں اور دل سے ہماری مراد گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کے اسرار میں سے ایک بڑے جس کا دار اک حواس کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ بھی اس کو مدح کہتے ہیں، بھی نفس مطمئن کہتے ہیں، شرع نے اس کی تعبیر کے لیے دل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ دل اس راز کی اولین سواری ہے۔ اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کا آلہ اور اس کی سواری بن رہا ہے۔ اس راز کا حال پوری طرح علم مکاشفہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ راز ایسا نہیں کہ افشاء کیا جاسکے اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ صرف اتنا بتلانے کی اجازت ہے کہ وہ ایک نفس جو ہر اور جیتی گوہر ہے جو محسوس اجسام کی بہ نسبت اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ ایک امر الہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَيَسْتَلُوْا نَكْعَنَ التَّرْوُحِ قُلِ التَّرْوُحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ (پ ۱۵، ر ۱۰، آیت ۸۵)

اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔

یہاں تو مخلوقات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ امر اور خلق دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن امر خلق کے مقابلے میں اشرف و افضل ہے۔ جو ہر نفس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہے رجب میں آسمان زمینوں اور پامانوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ روح عالم امر سے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قدیم ہے جو شخص روح کے قدیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم روح کے قدیم یا حادث ہونے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے اس بحث کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ لطیفہ جسے دل کہتے ہیں تقرب الہی کی سعی کرتا ہے۔ اس لیے کہ امر رب سے ہے۔ خدا تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہے۔ وہی اس کا مرجع ہے، بدن اس لطیفہ کی سواری ہے۔ جس پر سوار ہو کر وہ چلتا ہے۔ خدا کی راہ میں لطیفہ کے لیے بدن کی حیثیت وہی ہے جو حج کے راستے میں بدن کے لیے اونٹنی کو حاصل ہے یا اس ملک کو حاصل ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے اور

بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ غرضیکہ وہ عمل جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحتوں میں داخل ہے۔ ظاہر ہے کہ طب سے بھی بدن کی بہتری مقصود ہے۔ بدن کی نگہداشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض کیجئے اگر دنیا میں انسان اکیلا ہوتا تو کیا عجب تھا کہ نقد کی ضرورت نہ پڑتی لیکن کیونکہ اس کی پیدائش ہی اس طرح ہوئی کہ نما زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ سب ایک آدمی متیا نہیں کر سکتا۔ کھانے کے لیے کھیت جو تپتا، پیتا، پکاتا، لباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے آلات بنانا وغیرہ۔ کیا ایک شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے وہ دوسروں سے ملتا۔ ان سے مدد چاہتی۔ جب انسان آپس میں ملے۔ ان کی خواہش اور پس، مشقوں کے دوامی نے کھینچا مانی کی۔ آپس میں جھگڑوں تک بات پہنچی۔ ان جھگڑوں سے لوگ برباد ہونے لگے۔ ہلاکت کا سبب یہی نزاع اور باہمی عداوت قرار پائی جسے جسم کے اندر اگر غلطوں میں فساد پیدا ہو جائے تو جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ طب سے جسمانی غلطوں کے فساد کا سدباب کیا جاتا ہے اور سیاست و عدل سے ظاہر کے فساد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خواہشات میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے۔ غلطوں کو اعتدال پر رکھنے کی تدبیروں کا علم طب سے حاصل ہوتا ہے اور معاملات میں لوگوں کے احوال کو معتدل رکھنے کا طریقہ نقد سے آتا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں اور بدن لطیفہ قلب کی سواری ہے۔ جو شخص صرف علم نقد اور علم طب میں لگا رہے اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو صرف اونٹنی کو گھاس، دانہ کھاتا رہے یا مکینہ میں پانی بھرتا رہے۔ حج کے راستے میں قدم نہ رکھے۔ جو شخص زندگی بھر ان الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے جو نقد کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہے جو شخص تمام عمر مسائل حج متیا کرنے میں لگا رہے یا سفر حج کے لیے مکینہ کی اصلاح و مرمت میں مصروف رہے۔ علم مکاشفہ کے طریقے پر چلنے والے علماء کے مقابلے میں فقہاء کی حالت حج کی راہ میں چلنے والوں کے مقابلے میں حج کی تیاری میں مشغول رہنے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔

ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں غور و فکر کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اپنی نصیحت کا معاوضہ طلب نہیں کرتا اور وہ اس نصیحت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ جس میں یہ چیز محنت شائد کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے پوری پوری جرات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے اتنے ہی آداب کافی معلوم ہوتے ہیں۔

استاذ کے آداب : جاننا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کی چار حالتیں ہیں۔ جیسا کہ مال کے سلسلے میں بھی اس کو چار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اولاً مال پیدا کرتا ہے۔ اس وقت وہ کمانے والے کہلاتا ہے۔ ثانیاً اپنی کمائی جمع کرتا ہے۔ اس وقت مالدار کہلاتا ہے۔ مالدار کی صورت میں اسے دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ثالثاً اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے مال سے خود نفع اٹھاتا ہے۔ رابعاً اس مال کو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں مٹی کہلاتا ہے۔ یہ چوتھی حالت پچھلی تینوں حالتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اسی طرح علم کے بھی چار مراحل ہیں۔ ایک طلب علم کا زمانہ، دوسرا وہ دور جس میں حاصل شدہ علم پر اتنا عبور ہو جائے کہ سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تیسرا وہ دور جس میں اپنے علم پر غور و فکر کرے اور فائدہ اٹھائے اور چوتھا وہ دور کہ اپنے علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افضل ہے اس لیے کہ جو شخص علم حاصل کرے، عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے آسمان و زمین کے ملکوت میں عظیم کہلاتا ہے۔ وہ آفتاب کی مانند ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے یا شمس کی طرح ہے جو خود بھی منظر ہے اور دوسروں کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے اور خود عمل کرتا ہے اس کا حال سان کے مشابہ ہے۔ جو لوہے کو تیز کر دیتا ہے مگر خود تیز نہیں ہوتا یا سوئی کی طرح ہے کہ خود نکلی رہتی ہے اور دوسروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے یا چرخ کی مٹی کی مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتی ہے لیکن خود آگ میں جلتی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

ماہو الا ذنب القو قلت نضنی للناس وھی نحترق
جب انسان تعلیم دینے میں مشغول ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک اہم ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اس کے کچھ آداب و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر سمجھے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے۔

انما انا لکم مثل الوالد لولدہ (ابوداؤد نسائی)

میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے حق میں۔

مطلب یہ ہے کہ استاذ اپنے شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے اس طرح بچائے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور آخرت کی آگ سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے استاذ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے کیونکہ باپ اس کی زندگی اور اس کے فانی وجود کا سبب ہے جبکہ استاذ اس کی ابدی زندگی کا سبب ہے۔ اگر استاذ نہ ہو تا تو اس چیز کی بلاکت میں کیا شبہ تھا جو باپ سے حاصل ہوتی تھی۔ استاذ ہی کی بدولت اخروی زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے مگر استاذ سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے تلائے والا ہے۔ نہ کہ وہ شخص جو دنیاوی اغراض کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ ایسا استاذ خود تباہی کے راستے پر ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی تعلیم سے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔

جس طرح ایک شخص کے تمام بیٹے آپس میں ہمارو محبت سے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک استاذ کے شاگردوں میں بھی دوستی اور یکا نگت ہونی چاہیے۔ اگر ان کا مقصد حقیقی آخرت کی سعادت ہو۔ تب تو اس یکا نگت کا امکان ہے لیکن اگر تعلیم برائے دنیا ہے تو ان میں باہمی محبت کے بجائے حسد اور بغض کی دیواریں مائل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدائے تعالیٰ کی طرف سز کر رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے باوجود سالانہ ان کے راستے کی منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے دنیاوی سفر میں دو شخص ملتے ہیں تو کبھی ملاقات دوستی کے رشتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنتِ اعلیٰ کا سفر ہو اور اس راستے کے رفقاء سفر سے دوستی نہ ہو۔ اخروی سعادت میں بھی نہیں کہ ایک حاصل کر لے گا اور دوسرا محروم رہ جائے گا۔ اسی لیے آخرت کے لوگوں میں حسد نہیں ہونا اور نہ ان میں جھگڑے ہوتے ہیں جبکہ دنیاوی سعادتوں میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھگڑے ناگزیر ہیں جو لوگ علوم کے ذریعہ حب جاہ اور طلب مال کی خواہش میں مبتلا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا عداوت نہیں ہیں۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (پ ۶۶، ص ۳۰، آیت ۱۰)

مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بلکہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں۔

اَلْاِخْلَاءُ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلٰى الْاٰلِ الْمُتَّقِيْنَ (پ ۲۵، ص ۴۲، آیت ۶)

جتنے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر ڈرنے والے۔

دوسرا ادب : دوسرا ادب یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یعنی علم سکھانے پر اجرت نہ طلب کرے۔ کسی طرح کے بدلے کی خواہش رکھے نہ شکر اور احسان شای کا خواہاں ہو بلکہ اسے خود اپنے شاگردوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ معلیٰ کا یہ منصب مجھے ان ہی لوگوں کے فضل میں حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے

اپنے دلوں کی تہذیب کی اور انہیں میرے حوالے کر دیا تاکہ میں ان میں علم کے پودے لگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص جنہیں اپنی زمین بھتی کے لیے مستعار دے۔ ظاہر ہے کہ زمین والے کی یہ نسبت تمہارا فائدہ زیادہ ہے۔ لہذا جب شاگرد کے مقابلے میں استاذ کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگرد نہ ہو تو استاذ کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی ثواب اور بدلہ نہ مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا - (پہلے آیت ۹)

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر اجرت طلب نہیں کرتا۔

اس عظیم کام پر اجرت نہ طلب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔ علم مخدوم ہے کیونکہ نفس کی فعلیات علم سے ہے۔ جو شخص علم کے عوض مال کا خواہاں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کے جوتے میں نجاست لگ جائے اور وہ اسے صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑ لے۔ اس صورت میں مخدوم کو خادم کو خادم کر دیا گیا اور خادم کو مخدوم۔ وہ عالم جو علم پر اجرت طلب کرتا ہو قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ ہو گا اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے احساس سے سر جھکائے کھڑا ہو گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ استاذ کی تمام ترقیوں کا سبب اس کا شاگرد ہے۔ اب ذرا آج کل فقہاء و متکلمین کا جائزہ لیجئے اولاً تو وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جاگیریں لینے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ رسوائیاں اور ذلتیں برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو انہیں کوئی نہ پوچھے۔ نہ ان کے پاس کوئی آئے۔ اس پر غور یہ کہ استاذ اپنے شاگرد سے ہر آڑے وقت میں کام آنے کی توقع رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ مشکلات میں اس کی مدد کرے۔ اس کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہو۔ اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرے اور ہر ضرورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگرد ان امور میں ذرا سی بھی کوتاہی کرنا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے علماء انتہائی کینے اور غصے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی قدروں و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھر اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس دعویٰ پر شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد تعلیم، اشاعتِ علم اور فروغِ دین ہے۔

تیسرا ادب : تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے۔ مثلاً اگر یہ دیکھے کہ اس کا شاگرد کسی لیاقت اور استعداد کے بغیر ہی منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علم ظاہری کی تحصیل سے پہلے علم باطن میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسے منع کر دے۔ اسے یہ بھی بتائے کہ علوم کی طلب تقرب الہی کے لیے کرے۔ حکومت اور جاہ و مال کی طلب کے لیے نہیں۔ اس کی جتنی مذمت ممکن ہو کرے تاکہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی رائج ہو جائے۔ فاجر عالم کی اصلاح مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر استاذ شاگرد کے رجحان سے یہ پتہ لگائے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سا علم سیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ، کلام، فتاویٰ اور مسائل میں متاخرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے روک دے اور یہ بتا دے کہ اس علم کا تعلق علومِ آخرت سے نہیں ہے اور نہ ان علوم سے ہے جن کے متعلق کسی بزرگ کا یہ قول مشہور ہے کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا۔ مگر علم نے خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ تفسیر وحدیت کا علم ہے۔ آخرت کا علم ہے جس میں علمائے سلف مشغول رہتے تھے۔ اخلاقی نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی تدبیر کا علم بھی ان علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا چاہیے۔ اگر طالب علم ان علوم کو سیکھنے پر راضی ہو جائے لیکن اس کا مقصد آخرت کی بجائے دنیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے سیکھنے دے۔ اس لیے کہ طالب علم حفظ کے لیے اور لوگوں میں مقبول ہونے کی خاطر ان علوم میں کافی استعداد و بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات تحصیل علم کے دوران حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد۔ اس لیے کہ ان میں وہ علوم بھی ہیں جو انسان کے دل میں آخرتِ کثوف پیدا کریں۔ دنیا کو نگاہوں سے گرا دیں اور آخرت کی عظمت قائم کر دیں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالآخر وہ راہِ راست پر آجائے گا اور

جن امور کی نصیحت دوسروں کو کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرے گا۔ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم کا حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف دانہ بکھیر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑی محنتوں میں سے ایک ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے مخلوق کی نسل کا تسلسل برقرار رہے۔ جاہ و مال کی محبت بھی پیدا کی تاکہ اس کے ذریعہ علوم باقی رہ سکیں مگر ایسا صرف علوم مذکورہ (تفسیر، حدیث، علم آخرت، علم الاخلاق وغیرہ) میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فتاویٰ میں خلافیات کے علم یا کلام میں متاعراندہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے انہیں سیکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوتا ہے تو اپنی کامیابی کا ہو رہتا ہے۔ دوسرے علوم سے اعراض نہیں کرتا ہے۔ اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور مگر اسی پرہ جاتی ہے۔ مگر وہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچالے یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیقی دین علم بھی حاصل کر لیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہدے سے ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جاسکتی۔ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوریؒ کو کسی نے ملول و رنجیدہ دیکھا۔ اس نے ملال کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا ! ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ لکھ کر واپس جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے قاضی بن جاتا ہے، کوئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جاتا ہے۔

چوتھا ادب : چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق سے اشارتاً اور پیار سے منع کر دے۔ اس میں کبھی کوئی نہ ہو لیکن صریح الفاظ میں یا ڈانٹ ڈپٹ کر کبھی کچھ نہ کہے۔ اس لیے کہ صاف لفظوں میں کہنے سے اس کا جواب دور ہو جاتا ہے۔ استاد کے خلاف کرنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استاذوں کے استازا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَوْ مَنَعَ النَّاسَ عَنِ الْبَعْرِ لَفَتَوْهُ وَقَالُوا مَا نَهَيْنا عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ شَيْ

(ابن ماجہ)

اگر لوگوں کو چنگٹیاں توڑنے سے روک دیا جائے تو وہ ضرور توڑیں گے اور کہیں گے، ہمیں منع کیا گیا ہے تو

یقیناً اس میں کوئی بات ہے۔

اس حقیقت پر حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا فقہ بھی دلالت کرتا ہے کہ انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ فقہ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں بلکہ محض نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو طالب علم ذہین اور مہذب ہوتے ہیں وہ کنایات سے بھی معنی نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جاتے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے تاکہ دوسروں پر اس کی دانائی عجب نہ رہے۔

پانچواں ادب : پانچواں ادب یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے سامنے ذریعہ تعلیم علم سے بلند تر علوم کی مذمت نہ کرے جیسا کہ لغت پڑھانے والوں کو علم فقہ کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقہ کی تعلیم دینے والا، علم حدیث اور علم فقہ کی برائیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے۔ سننے سے ہے یہ علوم یوزمیوں کو نصیب دیتے ہیں۔ محض کون ان میں دخل نہیں۔ کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ مستقل علم نہیں ہے بلکہ ایک فرع ہے۔ جس میں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا فقہ حکم کی برابری کیسے کر سکتا ہے۔ اساتذہ میں یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ ان سے

پر تیز کرنا ضروری ہے بلکہ اگر استاد صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہو تو اسے شاگرد کو دوسرے معلوم سیکھنے کے مواقع بھی پہنچانے چاہئیں اور اگر کئی علوم سکھانے پر مامور ہو تو ان میں ترقی کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ شاگرد ادنیٰ سے اعلیٰ تک ترقی کر سکے۔

چھٹا ادب : چھٹا ادب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاگرد کی عقل اور فہم کا معیار پیش نظر رکھے۔ ایسی باتیں بیان کرنے سے گریز کرے جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سمجھ پاتا تو وہ اپنے ذہن کے افلاس کا نام کرتا ہے یا اس کی عقل خبط ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے۔

نحن معاشر الانبياء امرنا ان ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم

(ابوداؤد ہندک آفر)

ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرحلوں پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔

فرمان نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد کے سامنے اس وقت تک کوئی بات نہ کہے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ شاگرد اسے سمجھ لے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ما احديثك قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة على بعضهم (ابو یوسف)

جب کوئی شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہے جسے ان لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوں تو وہ بات ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔

حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان کا کوئی سمجھنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان علوم کا اس لیے اظہار نہیں کرنا کہ ان کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت علیؑ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اس لیے کہ عقل مند لوگوں کے قلوب اسرار و معارف کا تجزیہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جو کچھ اسے معلوم ہو وہ ہر شخص سے بتا دے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سمجھتا ہو لیکن استفادہ کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور اگر سمجھتا ہی نہ ہو تو بطریق اولیٰ اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر چیز کی گردن میں مت ڈالو۔ حکمت جو ہر کے مقابلے میں زیادہ جیتی ہے۔ یہ نال کے کیسے سپرد کی جاسکتی ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے معیار پر رکھو اور اس کی فہم کے مطابق گفتگو کرو تاکہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع اٹھا سکے۔ اگر اس کے معیار سے بلند گفتگو کرو گے تو وہ اس کا تحمل نہیں ہو سکے گا۔ کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات دریافت کی وہ عالم خاموش رہا۔ سائل نے کہا۔

من کتم علما نافعاً جاء يوم القيامة قلعاً جماً بلجام من نار (ابن ماجہ)

جس نے نفع دینے والا علم چھپایا، قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس میں آگ کی لگام ہوگی۔

عالم نے جواب میں کہا۔ لگام رہنے دو اور یہاں سے چلتے ہو۔ کوئی میرے جواب کا سمجھنے والا آیا تو خود لگام پٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَعْمَالَكُمْ

بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔

اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کو علم نفع پہنچانے کے بجائے نقصان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بہتر ہے جس طرح مستحق کو نہ دینا زیادتی ہے۔ اسی طرح غیر مستحق کو نہ بھی زیادتی ہے۔

ساتواں ادب : ساتواں ادب یہ ہے کہ جب استاد کو اپنے کسی شاگرد کی کم عقلی اور نا سمجھی کا علم ہو جائے تو اسے وہ باتیں

بتلائے جو واضح ہو اور اس کے لیے مناسب ہوں مگر یہ ہرگز نہ کہے کہ اس ذیل میں کچھ دقیق باتیں بھی ہیں جو ہم نے جنہیں نہیں بتائیں۔ اگر طالب علم سے یہ بات کہہ دی گئی تو علم میں اس کا شوق کم ہو جائے گا۔ دل اچھا ہو جائے گا۔ ذہن پریشان ہوگا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھے بتلانے میں بخل ہے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم کبھی یہ یاد نہیں کر سکتا کہ میرا ذہن کمزور ہے۔ میں بت سی باتیں سمجھنے سے عاجز ہوں۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا احق وہی ہے جو خود کو سب سے بڑا عقل مند تصور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عام شخص اگر صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو، سلف سے جو عقیدے منقول ہیں انہیں بلاشبہ و تاویل قبول کرتا ہے اس کا باطن بھی درست ہو لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ کی عقل نہ ہو تو اس شخص کے عقائد میں انتشار پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اسے اس کے کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کے سامنے مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی تو وہ عوام کی سطح سے نکل جائے گا اور اپنی کم فہمی کے باعث خواص کے ذمے میں شامل نہ ہو سکے گا۔ شیطان اور اس کے درمیان جو حجاب تھا وہ اٹھ جائے گا۔ سرکش شیطان بن کر ابھرے گا۔ خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔ اس لیے کہ عوام کے سامنے پیچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہئیں بلکہ انہیں عبادات میں اخلاق اور معاملات میں ایماندار کی تلقین کرنی چاہیے۔ قرآن کے حکم کے مطابق جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے ان کے دلوں کو بھرونا چاہیے۔ ان کے سامنے کسی شہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ شہ ان کے ذہن میں غلط پیدا کرے گا اور کم فہمی کی وجہ سے یہ غلط دور نہیں ہو سکے گی۔ بلاوجہ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔

آشواں ادب : آشواں ادب یہ ہے کہ استاذ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ کسے کچھ اور کرے کچھ 'اس لیے کہ علم کا اور اک بصیرت سے ہوتا ہے اور عمل کا مشاہدہ ظاہری آنکھ سے کیا جاتا ہے، اہل بصیرت کم ہیں اور آنکھیں رکھنے والے زیادہ ہیں، اگر استاذ کے علم و عمل میں تضاد ہوگا تو اس کے ذریعہ ہدایت نہ ہو سکے گی، جو شخص ایک چیز خود کھا رہا ہو اور دوسروں کو زہر قاتل کہہ کر منع کر رہا ہو تو لوگ اس کا حکم ماننے کے بجائے مضحکہ اڑائیں گے، الزامات دھرس گے، ان کی حرص میں اضافہ ہوگا اور یہ کہیں گے کہ اگر یہ چیز مزہ دار نہ ہوتی تو آپ اسے استعمال کیوں کرتے، استاذ اور شاگرد ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہیں جس طرح گیلی مٹی نقش سے، یا سایہ لکڑی سے، جس چیز میں خود نقش نہ ہوگا تو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا، لکڑی اگر بیڑی ہوگی تو اس کا سایہ پیدا کیسے ہو سکے گا، اسی مضمون کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

لَا تَنْهَمْنِ عَنْ خَلْقٍ وَنَاتِي بِهِ عَارَ عَلِيكَ فَاَذْأَفَعْلَتَ عَظِيمٍ
ترجمہ : مخلوق کو کسی ایسے کام سے منع نہ کرے تم کرتے ہو، اگر ایسا کوئے تو یہ تمہارے لیے بڑی ہی شرم کی بات ہوگی۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اتَّامَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ - (پ' ارہ' ۲۴)
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جاہلی کی بہ نسبت عالم پر گناہوں کا دیاں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم کے جتنا ہونے کی وجہ سے بت سے لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اور جتنا ہو جاتے ہیں، جو شخص کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے، اس پر خود اس کے عمل کا کتناہ بھی ہوتا اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ دو شخصوں نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملا دی اور وہ علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوسرے اس جاہل نے جو زاہد بننے کی کوشش میں مصروف ہے۔ جاہل اپنی معمولی بزرگی سے لوگوں کو قریب دیتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مغالطہ میں مبتلا کرتا ہے۔

علم کی آفتیں، علمائے حق اور علمائے سو

علمائے سو : علم اور علمائے فضائل کے سلسلے میں جو کچھ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین میں مذکور ہے اس کا کچھ حصہ ہم بیان کر چکے ہیں، اب علمائے سو کے بارے میں ملاحظہ کیجئے، علمائے سو کے سلسلے میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نہاد علماء ہی کو ہوگا، اس لیے ان علامات سے واقف ہونا ضروری ہے جو علمائے آخرت کو علمائے دنیا سے ممتاز کریں، علمائے دنیا سے ہماری مراد علمائے سو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ذریعہ دنیا کی عیش و عشرت، مہمانداری و عزت حاصل کرتے ہیں، علمائے سو کے سلسلے میں کچھ احادیث حسب ذیل ہیں۔

- (۱) اشد الناس عذابا یوم القيامة عالم لم ینفعه اللہ بعلمه
قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔
- (۲) لا یکون المرء عالما حتی یکون بعلمه عاملا (ابن حبان)
آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔
- (۳) العلم علمان اعلم علی اللسان فذلک حجة اللہ تعالیٰ علی ابن آدم و علم فی القلب فذلک العلم النافع (غیب)
علم دو چیزوں میں سے ایک وہ علم جو زبان پر ہے یہ تو اولاد آدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دوسرا وہ علم جو دل میں ہے یہی علم نفع بخش ہے۔

(۴) و یکون فی آخر الزمان عباد جہال و علماء فاسق (ماہم)
آخری زمانے میں جاہل علماء اور فاسق علماء ہوں گے۔

(۵) لا تتعلموا العلم لتبأوا بہ العلماء و لتما روا بہ السفہاء و لتتصرفوا بہم و جہوہ الناس الیکم فمن فعل ذلک فهو فی النار (ابن ماجہ)
علم اس مقصد سے مت لیکو کہ علماء کے ساتھ غر کر کے، بے وقوفوں سے بحث کر کے اور لوگوں کے دل اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کر کے، جو شخص ایسا کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔

(۶) من کتم علما عنہ الجمہ اللہ تعالیٰ بلجام من نار (کذا رکب)
جو شخص اپنے علم کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام دے گا۔

(۷) لا تا من غیر الدجال اخوف علیکم من الدجال فقیل: وما ذلک؟ فقال: من الائمة الضالین۔ (ترمذی)

میں تم پر دجال کی بہ نسبت غیر دجال سے زیادہ خوف ہوں، عرض کیا: یہ کون ہیں؟ فرمایا: گمراہ اماموں سے زیادہ ڈرنا ہوں۔

(۸) من ازداد علما ولم یزد دہی لم یزد من اللہ الا بعدا (دہلی)

جو شخص علم میں زیادہ ہو، اور ہدایت میں زیادہ نہ ہو وہ شخص اللہ سے بعد میں زیادہ ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک آخر شب کے مسافروں کے لیے راستے صاف کرتے رہو گے اور خود دراب

پر حیران و پریشان کھڑے رہو گے۔ یہ ان احادیث سے اور ان معانی کی دوسری احادیث و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم۔ اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائمی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے اگر سعادت نہیں ملے گی تو سلامتی اور نجات سے بھی محروم رہے گا۔

اس سلسلے میں صحابہ و تابعین سے بھی بہت کچھ منقول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف مناطق عالم سے آتا ہے، لوگوں نے عرض کیا، مناطق صاحب علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: زبان سے عالم ہو، دل اور عمل کے اعتبار سے جاہل حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہو جو علم اور طرافت کو علماء اور حکماء کی طرح رکھتے ہیں، اور عمل میں بے وقوفوں کے برابر ہوتے ہیں، ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دوں، آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمہارا چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے، ابراہیم ابن عقیقہ سے کسی نے دریافت کیا بلوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس شخص کو ہوتی ہے، فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کرے، اور موت کے وقت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کوتاہی کی ہو، غلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں، ایک وہ شخص جو حقیقت میں جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شخص عالم ہے، اسی کا اتباع کرو، ایک وہ شخص جو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، یہ شخص سو رہا ہے اسے جگا دو۔ ایک شخص جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ شخص ہدایت کا محتاج ہے اس کی رہنمائی کرو۔ ایک وہ شخص جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ شخص جاہل ہے اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر علم نے اس کی آواز پر لبیک کہہ دی تو صحیح ہے ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے، ان مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ خیال گذر کر اس میں عالم ہو گیا اسی لمحہ جاہل ہو جاتا ہے۔ قتیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مجھے تین آدمیوں پر رحم آتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لیکن اب ذلیل ہو گیا، دوسرا وہ شخص جو مالدار تھا اب غریب ہو گیا۔ تیسرا وہ عالم جو دنیا کے لیے تماشیا گاہ بنا ہوا ہو، حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ علماء کا عذاب دل کا مر جانا ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو، پھر یہ دو شعر پڑھے۔

عجبت لمبتاع الضلّال القبالہدی ومن یشتري دنیاہ بالدين اعجب

واعجب من ہذین من باع دینہ بدینا سواہ فہو من ذین اعجب

(مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو عمرائے کے عوض ہدایت بیچ دے، اور جو شخص دین کے بدلے دنیا خریدے اس پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوتی ہے، اور ان دونوں سے زیادہ اس پر حیرت ہوتی ہے جو دوسرے کو دنیا کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دے۔)

علمائے سو کی مذمت کے کچھ اور دلائل: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ان العالم لیعذب عذاباً یطیف بہ اهل النار استعظما للشدۃ عذابہ

عالم کو اس قدر شدید عذاب دیا جائے گا کہ اس کے عذاب کی شدت کی وجہ سے اہل دوزخ اس کے ارد گرد ہوں گے۔

اس حدیث میں لا یروقا قس عالم مراد ہے، حضرت اسامہ ابن زیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں۔

یونئی بالعالم یوم القیامۃ فیلقی فی النار فتنلق اقتابہ فی نورہا کما یدور

الحمار بالرحی، فیطوف بہ اهل النار فیقولون: مالک؟ فیقول: کنت امر

بالخیر ولا آتیہ وانہی الشر و آتیہ (بخاری و مسلم)

قیامت کے روز عالم کو لایا جائے گا، اسے جگ میں ڈال دیا جائے گا اس کی آنتیں گل پڑیں گی وہ انکے لیے

اس طرح مگوئے گا جس طرح کہ حاجلی کے ساتھ مگوستا ہے، روزِ زوالے اس کے ساتھ مگوئیں گے، اور کہیں گے: تجھے عذاب کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کہے گا میں بھلائی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہ کرتا تھا، بڑائی سے روکتا تھا اور خود برائی میں مبتلا تھا۔

عالم کے عذاب میں اس کے لیے روزِ قیامت ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

إِنَّ الْمُتَفَلِّحِينَ فِي الْكُفْرِ الْآسَفِلِينَ مِنَ النَّارِ - (پ ۵، ر ۹، آیت ۳۵)

متفلقین روزِ قیامت کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔

منافقین کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر قرار دیا ہے، حالانکہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو جالت (تین میں کا تیر) نہیں کہا تھا مگر کیونکہ انھوں نے خدا کا انکار علم اور واقعیت کے بعد کیا تھا اس لیے ان کی مذمت زیادہ کی گئی، اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ - (پ ۱، ر ۹، آیت ۸۹)

وہ اسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّسَاوِرٌ يُّؤَاكِفُهُمْ قَالُوا بَلْ عَنَّا بِلِلَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (پ ۹، ر ۹، آیت ۸۹)

پھر جب وہ چیز آپہنچی جس کو وہ (خوب جانتے) پہچانتے ہیں تو اس کو (صاف) انکار کر بیٹھے، مسوہا کی بارہو

ایسے منکروں پر۔

جاننے کے بعد انکار کرنے پر یہی ٹھہرے، اسی طرح بھلام ابن باعورا کے قصے میں ارشاد ہے۔

وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ أَنَا إِنَّا فَتَنَّا سَلَخَ مِنْهَا فَتَنَهُ الشَّيْطَانُ مَكَانَ مِّنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ - (پ ۱۳، ر ۹، آیت ۱۷، ۱۸)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناں کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ مگر اہوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے جب بھی ہانپے۔

یہی حال فاسق کا جو عالم کا ہے، بھلام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی، لیکن وہ شہوات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے کتے کی ساتھ تشبیہ دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علمائے سو کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پتھر کے مٹھ کر دیا جائے کہ نہ وہ خود پانی پی سکے اور نہ پانی کو کھیت تک پہنچنے کا راستہ دے یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے باغوں میں پختہ نالوں کا باہر کھجے، اور اندر بدلو، یا وہ لوگ قبر کی طرح ہیں اور پڑے قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر موصے کی مزی ہوئی پڑیاں ہوتی ہیں۔

ان روایات اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دار علماء جاہل لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذلت و خواری کے مستحق ہیں، اور انھیں قیامت کے روز جاہل گنہگاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔

علمائے آخرت کی پہلی علامت : جو لوگ فلاح یاب ہیں، معترقین خدا ہیں، وہ علمائے آخرت ہیں، ان کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشغول نہ ہوں، عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ دنیا بے حیثیت، ناپائیدار اور فانی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت عظیم ہے، وہ ایک لافانی دنیا ہے اس میں بخشی بخشی بھی نعمتیں ہیں

وہ اپنی لذت میں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہا بہتر ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جس طرح دو موتیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، یا جس طرح ترازو کے دو پلڑے جتنا ایک نیچے کی طرف جھکتا ہے دوسرا اتنا ہی اوپر اٹھ جاتا ہے یا جیسے مغرب و مشرق ہیں، جتنا ایک سے قرب ہو اتنا ہی دوسرے سے بعد ہو تا ہے یا دو پیالوں کے طرح ہیں جن میں سے ایک لبریز ہو اور دوسرا خالی، خالی پیالے میں جس قدر بھرتے جاؤ گے بھرا ہوا پیالہ اسی قدر کم ہوتا جائے گا، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا حقیر ہے، ناپائیدار ہے اس کی کوئی بھی راحت ایسی نہیں ہوتی جو تکلیف سے خالی ہو، وہ شخص بے وقوف ہے، جس شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ عالم کیسے ہو گا؟ جو شخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں، کافر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں انھیں ایک دوسرے کی ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا، ایسا شخص انبیاء کی لائی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلکہ وہ قرآن پاک کا منکر ہے اس شخص کو بھی علماء کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا جو شخص ان تمام حقائق سے واقف ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دیتا ہو، ایسا شخص شیطان کا قیدی ہے، اس کی شہوت نے اسے ہلاک کر دیا ہے، بد بختی اس پر غالب آچکی ہے، یہ بھی اس لائق نہیں کہ اسے عالم قرار دیا جاسکے۔

حضرت داؤد علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے: اگر کوئی عالم میری محبت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ادنیٰ درجے کا معاملہ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات سے محروم کر دیتا ہوں، اے داؤد! میرے متعلق کسی ایسے عالم سے کچھ مت پوچھو جسے اس کی دنیا نے مدہوش کر دیا ہو، وہ تجھے میرے راستے سے منحرف کر دے گا، ایسے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہ کے لیڑے ہیں، اے داؤد! جب تو میرا کوئی حقیقی طالب دیکھے تو اس کی خدمت کر، اے داؤد! جو شخص میرے کسی مغرور بندے کو راہ راست پر لے آتا ہے، میں اسے عظیم اور ہوشیار کے لقب سے نوازتا ہوں، اور جو شخص اس لقب سے نوازا جاتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں ہوتا، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علماء کی سزا دل کا مرنا ہے، اور دل کی موت یہ ہے کہ اخروی اعمال کے عوض دنیا طلب کی جائے، یحییٰ ابن معاذ رازیؒ فرماتے ہیں کہ جب علم و حکمت کے عوض میں دنیا طلب کی جاتی ہے تو علم کی شوکت باقی نہیں رہتی۔ مسعود ابن سبب فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے سروں پر سوار دیکھو تو سمجھ لو کہ دین اس کے بس کی بات نہیں، جو جس چیز کا خواہشمند ہوتا ہے اسی میں مشغول رہتا ہے، مالک ابن دینارؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپلی اُمت کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو میں ادنیٰ درجہ کا سلوک اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی طلاوت و لذت سے محروم کر دیتا ہوں ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھے علم عطا ہوا ہے، اپنے علم کو گناہوں کے اندھیروں کی نذر مت کر دینا ورنہ جس دن علماء اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے تو اپنے گناہوں کی تاریکی میں رہے گا، یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علماء دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے علم والو! تمہارے عمل قیور کر دیں گے مخلوق سے مشابہ ہیں، تمہارے برتن فرعون کے برتنوں جیسے ہیں، تمہارے گناہ جاہلوں کے گناہ سے بدرجہا ہیں، تم شیطان کی پیروی کرتے ہو پھر تمہارا ذکر شریعت محمدیؐ کہاں ہے؟ شاعر کہتا ہے۔

وراعی الشاة یحمی الذنب عنها فکیف اذا لرعاة لہا ذناب

ترجمہ : جو اپنے بھینٹوں سے بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر چہ وہ اپنے خودی بھینٹے بن جائیں تو کیا ہو؟
دوسرا شاعر کہتا ہے۔

یامعشر الفقراء یا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد

ترجمہ : اے گروہ علماء، اے شہر کے نمک، اگر نمک خود خراب ہو جائے تو وہ کس چیز سے نمک ہو گا؟
کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا وہ شخص خدا کو نہیں پہچانتا جسے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟

عارف نے جواب دیا: یہ تو خبر دور کی بات ہے، میں تو اس شخص کو بھی خدا سے ناواقف سمجھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔
 یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ محض مال چھوڑ دینے سے کوئی عالم آخرت کے ذمے میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جاہ و منصب کا ضرر مال کے ضرر سے کہیں زیادہ ہے، حضرت بشر فرماتے ہیں کہ روایت حدیث کے لیے ”حدثننا“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جب تم کسی شخص کو ”حدثننا“ کہتے ہوئے سنتو تو سمجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، حضرت بشر نے کتابوں کے دس پتے زیر زمین دفن کر دیے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہتا جب تک یہ خواہش موجود ہے۔ ان کا کیا کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تمہیں حدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تو خاموش رہو اور جب خواہش نہ ہو تو حدیث بیان کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہوتا ہے اور منصب دنیا کی لذتوں اور حلاوتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر شخص اس سلسلے میں اپنی خواہش پر عمل کرے گا، وہ دنیا داروں میں شمار کیا جائے گا اسی لیے حضرت سفیان ثوریؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَغِيَا لَفَدَّتْ وَرَكْبُ الْيَہِمِّ شَيْئًا قَلِيلًا۔ (پ ۱۵، ۸، آیت ۸۳)

اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہو تا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پونچتے۔

حضرت سہل ستیریؒ فرماتے ہیں کہ علم دنیائی دنیا ہے آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اہل علم کے علاوہ سب مردے ہیں، عمل کرنے والے علماء کے علاوہ سب غافل ہیں، محض عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط فیض میں مبتلا ہیں اور غفلتیں کو یہ خوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ابو سلیمان درانیؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی طلب حدیث میں مشغول ہو جائے، نکاح کرنے لگے، یا سب روزی کے لیے سفر اختیار کرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا داری میں لگ گیا ہے، وہ حدیث برائے حدیث حاصل نہیں کرتا، وہ عالمی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے، حضرت جملی السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا مسافر ہو اور بار بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ جو شخص علم کلام محض امتحان کے لیے پڑھتا ہے عمل کے لیے نہیں اسے عالم کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، حسان بن صالح بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بت سے اکابر اساتذہ سے ملاقات کی ہے، وہ سب فاجر و فاسق عالم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول اللہ علیہ وسلم من طلب علما یمتا یبتغی بہ وجہ اللہ تعالیٰ

لیصیب بہ عر ضامن الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامة (ابوداؤد، ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان علوم میں سے کوئی علم حاصل کرے جن سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ دنیا کا کچھ مال مل جائے ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے علمائے سوکے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ علم کے بدلے دنیا کاتے ہیں جبکہ علمائے آخرت کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ منکر الزاج ہوتے ہیں، دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَإِذَا أَخَذَ اللّٰهُ مِثْقَالَ الدِّینِ اَوْتُوا الْکِتَابَ لِتَبْتَغُوْا نَفْسَکُمْ لَئِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَنَبْذُکُمْ وَرَءَ اَظْہُورِہُمْ وَاَشْتَرُ وَاِہُمْ اَقْلٰیِلًا۔ (پ ۳، ۱۰، آیت ۸۷)

اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کرو، اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سوان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض کم حقیقت معاوضہ لیا۔

علمائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا: کیا نہ

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ
لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(پ ۳، روایت ۱۹)

اور یقیناً بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی، اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک اجر ان کے پروردگار کے پاس ملے گا۔

بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کرام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی یا دشاہوں کے گروہ میں، ان فقہاء کا حشر بھی قاضیوں کے ساتھ ہو گا جو اپنے علم کے ذریعہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہوں، ابو الدرداءؓ کی ایک روایت ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو حی اللہ عز وجل الی بعض الانبیاء قل
للنیین یتفقہون لغیر الدین یتفقہون لغیر العمل یتطلبون الدنیا بعمل الآخرة
ویلبسون للناس مسوک الکباش وقلوبہم کقلوب الذئاب السنتہم احلی
من العسل وقلوبہم امر من الصبر ایای یخادعون، وبی یتسہزؤن لا فتحن
لہم فتنۃ تذر الحلیم حیرانا۔

(ابن عبد البر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کے پاس وحی بھیجی کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو غیر دین کے فتنے بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے عمل کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اگرچہ کبریوں کی کمال نیت تن کرتے ہیں (لیکن) ان کے دل ایلوس سے زیادہ کڑوس ہوتے ہیں وہ مجھے دھوکا دیتے ہیں، اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ ہر دہار بھی پریشان ہو جائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

علماء ہذہ الامۃ رجلان، رجل اتاہ اللہ علماً فینزلہ للناس، ولم یأخذ علیہ
طمعاً ولم یشتربہ ثمناً، فذلک یرسل فی طیر السماء، وحیتان الماء
ودواب الارض، والکرام الکاتبون، یرسل علی اللہ عز وجل یوم القیامۃ سیدنا
شریفاً حتی یرافق المرسلین، ورجل اتاہ اللہ علماً فی الدنیا، ففطن بہ علی
عباد اللہ، واخذ علیہ طمعاً، واشتری بہ ثمناً، فذلک باتی یوم القیامۃ ملجماً
بلجام من نار ینادی مناد علی رؤوس الخلائق ہذا فلان بن فلان اتاہ اللہ علماً
فی الدنیا ففطن بہ علی عبادہ واخذ بہ طمعاً واشتری بہ ثمناً، فیعذب حتی
یفرغ من الحساب (طبرانی)

اس امت میں دو طرح کے عالم ہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو، اس نے اپنے علم کو لوگوں پر خرچ کیا، کوئی لالچ نہیں کیا، اور نہ اس کے عوض مال لیا، اس شخص پر پرندے آسمان میں پانی کی پھیلیاں زمین

کے جانور اور کرنا گنبدین رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے معزز اور بڑا ہو کر حاضر ہوگا، اسے انبیاء کی میت نصیب ہوگی، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا، اس نے لوگوں کو دینے میں کجروی کی، لالچ اختیار کیا، اور اس کے عوض مال حاصل کیا، وہ شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں بڑی ہوئی ہوگی، مخلوق کے سامنے ایک آواز دینے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اسے اللہ نے علم دیا تھا، لیکن اس نے بخل کیا اس علم کے ذریعہ مال کی حرص کی، اس کے عوض مال حاصل کیا یہ اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک حساب سے فراغت نہ ہو جائے۔

اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے موسیٰ صلی اللہ نے ایسا کہا، مجھ سے موسیٰ صلی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، مجھ سے حکیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، لوگ نے مال و دولت سے نوازے گئے، یہاں تک کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا، پھر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، ایک روز کوئی شخص اپنی خدمت میں لائے گئے، اس شخص نے کہا، میں نے فلاں شخص کو اپنے حضور سے غائب کر دیا، فلاں شخص کا یہ شخص ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! اسے اس کی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ تجھے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے، وحی آئی، اے موسیٰ، اگر تم ان تمام صفات کے ذریعہ بھی دعا کرو گے جن کے ذریعہ تمام انبیاء و اولیاء دعا کرتے ہیں تو بھی میں دعا قبول نہ کروں گا، تاہم میں اس کے مسخ کا سبب بیان کرتا ہوں، یہ شخص دین کی عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا فتنہ یہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو، تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن مقرر قلمی سے محفوظ نہیں رہتا جب کہ خاموشی میں سلامتی ہے، علماء میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو ذخیرہ کر رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، یہ شخص دونوں کے پہلے طبقے میں ہوگا، ایک وہ ہے جو خود کو علم کا بادشاہ تصور کرتا ہو کہ اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جائے، یا اس کے اعزاز و اکرام میں تساہل برتا جائے تو وہ غضب ناک ہو جائے، یہ شخص دونوں کے دوسرے طبقے میں رہے گا، ایک وہ شخص ہے جو اپنے بہترین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں، غلط سلا فتویٰ صادر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ متفکین کو پسند نہیں کرتا، یہ شخص دونوں کے چوتھے طبقے میں رہے گا، ایک وہ شخص ہے جو یہود و نصاریٰ کے اقوال نقل کرتا ہے، تاکہ لوگ اس کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں، یہ شخص دونوں کے پانچویں طبقے میں ہوگا،

ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو اپنی فضیلت اور شہرت و عظمت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ایسا شخص دونوں کے چھٹے طبقے میں ہوگا، ایک وہ شخص ہے جو تکبر اور خود پسندی کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، جب وعظ کرتا ہے تو سخت لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، یہ شخص دونوں کے ساتویں طبقے میں ہوگا، جنہیں چاہیے کہ علم خاموشی سے اختیار کرے تاکہ شیطان پر غالب رہے، کسی عجیب و غریب بات کے علاوہ نہ مسکراؤ نہ بغیر ضرورت اور امر یا نہی (۱) ایک حدیث میں ہے

ان العبد لی نشر لمن الشناء ما بین المشرق والمغرب، وما یزین عند اللہ جناح

بعوضۃ (۲)

نہی، بندہ کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھر جاتا ہے لیکن اللہ کے

(۱) یہ طویل روایت ابو نعیم نے طبرہ میں نقل کی ہے، ابن جوزی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(۲) یہ روایت ابن القایم میں کیس میں فی البدن بخاری و مسلم میں یہ حدیث اس طرح ہے۔ "لیاتنی الرجل العظیم السمین یوم القیامۃ متولاً یزین عند اللہ جناح بعوضۃ"

نزدیک وہ تمام تعریفیں پھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔

حضرت حسن بصریؒ ایک روز اپنی مجلس وعظ سے اٹھ کر جانے لگے تو خراسان کے ایک شخص نے ایک تھپلا پیش کیا، جس میں پانچ ہزار درہم تھے اور ہر ایک کپڑے کا ایک تھان تھا، اور عرض کیا کہ درہم خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا پہننے کے لیے، حسن بصریؒ نے فرمایا، اللہ ہمیں خیریت سے رکھے یہ درہم اور کپڑے اٹھاؤ اور اپنے ہی پاس رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر فرمایا کہ جو شخص ایسی مجلسوں میں بیٹھا ہو جیسی مجلسیں یہاں منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرانے قبول کر لیتا ہو، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دین سے محروم ہو کر جائے گا۔ حضرت جابرؓ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تجلسوا عند کل عالم الا الی عالم یدعوکم من خمس الی خمس من الشک الی الیقین، ومن الریا الی الاخلاص، ومن الرغبۃ الی الزہد، ومن الکبر الی التواضع، ومن العلوۃ الی النصیحة (ابو یوسف)
ہر عالم کے پاس مت بیٹھو۔ صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف بلاتا ہو۔ شک سے یقین کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف، دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهِ فَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الَّذِيْنَ يَرْبُّوْنَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهُمْ لَنُلَوِّحُ بِاَظْفَارِهِمْ وَاَنَّا لَمُبْتَلٰوْنَ وَاَنَّا لَمُكَذِبٰتٌ وَاَنَّا لَمُخْلٰوْنَ وَاَنَّا لَمُخْلٰوْنَ وَاَنَّا لَمُخْلٰوْنَ وَاَنَّا لَمُخْلٰوْنَ
اَمِنْ وَعَمِلْ صَالِحًا وَلَا تُلْقِهَا اِلَّا الصَّائِرُوْنَ - (پ ۲۰، آیت ۹۰، ۸۹)

پھر وہ اپنی آزمائش (اور شان) سے اپنی برادری کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہوا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہو تا جیسا قارون کو ملا ہے۔ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کی صفت یہ فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔

دوسری علامت : علمائے آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا فعل تکفل کے خلاف نہ ہو بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خود نہ کریں دوسروں کو اس کے کرنے کا حکم دیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ - (پ ۲۵، آیت ۲۳)
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔

کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ - (پ ۲۸، آیت ۲)

خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا۔

وَمَا اَرْبٰنَ اَخْلَفَكُمْ اِلٰی مَا اَتٰكُمْ عَنْهُ - (پ ۲۲، آیت ۸۸)

اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کرو جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔

اسی سلسلے میں کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ ۳، ر ۷، آیت ۲۸)

اور خدا سے ڈرو اور اللہ (کا تم پر احسان ہے کہ) تم کو تعلیم دیتا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا (پ ۲، ر ۳، آیت ۲۸)

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا (پ ۷، ر ۳، آیت ۱۰۸)

اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے لیس کو صیحت کر۔ اگر وہ جیری صیحت قبول کر لے تو دوسرے لوگوں کو صیحت کرو نہ مجھ سے شرم کر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مررت لیلۃ اسری باقوام کان نقرض شفاهم بمقار رض من نار فقلت من انتم؟ فقالوا اکنان امر بالخیر ولا نانیعونہ فی عن الشر وناشیہ (ابوداؤد)

جس رات مجھ کو معراج ہوئی۔ اس رات میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قچیوں سے

کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم نیک کام کا حکم دیتے تھے اور خود نیک کام

نہیں کرتے تھے۔ ہم برائی سے روکتے تھے اور خود برائی میں مبتلا تھے۔ میری امت کی برادری فاجر و فاسق عالم

اور جاہل عبادت گزار سے ہے۔ ہر دم میں برے بدترین علماء ہیں اور اچھوں میں اچھے بہترین علماء ہیں۔

افواہیؑ فرماتے ہیں کہ نصاریٰ کے قبرستانوں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہمارے لیے بہت

زیادہ پریشان کن ہے۔ اللہ نے انہیں وحی بھیجی کہ اس بدبو کے مقابلے میں جو تمہارے اندر ہے ملائے سو کے پھٹ کی بدبو زیادہ پریشان

کن ہے۔ فضیل امین حاضؑ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن بت پرستوں نے پہلے ملائے سو کا حساب ہوگا۔

ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے ایک ہلاکت اور جو شخص جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا اس کے لیے سات

ہلاکتیں ہیں۔ شعبیؒ فرماتے ہیں کہ اہل جنت دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں سے پوچھیں گے کہ میں نے کس گناہ کی سزا لی۔

ہمیں تو خدا تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نوازا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دوسروں کو نیک راہ دکھلاتے تھے

اور خود اس راہ سے بہت دور تھے۔ حاتم اسمؒ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے زیادہ حسرت کسی دوسرے کو نہ ہوگی جس نے

لوگوں کو تعلیم دی لیکن خود اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دوسرے لوگ تو اس کے علم کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے اور

اسے جہنم و برہادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ مالک ابن دینارؓ سے منقول ہے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس

کی صیحت دلوں میں نہیں غمرتی۔ جس طرح قطرہ پھری سطح پر نہیں غمرتا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

یا واعظ الناس قد اصابت عنہما

اصیبت تنصیحتہم بالوعظ مجتہدا

فالمویقات لعمری انت جانیہا

وانت اکثر منہم غیفہا

ترجمہ : اے ناصح تو مجھ سے اس لیے کہ تو لوگوں میں ان امور کی کٹھ پتلی کرتا ہے جو تو خود کرتا ہے، تو انہیں وعظ و صیحت کرنے

میں محنت کرتا ہے لیکن خدا کی قسم تو ملک امور کا ارتکاب کرتا ہے تو دنیا کو اور ان لوگوں کو برا کہتا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہیں

حالانکہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف مائل ہے۔

ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا۔ اس پر یہ عبارت کندہ تھی کہ میری دوسری جانب سے

مما لحاف علی اقبی ذلہ عالم و جلال منافق فی القرآن (طبرانی)
میں اپنی امت پر عالم کی لغزش اور قرآن میں منافق کے جھگڑے سے ڈرتا ہوں۔

تیسری علامت : طلعت آخرت کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ایسے علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں جو آخرت میں مفید ثابت ہو سکیں یا جو علوم باری تعالیٰ کی اطاعت کی رغبت پیدا کریں۔ ان علوم سے اجتناب کریں جن کا فائدہ کم ہو یا جن میں خواہ مخواہ کے جھگڑے زیادہ ہوں جو شخص اعمال کے علم کے بجائے غلافیات کے فن میں مشغول ہو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو مدت سی و چھ ماہ امراض میں مبتلا ہو، علاج کے لیے کسی حافظ حکیم کی خدمت میں پہنچے، ملاقات کا وقت تک ہو، ان حالات میں وہ اپنی ضرورت کے اظہار کی بجائے دواؤں کی خصوصیات کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ بھلا بتلائے اس شخص کی حماقت میں شبہ کی کیا تھا لیکن وہ جانتی ہے؟ ایک دوا بتائیں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ

هل منی من غرائب العلم فقال له : ما صنعت فی راس العلم فقال وما راس العلم؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفت الرب تعالیٰ؟ قال : نعم : قال فما صنعت فی حقہ؟ قال فما شاء اللہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفت الموت؟ قال نعم قال : فما أعدت له؟ قال فما شاء اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فاحکم ما هناك ثم تعال نعلمک من غرائب العلم (ابن النبی، ابویہ، ابن مہالبی)

مجھے علم کی کچھ عجیب و غریب باتیں سکھائیے، آپ نے دریافت فرمایا تم نے اصل علم کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: اصل علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا پھر تم نے اس کے حق میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: تمہوڑا بت کیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم موت کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے پوچھا پھر تم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا: تمہوڑی بت تیار ہی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا! اجاؤ اپنے ان امور میں پختہ ہو تب تمہیں علم کے غرائب بھی بتائیں گے۔

عجیب و غریب اور غیر مفید امور کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ ان امور کا علم حاصل کرنا چاہیے جو حاتم نے اپنے استاذ شتیق بنی سے سکھے تھے ایک روز شتیق بنی نے حاتم سے پوچھا کہ تم نے کتنے دن میرے ساتھ گزارے ہیں؟ حاتم نے کہا: تینتیس سال، شتیق نے کہا: اس عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے عرض کیا: اس عرصے میں میں نے آٹھ مسئلے سکھے ہیں۔ شتیق نے اس پر اچھلے انصاف سے کہنے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ ضائع کر دی اور تم نے صرف آٹھ مسئلے حاصل کئے ہیں۔ حاتم نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، موت بولنا مجھے پسند نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا اچھا ملاحظہ کن کون کون سے مسائل ہیں جو تم نے اس عرصے میں مجھ سے سکھے ہیں۔ حاتم نے ہر مسئلے کی الگ الگ تفصیل بیان کی۔ پہلا یہ ہے کہ میں نے ہر طبقہ پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا ایک محبوب ہے، وہ قبر تک اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد اسے اپنے محبوب سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب ٹھہرایا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں غور و فکر کیا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَإِنِّ الْحَنُوفَ إِلَيْهِ الْعَاقِبَةُ - (پ ۳۰، ر ۳، ص ۴۰)
اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکنا ہو گا سو حجت میں اس کا ٹھکانہ ہو گا۔

حضرت مالک ابن انس نے اس خط کے جواب میں یہ الفاظ تحریر فرمائے 'مالک ابن انس کی طرف سے یحییٰ ابن یزید کے نام! آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو' آپ کا خط پہنچا اور فصیح کے سلسلے میں بہت کارگر ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ عطا کرے اور اس فصیح کے بدلے بڑے خیر دے میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا خواہاں ہوں مہنگا ہوں اس اعتبار سے اور اللہ کی اطاعت اس کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں پہلی چپٹیاں کھاتا ہوں، ہاریک لباس پہنتا ہوں، نرم فرش پر بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حسیباً میں ایسا کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ الْقُلُوبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (۸ پ، ۲۷، ۳۲)
آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اسے اختیار کرنے سے بہتر ہے، آپ خط و کتابت جاری رکھیں، ہم بھی آپ کو خط لکھتے رہیں گے، والسلام۔ امام مالک کے الفاظ پر غور کیجئے۔ غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ زیب و زینت اختیار کرنا، ایک جائز عمل ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ امام مالک نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت ہی اپنے معاملے میں یہ انصاف یا اعتراف کر سکتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امر جائز کی حدود سے بھی واقف تھے تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سکیں۔ عمر کی دوسرے شخص میں یہ حوصلہ کہاں کہ وہ مباح کی حد پر قانع رہے۔ اس لیے مباح سے لذت حاصل کرنے میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جسے خوف الہی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ علمائے آخرت کا سب سے بڑا وصف یہی خوف الہی ہے اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔

پانچویں علامت : علمائے آخرت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ حکام و سلاطین سے دور رہیں، جب تک ان سے دور رہنا ممکن ہو دور رہیں، بلکہ اس وقت بھی ملنے سے اجزاؤں کریں جب وہ خود ان کے پاس آئیں۔ اس لیے کہ دنیا نہایت پر لطف اور سرسبز شاداب جگہ ہے۔ دنیا کی پاک و زور حکام کے قبضے میں ہے۔ جو شخص حکام دنیا سے ملتا ہے اسے ان کی ہچک نہ کچھ رضا ہوئی اور دلدادہی کرنی ہوتی ہے۔ خواہ وہ ظالم و جاہری کیوں نہ ہوں۔ دیکھو ار لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ظالم و جاہر حکام سے ہرگز نہ ملیں۔ ان کے ظلم کا اظہار کریں اور ان کے افعال و اعمال کی مذمت کریں۔

جو شخص حکام کے پاس جائے گا وہ یا تو ان کی زینت اور آرائش دیکھ کر یہ محسوس کرے گا کہ اللہ نے اسے حقیر تعین دی ہیں اور حاکم کو اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا وہ ان کی برائیوں پر خاموش رہے گا۔ یہ فعلی مذمت کہلائے گا۔ یا وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے عمل کو صحیح ٹھانے کے لیے کچھ کہے گا۔ یہ سب محبت ہو گا یا اسے اس بات کی خواہش ہوگی کہ اسے بھی ان کی دنیا میں سے کچھ ملے۔ یہ حرام ہے۔ ہم حلال اور حرام کے باب میں بیان کریں گے کہ حکام کے اموال میں سے کون سا مال لینا ناجائز ہے اور کون سا جائز۔ چاہے یہ مال بطور تحفہ دیا جائے یا بطور انعام حاصل یہ ہے کہ حکام سے ملنا تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من يلدحفا ومن اتبع الصديد غفل ومن اتى السلطان افتن (ابوداؤد ترمذی)
جو شخص میں رمتا رہے جو تاجر کرتا ہے جو حکار کے پیچھے پڑتا ہے غفلت کرتا ہے اور جو بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے :

سکيون عليكم امراء تعرفون منهم وتذكرون فمن انكر فقد بئري ومن

کہ وہ فقد سلم ولکن من رضی وتابع لعبد اللہ تعالیٰ قیل ! اخلا نقاتلہم قال
صلی اللہ علیہ وسلم : لا ! فاصلو (مسلم)
عزیز بت یہ کہ لوگ حاکم ہوں گے جن میں سے کچھ کو تم جانتے ہو گے اور کچھ کو نہیں جانتے ہو گے۔ جو
ان سے شناسائی نہ رکھے وہ بری ہے جو انہیں برا سمجھے وہ کیا کر جو غصہ ان سے راضی ہو اور ان کی اتباع
کی اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کرے گا۔ عرض کیا گیا : کیا ہم ایسے لوگوں سے جہاد نہ کریں؟ فرمایا :
جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جہاد مت کرو۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو بادشاہوں کی زیارت اور ملاقات کے
لئے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہؓ نے ارشاد فرمایا : اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ لوگوں نے پوچھا فتنے کی جگہیں کون سی
ہیں؟ فرمایا : امیروں کے دروازے۔ جب کوئی امیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے جھوٹ کو کچھ کتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ
سب کچھ بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ تعالیٰ مالم یخالطوا السلاطین فانما فعلوا
ذلک فقد خانوا الرسل فاحذروہم وھم واعزلو ھم (مقلی)

علماء اللہ کے بندوں پر انبیاء کے اس وقت تک ایمین رہتے ہیں جب تک بادشاہوں کے ساتھ میل جول نہ
رکھیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی خیانت ہوگی۔ ان سے بچو اور دور رہو۔

اعمش سے کسی نے کہا آپ نے تو علم کو زندگی بھلا کر دی ہے۔ اس لیے کہ ان گنت لوگ آپ سے علمی استفادہ کرتے ہیں۔
فرمایا ! ذرا غصو! اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو اس لیے کہ جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے ایک تہائی علمی وسوخ حاصل
کرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک تہائی سلاطین کے دروازے پر جا بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگوں میں سے ہیں۔ باقی
لوگوں میں سے بہت کم لوگ قلاع یا بھوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سعید ابن المسیبؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم کو امراء
کے ارد گرد گھومتے دیکھو تو اس سے دور رہو۔ وہ چور ہے۔ اور اسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ
مذموم نہیں جو حاکم کے یہاں حاضری دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شرار العلماء الذین یاتون الامراء وخیار الامراء الذین یاتون العلماء (ابن ماجہ)
بدترین علماء وہ ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔

مکمل دمشق کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر محض چال بازی اور لالچ کے لیے سلطان کی ہم نشینی اختیار
کرے وہ شخص قدموں قدموں دونوں کی آگ میں بیٹے گا۔ سنون کہتے ہیں کہ یہ بات عالم کے حق میں سختی بری ہے کہ لوگ اس کے
پاس آئیں اور وہ مجلس میں موجود نہ ہو۔ لوگ تھائیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہیں۔ یہ فرمایا میں بزرگوں کا یہ قول سنا کرتا تھا کہ جب تم
کسی عالم کو دنیا کی محبت میں جلا دیکھو تو اس کو اپنے دین میں مہم سمجھو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجربہ کیا ہے۔ ایک
دن میں حاکم کے گھر گیا۔ جب اس کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے اپنے فیس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرا فیس دین سے بہت
دور ہو گیا ہے۔ حالانکہ حکام وقت سے جس طرح میں ملتا ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو کہ میں انہیں سخت ست کرتا ہوں۔ اکثر ان
کی رضا کے خلاف کرتا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گھر تک جانے کی نصیحت نہ آئے میں ان سے کچھ لیتا بھی نہیں بلکہ ان
کے گھر کا پانی پینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں۔ آج کل کے
علماء بادشاہوں کے صرف جائز امور تھلاتے ہیں یا انہیں وہ باتیں سناتے ہیں جو ان کی مرضی کے عین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے
فرائض سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کہیں بادشاہ ان کی آمد پر باندی کاغذ نہ کریں یا یہ کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ حالانکہ

نے فرمایا، میں نہیں جانتا ! یہاں تک کہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان سے دریافت کیا، جبرئیل نے کہا ! میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ سے اگر کوئی دس سیکے پوچھتا تو آپ ایک کا جواب دیتے اور نو سیکے جواب میں خاموش رہتے۔ ابن عباسؓ کا جواب دیتے اور ایک کے جواب میں خاموشی اختیار فرماتے۔ فقہائے مہنف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، کہنے والے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ سفیان ثوری، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، قلیل ابن عیاض اور بشر ابن حارث وغیرہ حضرات لا ادری کہنے والے تھے۔ عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ان میں سے کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ یہ کہہ جاتا کہ کوئی دوسرا یہاں اس سوال سے ہمیں بچالے۔ ایک روایت میں عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ کے یہ الفاظ کہ جب کوئی سوالی ان کے سامنے آتا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیج دیتے۔ دوسرا تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ وہ سوالی بھر پیلے کے پاس آجائے۔ روایت میں ہے کہ اصحاب مقدم میں سے کسی کے پاس ایک بھیجی ہوئی سری بطور ہدیہ آئی۔ اس وقت اصحاب مقدم نہایت تک و تک کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان صحابی نے وہ ہدیہ دوسرے کی طرف بڑھا دیا۔ دوسرے نے تیسرے کو بلا کر پیلے ہی کو واپس لے لیا۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہمارے زمانے کے علمائے کرام کی حالت کا جائزہ لیجئے اور غور کیجئے کہ حالات کس قدر بدل گئے ہیں۔ پیلے لوگ جس چیز سے بھاگتے تھے اب وہ مطلوب بن گئی ہے اور جو شے پہلے بھی مطلوب تھی اب اس سے نفرت کی جانے لگی ہے۔

فتویٰ دینے کی ذمہ داری سے بچنے کو محسن سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دیں مگر تین آدمی امیر یا نامور یا مکتب (۱) بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ڈالا کرتے تھے۔ اول امامت، دوم وصیت، سوم امامت، چارم فتویٰ۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس کو کم علم ہونا وہ فتویٰ دینے کے لیے جلد تیار ہو جاتا اور جو زیادہ پرہیزگار ہو وہ کسی دوسرے پر ہاتھ کی کوشش نہ کرتا۔ صحابہ کرام اور تابعین زیادہ پانچ امور میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مساجد کو آباد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا۔ برائی سے منع کرنا۔ اس لیے کہ ان حضرات نے آخرت سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا۔

کل کلام ابن آدم علیہ لاله الا ثلثة لغیر معروف او نہی عن متکرر او ذکر اللہ تعالیٰ (تذریٰ ابن ماجہ)

ابن آدم کی تمام باتیں اس کے لیے معز ہیں مگر تین باتیں اس کے لیے مفید ہیں۔ اچھی بات کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔

قرآن پاک میں ہے :
لَا خَيْرَ فَرَضٍ كَثِيرٍ مِّنْ نَّحْوِ اٰتِمٍ اِلَّا مَن لَّمْ يَصْلَحْهُ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ - (پ ۵، ر ۳، آیت ۳)

نہیں ہے کوئی خیر ان کی بہت سی سرکوشیوں میں مگر جو شخص حد کے لیے کہے یا نیک کام کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔

کسی عالم نے ایک ایسے شخص کو خواب میں دیکھا جو اجتہاد کیا کرتا تھا اور فتوے دیا کرتا تھا۔ عالم نے ان سے پوچھا تمہیں اپنا اجتہاد اور فتوے سے کوئی فائدہ پہنچا؟ انہوں نے غلٹ چڑھا لی اور مدہ بخیر کر کہا : یہ چیزیں کچھ کام نہ آئیں۔ ابن حنفیہ فرماتے

(۱) یہ روایت دوسرے باب میں گذر چکی ہے وہاں امیر اور غلٹ کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حزام

ہیں کہ آج کل کے علماء ایسے ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ سے وہ سوالات کئے جاتے تو تمام اہل بدر کو جج کر لیتے۔ غلام یہ ہے کہ خاموش رہنا بیش سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے وہ لوگ بغیر ضرورت کے کبھی کبھار نہ فرماتے۔ حدیث شریف میں ہے :

اذا رايتم الرجل قد لوني صمنا وزهدا فاقتر بوا منعه فانه يلقن الحكمة (ابن ماجہ)
جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور زہد میسر ہے تو اس سے قریب ہو جاؤ اس لیے کہ اسے حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔

بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عالم دو ہیں۔ ایک عوام کا عالم، یہ شخص مفتی کہلاتا ہے۔ مفتی بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں۔ ایک خواص کا عالم، یہ شخص توحید اور قلب کے اعمال کا علم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ متقی اور خمار ہے ہیں۔ بزرگان سلف میں یہ بات مشہور تھی کہ امام احمد ابن حنبل دہلے کی طرح ہیں۔ ہر شخص اس میں سے اپنی وسعت کے بقدر پانی لے لیتا ہے اور بشر این حادث اس شے کو نہیں کی طرح ہیں جو دھکا ہوا ہو۔ ایسے کنوئیں سے ایک وقت میں صرف ایک شخص ہی مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص عالم ہے۔ فلاں حکم فلاں شخص کو کلام میں زیادہ دستاویز ہے اور فلاں شخص علم میں سمارت رکھتا ہے۔ ابو سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ معرفت کلام کی بہ نسبت سکوت سے زیادہ قریب تر ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو کلام میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسیؒ سے حضرت ابو الدرداءؓ کو ایک خط لکھا۔ ان دونوں صحابیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا۔ (۱) خط کا مضمون یہ تھا :

”بھائی ! میں نے سنا ہے کہ جس میں لوگوں نے مسند طب پر بٹھادیا ہے اور آپ تم مریضوں کا علاج کیا کرتے ہو۔ مگر اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اگر حقیقت میں تم طبیب ہو تب تو کلام کرنا“ اس صورت میں تمہارا ہر لفظ مریضوں کے لیے خطا ہو گا اور اگر تم یہ کلف طبیب بنے ہو تو خدا اسے ڈرو۔ مسلمانوں کی زندگی سے مت کلیو۔“

اس خط کے بعد حضرت ابو الدرداءؓ سے جب کوئی دوا کے لیے کہتا تو آپ تھوڑی دیر توقف فرماتے پھر دوا تجویز کرتے۔ حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو آپ فرماتے ! ہمارے آقا حسنؓ سے دریافت کرو۔ حضرت ابن عباسؓ مسائل کو حضرت جابر ابن یزیدؓ کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت ابن عمرؓ کو دیا کرتے کہ سعید ابن المسیبؓ سے پوچھو۔ روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؓ کے سامنے میں حدیث بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادیث کی تشریح کے لیے عرض کیا ”فرمایا میں صرف روایات کے الفاظ کا علم رکھتا ہوں۔ بعد میں حسن بصریؓ نے ایک ایک حدیث کی الگ الگ تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوتِ حفظ پر بڑی حیرت ہوئی۔ ان صحابیؓ نے مٹھی بھر ٹکڑوں کوں کی طرف اچھال کر فرمایا کہ تم مجھ سے مٹھی بائیں معلوم کرتے ہو حالانکہ اتنا بڑا عالم تمہارے یہاں موجود ہے۔

ساتویں علامت : علمائے آخرت کی ساتویں علامت یہ ہے کہ ان میں علم باطن حاصل کرنے کی لگن ہو اور وہ دل کی گہرائی، طریقِ آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ امید رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے سے یہ سب امور مشکف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور دل کے علوم کی باریکیوں کا علم ہوتا ہے۔ پھر ان سے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس باب میں کتابیں اور تعلیم و حکم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی مجاہدہ کرے۔ اپنے قلب کا گہراں رہے۔ اعمال ظاہر اور اعمال باطن کی تکمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور صفائے فکر و خیال کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز سے تعلق منقطع کر لے۔ اس صورت میں اس پر لامحدود حکمت کے دروا ہوں گے۔ یہی چیزیں کلیدِ الامام ہیں۔ بیخ کشف ہیں۔ بہت سیکر کر عمل اور دل کی صفائی و گہرائی میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے

کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ رکھتا ہو، لیکن جس کی فطرت محض ہے اور جس کی عادت یقین ہے اسے گناہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے 'استغفار کرتا ہے' اور اظہارِ مذمت کرتا ہے اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیاں باقی رہتی جن سے جنت میں چلا جاتا ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں :

ان اقل ما لو نیتہم الیقین وعزيمة الصبر ومن اعطی حظہ منہما لم یبال ما فاته من قیام اللیل و صیام النہار۔

کم سے کم جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ یقین اور صبر کی حریمت ہے، اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ مل گیا اسے اسکی پیمائش نہیں کہ رات کی نماز میں (تہجد) اور دن کے روزے (نفل) اسے نہیں ملے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں یہ نصیحت بھی ہے کہ بیٹا! عملِ یقین کے بغیر ممکن نہیں، آدمی اپنے یقین کے پتھر ہی عمل کرتا ہے، اور عاملِ یقین اس وقت تک کم نہیں ہو تا جب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ بچی! ابنِ سعادؓ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی ایک آگ ہے، لوگوں کی آگ سے مشرکوں کی جس قدر نیکیاں جلتی ہیں اس سے کہیں زیادہ مومنؓ کی برائیاں توحید کے نور سے جل جاتی ہیں۔ نورِ توحید سے مراد یہاں یقین کا نور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چند جگہوں پر مومنین (یقین والوں) کا ذکر سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیر اور اخروی سعادت کا ذریعہ ہے۔

یقین کے معنی : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے کیا معنی ہیں، اور اس کی قوت یا ضعف کا کیا ماسیوم ہے؟ یہ سوال بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک یقین کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ یقین ایک مشترک لفظ ہے جسے دو مختلف گروہ مختلف معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یقین کے معنی اول۔ اہلِ مٹا عہد اور اہلِ کلام کے نزدیک یقین کے معنی ہیں شک نہ ہونا۔ اس لیے کہ نفس جب کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں (۱) ایک یہ کہ تصدیق اور محذوب دونوں برابر ہوں۔ اس کا نام شک ہے۔ حقا۔ آپ سے اگر کسی معین شخص کے حلقی دریافت کیا جائے کہ اسے عذاب ہو گا یا نہیں، اور اس شخص کی حالت سے آپ واقف نہیں، اس صورت میں آپ کا نفس نہ اثبات کی طرف مائل ہو گا اور نہ نفی کی طرف، بلکہ دونوں صورتیں آپ کے خیال میں ممکن ہوں گی۔ اس کا حاصل کو شک کہتے ہیں۔ (۲) دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کا نفس دونوں باتوں میں سے کسی ایک کی طرف رجحان رکھتا ہو۔ لیکن ساتھ ہی دوسری بات بھی ممکن ہو۔ لیکن ظاہر اولیٰ کی ترجیح میں کوئی امر باطل نہ ہو۔ حقا۔ جس شخص کو آپ ایک بخت اور حق سمجھتے ہیں اس کے حلقی کوئی آپ سے دریافت کرنے لگے تو آپ کا نفس اس کی نجات کی طرف زیادہ مائل ہو گا۔ اس لیے کہ سعادت کی تمام علامتیں واضح ہیں۔ حالانکہ اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے باطن میں کوئی امر ایسا بھی ہو جو اس کے عذاب کا باعث بن سکتا ہو، لیکن یہ محض امکان ہے، آپ اس کو راجح نہیں سمجھتے، اس حالت کا نام یقین ہے۔

(۳) تیسری حالت یہ ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھایا جائے، اور اس کے خلاف کا تصور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تصور بھی ہو تو نفس اسے تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ مگر یہ تصدیق حقیقی معرفت کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت والا اگر اس امر میں غور و فکر کرے، شکوک و شبہات نہ اور ان پر توجہ دے تو اس کے نفس میں کسی شبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس حالت کو اعتقادِ قریب الیقین کہتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امورِ شریعہ میں عوام کا اعتقاد کہ محض سننے سے دلوں میں راجح ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر شخص صرف اپنے مذہب کو صحیح اور حق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صرف

ان کا امام صحیح کتنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے سامنے ان کے امام کی غلطی بیان بھی کرے تو یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ (۴) چوتھی حالت کا نام تصدیق اور معرفت حقیقی ہے، یہ تصدیق دلیل سے حاصل ہوتی ہے، اس میں نہ خود شک ہوتا ہے نہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ دو شرک میں جھکا کرے، یہ حالت اہل مناظرہ اور اہل کلام کے یہاں یقین کلماتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عقلمند سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں ایک چیز ایسی بھی ہے جو قدیم ہے؟ یہ شخص اپنی عقل و فہم کے باوجود فوراً اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قدیم محسوس چیز نہیں، وہ نہ آفتاب و مہتاب کی طرح ہے جن کے وجود کی تصدیق آگے کے ذریعہ ہوتی ہے۔ کسی چیز کی ذات اور اذیت کا جاننا بدیہی یا ادنیٰ نہیں ہے کہ بلا تامل فیصلہ کر دیا جائے، یہ حقیقت تامل کی محتاج نہیں کہ دو ایک سے زیادہ ہو، اسی طرح اس جملہ کا جاننا بھی بدیہی ہے کہ حادث کا وجود سبب کے بغیر محال ہے، اس میں بھی تامل کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل قدیم کے وجود کے برائے تصدیق کرنے میں توقف کرتی ہے۔ پھر اس میں بھی بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قدیم کے وجود کا عقیدہ سنتے ہیں، اور اس کی مکمل تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تصدیق اعتقاد کلماتی ہی۔ عوام کی تصدیق یہی ہے۔ بعض لوگ قدیم کے وجود کی دلیل کے بغیر تصدیق نہیں کرتے۔ مثلاً اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سب موجودات حادث رہیں گے۔ جب سب حادث ہوں گے تو یہ وہ سب بلا سبب حادث ہوں گے، یا ایک بلا سبب حادث ہو گا، اور یہ محال ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے۔ اس دلیل سے عقل قدیم کے وجود کی تصدیق پر مجبور ہے۔ اس لیے کہ موجودات تین قسم کے ہیں۔ یا سب قدیم ہوں۔ یا سب حادث، یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادث، اگر سب قدیم ہوں تو مطلب حاصل ہے، اس لیے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا، اور اگر سب حادث ہوں تو یہ محال ہے کیونکہ اس سے سبب کے بغیر حادث کا وجود لازم آتا ہے، اس سے بھی قدیم کا اثبات ہوتا ہے۔ اس طرح حاصل کیا ہوا علم ان لوگوں کی اصطلاح میں یقین کلماتی ہے، چاہے یہ علم دلیل کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا یا حس سے، یا عقل سے جیسے سبب کے بغیر حادث کے محال ہونے کا علم، یا متواتر سننے سے جیسے کہ کے موجود ہونے کا علم، یا تجربے سے جیسے اس کا جاننا کہ جوش دیا ہوا استقونیا (دوا کا نام) دست آور ہے، چنانچہ ہر وہ علم جس میں شک نہ ہو اہل مناظرہ کے یہاں یقین کلماتی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین کو قوی یا ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ شک نہ ہونے میں قوت یا ضعف کا فرق نہیں ہوتا۔

دوسری اصطلاح : فقہاء اور صوفیاء کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین وہ ہے جس میں شک کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ عقل و خرد پر اس کے غلبے کا اعتبار کیا جائے، چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص موت کے سلسلے میں ضعیف الیقین ہے، حالانکہ موت میں اسے کوئی شک نہیں ہے۔ یا یہ کہ فلاں شخص رزق کے سلسلے میں پختہ یقین رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ بھوکا ہی رہ جائے۔ مشکوک کا حاصل یہ ہے کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف مائل ہو اور یہ تصدیق دل و دماغ پر اس طرح غالب اور مسلط ہو کہ اختیار انکار میں اسی کا حکم چلا ہو، وہی مؤثر ہو، یہی حالت یقین کلماتی ہے۔ چنانچہ یقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق موت کے سلسلے میں سب لوگوں کا یقین برابر ہے۔ یعنی اس میں کسی کو کسی طرح کا شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے مطابق سب کو یقین حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو موت کی طرف سے غافل ہیں، گویا ان کو اس کا یقین نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر یہ یقین اس طرح غالب ہے کہ دن رات موت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ حالت پختہ یقین والوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی دانشور کا قول ہے کہ جس یقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مشابہ ہو جس میں یقین نہ ہو صرف موت ہے۔ موت کے علاوہ کسی دوسری چیز پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین میں قوت اور ضعف ہو سکتا ہے۔ علمائے آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس سے مراد وہ یقین ہے جو یقین کی دونوں اصطلاحوں کے مطابق ہو۔ یعنی یہ کہ پہلے شک دور ہو اور پھر نفس پر یقین کا تسلط ہو جائے، یہ تسلط

اس طرح ہر ہو کہ نفس کا ہر تصرف اسی یقین کے دائرے میں ہو۔ اس تفصیل سے آپ یہ بھی جان لیں گے کہ یقین کا تین قسموں پر مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے (۱) اس کا قوی اور ضعیف ہونا (۲) زیادہ اور کم ہونا (۳) پوشیدہ اور ظاہر ہونا۔

جہاں تک یقین کی قوت اور ضعف کا سوال ہے یہ یقین کے دوسرے معنی (فتیاء اور صوفیاء کی اصطلاح) سے تعلق رکھتا ہے۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے یقین کے درجات بے شمار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت کی تیاری کے سلسلے میں بھی لوگوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہے، تیاری کا یہ اختلاف یقین کے درجات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یقین کی پوشیدگی اور ظہور کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے یقین کے پہلے اور دوسرے معنی میں پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ اور فدک کے موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے۔ اسی طرح آپ حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی تصدیق میں آپ کوئی شک نہیں کرتے، اس لیے دونوں کا ثبوت خبر متواتر سے ملتا ہے۔ مگر مکہ اور فدک کی تصدیق آپ کے دل میں زیادہ روشن، ظاہر اور نمایاں ہے جب کہ دوسرے امر کی تصدیق کا یہ حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ اور فدک کی تصدیق آپ عجول کی کثرت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسی طرح مناظر بھی اپنے معتقدات میں یہ فرق پاتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک نظریہ کئی دلیلوں سے ثابت ہے، اور ایک نظریے کا اثبات صرف ایک دلیل سے ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے نظریے میں اس کا یقین دوسرے نظریے کے مقابلے میں زیادہ واضح اور نمایاں ہو گا۔ حالانکہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی وہ شک نہیں کرتا لیکن یقین کے درجات مختلف ہیں۔ کبھی کبھی حکم اس فرق کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کتابوں سے اور سماع سے حاصل کرتا ہے وہ اپنے دل میں معلومات کے مختلف احوال اور درجات کا جائزہ نہیں لیتا۔ یہ قوت و ضعف اور ظہور و خفاء کی بحث تھی یقین کی کثرت و قلت کا تعلق متعلقات یقین سے ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے ”فلاں علم میں فلاں سے زیادہ ہے“ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص کی معلومات فلاں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی تو تمام امور شریعہ پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ اور کبھی بعض امور شریعہ پر پہلے کا تعلق اس عالم سے ہے جس کا علم زیادہ ہے اور دوسرے کا تعلق اس علم سے ہے جس کا علم کم ہے۔

یقین کے متعلقات : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں؟ یقین کا عمل کیا ہے؟ اور یقین کن امور میں مطلوب ہوتا ہے؟ جو اب یہ ہے کہ یقین کا عمل وہ امور ہیں جو انبیاء علیہم السلام لیکر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات سے ہے جو شریعتیں لائی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بے شمار معلومات ہیں جو یقین کا عمل بن سکتی ہیں عاجز و ناتواں بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شمار معلومات کا احاطہ کر سکے اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کئے دیتے ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے، یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ تمام مخلوق ایک مسبب الاسباب سے ہیں۔ بندہ کی نظر و سلیوں پر نہ رہے بلکہ وسائل کو بے اثر سمجھے اور انھیں مسبب الاسباب کا تابع تصور کرے۔ یہ شخص مودہ ہو گا کیونکہ اس نے محض تصدیق کی ہے۔ پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی باقی نہ رہے۔ یہ شخص پہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ پھر اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چیزیں اس کے نزدیک بالکل بے اثر ہو کر نہ رہ جائیں، نہ ان پر وہ اعتبار نارا انگلی کرے، نہ ان سے خوش ہو، اور نہ ان کا عمن و منکور ہو، بلکہ انھیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے تابع ہیں، اصل انعام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس صورت میں وہ دوسری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ یہ یقین افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ پہلے یقین کا ”شو“ اس کا فائدہ اور اس کی مدد ہے۔ جب آدمی یہ یقین کر لیتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کے اس طرح مسخر ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے، اور ان سب

کا سرچشمہ صرف قدرت ازلہ ہے۔ تو اس کے دل پر توکل، رضا و تسلیم کا غلبہ ہو جاتا ہے، 'اُوذو غصہ' کہتے، حسد اور بد غلطی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

یقین کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر اعتماد کرے جو اس نے رزق کے سلسلے میں کیا ہے۔

وَمَا مِنْ ذَلْفَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - (پ ۳۰، ر ۲۳، آیت ۶)

اور کوئی چاندرا روئے زمین پر چلے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔

اس سلسلے میں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کا رزق مجھے ضرور ملے گا، اور جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ مجھے تک پہنچ کر رہے گا۔

جب یہ بات دل پر غالب ہو جائیگی تو وہ شخص حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

اور جو چیز اسے نہیں ملے گی اس پر افسوس نہیں کرے گا۔ نہ دامن حرص دراز کرے گا۔ اس یقین کا ثمرہ بھی بہت عمدہ ہے۔

یقین کا دوسرا عمل یہ ہے کہ بندہ کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - (پ ۳۰، ر ۲۳، آیت ۷-۸)

سو جو شخص فضائل میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

۸-۷

یعنی اسے ثواب و عذاب کا یقین ہو، اور یہ سمجھے کہ اطاعت کو ثواب سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ روٹی کو پیٹ بھرنے سے تعلق ہے، اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا کالہک کرنے سے، جس طرح انسان پیٹ بھرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کا، حریص ہوتا ہے، تمھوڑی بہت جتنی اسے حاصل ہو اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح بندہ مؤمن کو طاعات کا حریص ہونا چاہیے اور چھوٹی بڑی ہمسفر طاعات ہیں اس میں ان سب کو بجالانے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے، جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے وہ تمھوڑا ہو یا بہت، اسی طرح بندے کو گناہوں سے بچانا چاہئے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ۔ جہاں تک یقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا یقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے، لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق خاص مقررین کو ہوتا ہے۔ اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حرکات و سکنات، افکار و خیالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے، اور برائیوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے چنانچہ جس قدر یہ یقین غالب ہو گا۔ اسی قدر گناہوں سے احتراز اور اطاعت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہو گا۔

یقین کا چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حالت اور ہر کیفیت سے واقف ہے۔ میرے دل کے دوسوسوں اور مخفی افکار و خیالات پر اس کی نظر ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا یقین ہر مومن کو ہوتا ہے، لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق یہ یقین نادر و نایاب ہے، جب کہ یہی یقین مقصود ہے، صدیقین اس مرتبے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام افعال میں ادب سے رہتا ہے بالکل اس شخص کی طرح جو کسی بڑے بادشاہ کے سامنے معروف عمل ہو۔ گردن جھکی ہوئی ہے، اور کام میں مشغول ہے۔ وہ ہر ایسی حرکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہو، چنانچہ جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن سے اسی طرح واقف ہے جس طرح لوگ اس کے ظاہر سے واقف ہیں تو اسے ظاہر و باطن کے اعمال میں یکسانیت پیدا کرنی چاہیے بلکہ باطن کی تعمیر، صفائی اور تطہیر و تزین میں زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا، خوف، اکھاری، تواضع، خشوع، خضوع اور کچھ دوسرے اخلاق فائدہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان اخلاق سے دوسری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔

ان امور میں سے کسی بھی ایک امر میں یقین کی مثال درخت ہے۔ اخلاق فائدہ اس درخت سے نکلتی ہوئی شاخوں کے مشابہ

ہیں، اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں جو شاخوں پر لٹکتے ہیں، مختصر یہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔

یقین کے محل اور مقامات پیشتر ہیں۔ چوتھی جلد میں انشاء اللہ ان مقامات کی تفصیل بیان کریں گے۔ لفظ یقین کے معنی سمجھانے کے لیے یہاں اسی قدر کافی ہے۔

توس علامت : علمائے آخرت کی نویس علامت یہ ہے کہ وہ اکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گذاریں، سر جھکائے رہیں، علمین اور خاموش رہیں، شکل و صورت، لباس، حرکات و سکنات، گفتگو اور خاموشی ہر چیز میں خوف و خشیت کا اثر نمایاں ہو، جب انھیں کوئی دیکھے تو خدا یاد آئے، ظاہر حال ان کی یک عملی کی دلیل ہو، علمائے آخرت کی اکساری، تواضع اور وقار کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو جاتا ہے، بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے زیادہ حسین نہیں پہنایا جس میں تواضع کے ساتھ وقار بھی ہو۔ یہ لباس انبیاء عظیم السلام کا ہے۔ اور یہی لباس صدیقین اور علمائے آخرت کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا، ہمیشہ ہنسنے رہنا، بولنے اور حرکت کرنے میں تیزی کرنا شیخی خوروں کی علامتیں ہیں، اور ان لوگوں کی علامتیں ہیں جو خدا کے عذاب عظیم، اور شدت غضب سے غافل ہوں، یہ ان علمائے دنیا کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوں۔ علمائے باللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے کہ عالم سبیل تشری کے بہ قول تین ہے۔ ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے امر سے واقف ہے، لیکن اس کے ایام سے واقف نہیں، یہ ان علماء کے گروہ میں شامل ہے جو حلال و حرام کے باب میں فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ علم خشیت الہی پیدا نہیں کرتا۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہے، لیکن اس کے امر اور ایام سے واقف نہیں۔ یہ شخص عام مؤمنین کے گروہ میں ہے۔ تیسرا وہ عالم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے اور اس کے امر و ایام سے بھی واقف ہے۔ یہ شخص صدیقین کے زمرہ میں ہے۔ خوف اور تواضع کا غلبہ صرف ان ہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ ایام سے ان کی مراد عقوبات کی تسلیں اور اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نعمتیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے گذشتہ اور موجودہ امتوں کو نوازا ہے۔ جس شخص کا علم ان سب چیزوں کو محیط ہو گا اس کو خدا کا خوف بھی زیادہ ہو گا۔ اور اس کی تواضع اور اکساری بھی نمایاں ہو گی۔

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو اور علم کے لیے وقار اور علم سیکو جس شخص سے علم سیکو اس کے لیے تواضع اختیار کرو، جو شخص تم سے علم حاصل کرے اسے تمہارے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے، جابر علماء مت، ہو کہ تمہارا علم جمل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو اسے علم کی ساتھ ساتھ علم تواضع، خوش مزاجی اور نرم گفتگو بھی دیتا ہے۔ مفید علم اسی کا نام ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم نذر تواضع اور حسن اخلاق جیسی صفات کا حامل بنائے وہ متقیوں کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

ان من خیار امتی قوم ایضاً حکون جہراً من سعة رحمة اللہ، ویسکون سرامن
بحوف عذلبہ، ایلانہم فی الارض، وقلوبہم فی السماء، ارواحہم فی الدنیا
وعقولہم فی الآخرة، ینشمون بالسکینة، یتقریون بالوسيلة (ماہدین)

میری امت سے بعض اچھے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر میری نعمتوں کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور باطن میرے عذاب کے خوف سے دوتے ہیں، ان کے جسم زمین پر ہیں اور ان کے دل آسمان پر ہیں، ان کی روحیں دنیا میں ہیں، اور عقلیں آخرت میں، یہ لوگ وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں (یعنی وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو)۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ علم علم کا دوزیر، نری اس کا باپ، اور تواضع اس کا لباس ہے۔ بشراین حادث کہتے ہیں کہ جو شخص علم کے ذریعہ اقتدار کا خواہشمند ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت اس کی دشمن ہے اس لیے کہ وہ شخص زمین و آسمان میں مبغوض ہے۔

بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت کے فن میں تین سو ساٹھ کتابیں لکھیں، بڑی شہرت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی بکواس سے زمین بھری اور کبھی میری رضا کی نیت نہیں کی میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب اس حکیم کو اس وحی کی اطلاع ہوئی تو بیڑا ٹام ہوا۔ اور اپنی عادت ترک کی، عوام میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، بازاروں میں پھرا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا، اور اپنے دل میں انکساری کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ نے ان کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجھے میری رضامندی کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اور اٹھ بیڑا لال ابن اسعد کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کے سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، اور ان علمائے دنیا کو دیکھتا ہے جو بری عادتیں رکھتے ہیں، اور منصب و جاہ کے طالب ہیں انھیں برا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس سپاہی کی یہ نسبت یہ علمائے دنیا زیادہ نفرت اور دشمنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا :

ای الاعمال افضل؟ قال: اجتناب المحارم، ولا يزال فوق رطباً من ذکر اللہ تعالیٰ قلیل! فای الاصحاب خیر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم! صاحب ان ذکر اللہ اعانتک وان نسیتہ ذکرک! قیل: فای الاصحاب شر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم! ان نسیت لم یذکرک! وان ذکرک لم یعنک! قیل: فای الناس اعلم؟ قال اشدھم للہ خشیۃ! قیل: فاخبّرنا بخیارنا نحن السہم! قال صلی اللہ علیہ وسلم! الذین اظلموا ذکر اللہ! قیل: فای الناس شر؟ قال: اللہم اغفر! قالوا: اخبّرنا یا رسول اللہ! قال: العلماء افسدوا (۱)

کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے بچنا، اور بیشک خدا کی یاد میں رطب اللسان رہنا۔ عرض کیا گیا: کون سے دوست بہتر ہیں؟ فرمایا: وہ دوست اچھے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد کریں، اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلاویں، عرض کیا گیا: کون سے دوست برے ہیں؟ فرمایا: وہ دوست برے ہیں کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ وہ تمہیں یاد نہ دلائیں، اور جب تم اس کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد نہ کریں۔ عرض کیا گیا: لوگوں میں زیادہ جاننے والا کون ہے؟ فرمایا: اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ عرض کیا گیا: ہم میں سے ان بہتر لوگوں کی نشاندہی کر دیجئے جن کے پاس ہم بیٹھ سکیں، فرمایا: وہ لوگ کہ جب انھیں دیکھا جائے تو خدا یاد آئے، عرض کیا گیا: بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا: اللہ معاف کرے! عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بتلا دیجئے، فرمایا: علماء جب بگڑ جائیں۔

ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے۔

ان اکثر الناس امانا یوم القيامة اکثرهم فکر افی الدنيا؟ و اکثر الناس ضحکا ففی الآخرة اکثرهم بکاء افی الدنيا؟ و اشد الناس فرحاً ففی الآخرة اطلولهم حزناً ففی الدنيا (۲)

قیامت کے دن سب سے زیادہ مومن وہ شخص ہو گا جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر مند ہو، آخرت میں سب سے زیادہ وہ شخص ہو گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہو، اور آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہو گا جو دنیا میں مدتوں رنجیدہ رہا ہو۔

(۱) یہ روایت احیاء العلوم کے بیان کردہ الفاظ میں نہیں ملی۔ البتہ دوسرے الفاظ میں یہی مضامین ظہری ابن السنی اور دارمی نے بیان کیے ہیں۔

(۲) اس کی اصل میں ملی۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، اور اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی کھینچی چاہ و برباد نہیں ہو سکتی، اور نہ بدعت کی موجودگی میں کسی کام کی جڑ بے آب رہ سکتی ہے۔ جاہل ترین شخص وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو علم کو ہر جگہ سے جمع کرے اور اس کے ذریعہ فتنوں کی تاریکیوں میں چھایا بارے اسی طرح کے ذیل و خوار لوگوں نے اس کا کام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ ایک دن بھی اس نے صحیح عالمانہ زندگی نہیں گذاری، چنانچہ وہ صبح کو اٹھتا ہے، اور حرا دھر کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے، جن کا کم حصہ مفید اور زیادہ حصہ غیر مفید ہوتا ہے۔ یہاں تک جب وہ سڑے ہوئے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے تو لوگوں کا استاذ بن بیٹھتا ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے مشتبہ امور سے نجات دلا سکے، اگر کوئی نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی رائے سے کام لیتا ہے، درحقیقت وہ مکڑی کے جالے کی طرح بیچ در بیچ شہادت کی تاریکیوں میں الجھ گیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے غلطی کی ہے یا ٹھیک کہا ہے؟ وہ جہالتوں کی پینے پر سوار راہ علم کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کے لیے عذر نہیں کرتا تاکہ بچ جائے۔ اور نہ علم کو مضبوط پکڑتا ہے تاکہ فائدہ اٹھا سکے، مخزن ناحق اس کی ہاتھوں روکتے ہیں، اس کے فیصلوں سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کو پیش آمدہ سوال کا جواب دینے کی قدرت حاصل نہیں، اور نہ اس ذمہ داری کا اہل ہے جو اسے تفویض کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں اور جن پر زندگی بھر نوحہ کرنا چاہیے۔“

ایک اور موقع پر حضرت علی نے فرمایا کہ تم علم سنو تو خاموش رہو۔ لائینی اور لغو باتوں میں علم کو غلط فظ نہ کرو۔ ورنہ دل میں اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگان سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک وفد ہوتا ہے تو علم کا ایک لقمہ منہ میں سے نکال دیتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاذ میں حسب ذیل تین باتیں ہوں تو شاگرد پر علم کی نعمتیں تمام ہوگی۔ (۱) صبر (۲) تواضع (۳) خوش اخلاقی، اور شاگرد میں یہ تین باتیں ہوں تو استاذ پر نعمت تمام ہوتی ہے۔ (۱) عقل (۲) ادب (۳) حسن فہم۔

حاصل یہ ہے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں مذکور ہیں علمائے آخرت میں وہ سب بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کا علم عمل کے لیے حاصل کرتے ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں حاصل کرتے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم زندگی بھر یہی دیکھتے رہے کہ اصحاب رسول کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ہم اس کے حلال و حرام، اور امور و نواہی کا علم حاصل کرتے تھے، اور سورت کا وہ مقام معلوم کرتے تھے جہاں توقف کرنا چاہیے، اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انھیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے، چنانچہ وہ سورہ فاتحہ سے آخر قرآن تک پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے وہ اپنے علم سڑے گئے چھوڑوں کی طرح بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ (حاکم و بیہقی)۔ ایک اور روایت میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا، تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں ایمان سے پہلے قرآن ملے گا۔ وہ قرآن کے الفاظ و حروف کی پابندی کریں گے، لیکن اس کی حدود لائینی اور امور و نواہی کی تکمیل نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم سے بڑا عالم کون ہے، ان کا حصہ قرآن میں صرف اسی قدر ہو گا، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ (ابن ماجہ)

کسی عالم کا قول ہے کہ پانچ صفات علمائے آخرت کی علامت ہیں اور یہ پانچ صفات قرآن کریم کی پانچ آیت سے سمجھ آتی ہیں۔ (۱) خوف (۲) خشوع (۳) تواضع (۴) خوش خلقی (۵) یہ آخری صفت ہی اصل ہے۔ خوف الہی اس آیت سے سمجھو۔ قرآن حکیم میں آتا ہے۔

(اور) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

شروع اس آیت سے :
خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْعُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ نَمَنَّاعًا قَلِيلًا - (پ ۳، ر ۱۸، آیت ۱۹)
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابلے میں کم قیمت معاوضہ نہیں لیتے۔

توضیح اور انکساری اس آیت سے :
وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (پ ۱۹، ر ۱۵، آیت ۲۱۵)
اور ان لوگوں کے ساتھ (تو مشفقانہ) فروتنی کے ساتھ پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔
خوش خلقی اس آیت سے۔

فِيمَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِيَنْتَلِهُمُ - (پ ۳، ر ۸، آیت ۱۵۹)
بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔

زہد اور دنیا سے بے رغبتی اس آیت سے۔
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (پ ۲۰، ر ۱۸، آیت ۸۰)
اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ - (پ ۲، ر ۸، آیت ۱۲۵)
سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔

کسی نے عرض کیا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جب نور دل میں ڈالا جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا: ہاں! دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا پائیدار دنیا کی طرف توجہ کرنا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا اس کی علامت ہے۔

دوسری علامت : علمائے آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کی گفتگو کا عام موضوع علم و عمل ہو۔ وہ جب بھی ملیں ان امور پر گفتگو کریں جن سے عمل لغو قرار پاتا ہے، دل مضطرب اور پریشان ہوتا ہے، وسوسے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں، اور شرکی قوتوں کو تحریک ملتی ہے۔ کیونکہ دین کی اصل ہی شر سے بچنا ہے، کسی شاعر کے یہ دو شعرا سی حقیقت کے ترجمان ہیں۔
عرفت الشر لا بلا للشر لكن لتوقينه هو من لا يعرف الشر : من الناس يقع فيه
ترجمہ : میں برائی سے واقف ہوں، برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بچنے کے لیے، جو لوگ برائی سے واقف نہیں وہ برائی میں پڑ جاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال فعلی ہیں وہ آسان ہیں، ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے اور دل کو پریشان و مضطرب کرنے والے ہیں، انھیں بچانے، راہ آخرت میں ان امور کی معرفت ضروری ہے۔ جہاں تک علمائے دنیا کا تعلق ہے وہ حکومت کے معاملات، اور مقدمات کی تاخیر، اور الوقوع تعریضات میں مصروف رہتے ہیں، اور مسائل کی ایسی ایسی صورتیں وضع کرتے ہیں جو کبھی واقعہ نہ ہوں گی۔ اور واقعہ بھی ہو سکتی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ان کے واقعہ ہونے کی صورت میں بتلانے والوں کی بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ علماء ان امور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جو انھیں رات دن پیش آتے ہیں، اور جن سے طرح طرح کے وسوسے

اور اندیشے جنم لیتے ہیں کس قدر بد بخت ہے وہ شخص جو غیر ضروری چیز کے بدلے اپنی ضرورت کی چیز فروخت کر دے، اور خدا تعالیٰ کے مقبول و مقرب ہونے کے مقابلے میں بدوں میں مقبول و مقرب ہونے کو ترجیح دے، محض اس خیال سے کہ دنیا اسے فاضل محقق، اور یکایک روزگار عالم حلیم کرے گی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو، اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے قبولیت حاصل ہو سکے، بلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا شکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے علمائے آخرت کے نفع، اور مقررین کی فلاح و کامیابی دیکھ کر نادام ہو۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔

حضرت حسن بصریؒ کے سلسلے میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرنے میں وہ انبیائے کرام کے مشابہ تھے، اور سیرت و کردار میں صحابہ کرام کے مشابہ۔ چنانچہ وہ اپنے مواظ میں عام طور پر دلوں کے دوسووں، اعمال کے مفسد، اور نفس کی شہوتوں کے مخفی امور کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے، کسی نے عرض آپ اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دوسرے علماء کی تقریروں میں نہیں سنتے۔ آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرمایا: حذیفہ ابن یمان سے، حذیفہ ابن یمان سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے۔ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باتیں بتلائی ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

كان الناس يسألونني عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وعلمت ان الخير لا يسبقني علمه (وقال مرة!) فعلمت ان من لا يعرف الشر لا يعرف الخير، (وفي لفظ آخر) كانوا يقولون! يا رسول الله! المن عمل كذا كذا؟ يسألونني فضائل الأعمال، وكنت أقول: يا رسول الله! ما يفسد كذا وكذا؟ فلما رأني أسأله عن أفات الأعمال خصني بهذا العلم (۱)

لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال دریافت کیا کرتے تھے، اور میں اس خوف سے شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں جھٹلانہ ہو جاؤں اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر مجھے ملے گا۔ (ایک مرتبہ فرمایا) میں نے یہ جان لیا کہ شر سے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو شخص یہ عمل کرے وہ عمل کرے اس کو کیا اجر ملے گا۔ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل دریافت کیا کرتے تھے، اور میں یہ پوچھا کرتا تھا یا رسول اللہ عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی انتقادات کے متعلق سوالات کرتا ہوں، تو آنحضرت نے مجھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرمادیا۔

حضرت حذیفہؒ کو علم النافقین بھی خاص طور پر عطا ہوا تھا چنانچہ وہ فحاشی کے حقیقت، اس کے اسباب، اور فتنوں کی گمراہیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور دوسرے اکابر صحابہ کرام ان سے خاص وعام فتنوں کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے، ان سے منافقین کے متعلق بھی دریافت کیا جاتا تھا۔ سوال کرنے پر وہ منافقین کا ذکر نام نہام کرنے کی بجائے ان کی تعدا و تعداد دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ میں بھی فحاشی پاتے ہیں؟ حذیفہؒ نے آپ کو فحاشی سے بری قرار دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ کی محض کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو یہ ضرور دیکھنے کے حذیفہؒ جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں؟ اگر شریک ہوتے تو نماز پڑھتے، ورنہ واپس آجاتے۔ حضرت حذیفہؒ کا نام صاحب الزمر (راز دار) رکھ دیا گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ دینا علمائے آخرت کا بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہ دل ہی تقرب الہی کا خلاصہ ہے (۱) غباری و مسلم میں یہ روایت اختصار کے ساتھ مذکور ہے۔

وسیلہ ہے لیکن افسوس ! اب یہ فن تقریباً ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تو لوگ اسے ناممکن الحاصل سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض واعظوں کا دھوکہ ہے۔ اصل شئے اختلافی مسائل کی باریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے۔

الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسا لكون طريق الحق افراد

لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مهل بمشوق قصاص

والناس فى غفلة عما يرا د بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد

(ترجمہ) راستے بہت ہیں، لیکن حق کا راستہ جدا گانہ ہے۔ اس راستے کے چلنے والے بھی مغضوب ہیں، نہ ان کو کوئی ان کے مقاصد سے واقف ہے، چنانچہ وہ خراباں خراباں چلے جا رہے ہیں۔ اور لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں، اور راہ حق کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ہوئے ہیں۔)

در حقیقت لوگ اس امر کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں جو سہل ترین ہے، اور ان کے مزاج کے مطابق ہے، حق سے لوگ اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ حق تلخ ہے، اس سے واقف ہونا مشکل ہے، اس کا ادراک دشوار ہے اس کا راستہ دشوار گزار ہے، خاص طور پر دل کے احوال سے واقف ہونا، اور اخلاق فاسدہ سے اس کی تطہیر کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جاگتی کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ ہے، جو محض قلب کی تطہیر میں مصروف ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو مستقبل میں شفاء کی توقع پر دوا کی تختی پر مبر کرتا ہے۔ یا اس شخص کی طرح ہے جو عمر بھر روزے رکھتا ہے اور بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کرتا ہے محض اس امید پر کہ مرنے کے بعد اسے راحت نصیب ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق کی رغبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ مشورہ ہے کہ بعصر میں ایک سو بیس واعظ تھے جو لوگوں کو دعوہ فصاحت کرتے تھے لیکن علم یقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں صرف تین حضرات گفتگو کیا کرتے تھے یعنی سہیل ستری، صبحی، عبدالرحیم، ان دو عظیم کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اشارے باہر تھی، اور ان تینوں اکابر علم و فضل کی مجلسوں کے شرکاء انگلیوں میں گنے جاسکتے تھے۔ اس لیے کہ نفیس چیزوں کے اہل کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سہل الحاصل اور قریب الغم ہوتی ہے، اور اس کے خواہشمند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

گیارہویں علامت : علمائے آخرت کی گیارہویں علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بصیرت اور صفائی قلب کی بنیاد پر اپنے علوم پر اعتبار کریں۔ محض کتابوں کی بنیاد پر، یا سننے کے بنا پر اپنے علوم کو قابل اعتماد تصور نہ کریں، تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس بات کا آپ نے حکم دیا اس میں آپ ہی کی تقلید ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی تقلید بھی اسی نقطہ نظر سے کرنی چاہئے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، آپ کے اقوال و افعال کے قبول و اتباع کے بعد ان کے اسرار بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے اس لیے کہ کسی فعل کی اجازت اس لیے کی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، آپ کا کرنا یقیناً کسی راز کے باعث ہوگا۔ چنانچہ عالم آخرت کو اس راز کی بھی جستجو کرنی چاہیے، محض افعال و اقوال یاد کر لینا علم نہیں۔ بلکہ ان کی گہرائی کا ادراک بھی ضروری ہے۔ سمجھے بغیر یاد کر لینے والے عالم نہیں کھاتے بلکہ علم ظرف کھاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں یہ فرق ملحوظ تھا۔ چنانچہ علم والا اگر مسائل کا حافظ ہو، اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہو تو اسے عالم نہیں کہیں گے۔ البتہ وہ شخص جس کے دل سے پردہ اٹھ گیا ہو، نوید ہدایت سے اس کا دل روشن ہو گیا ہو، وہ خود متوجہ اور پیشوا ہے۔ اسے کسی دوسرے کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباسؓ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ما من احد الا يؤخذ من علمه وينتزع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم (طبرانی)

رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں مان لی جائیں، بعض باتیں مان لی

جاتی ہیں، اور بعض نہیں مانی جاتیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فقہ حضرت زید ابن ثابتؓ سے حاصل کیا تھا۔ اور قرأت حضرت ابی بن کعبؓ سے، پھر فقہ و قرأت سے اپنے استاذوں سے اختلاف کیا، بعض اکابر علم فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس ہم مانتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ کرامؓ سے ملا ہے اس میں کچھ پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ پر عمل نہیں کرتے، حضرات تابعین سے جو کچھ منقول ہے تو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، صحابہ کرام کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرائن کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے، جو باتیں انھیں قرائن کے مشاہدے سے معلوم ہوئیں ان کی طرف دلوں کو میلان ہوا۔ اور اسی سے وہ حق پر قائم رہے، اور قرائن کا یہ مشاہدہ اس نوعیت کا ہے کہ روایت والفاظ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ ان پر نور نبوت کا کچھ ایسا فیضان تھا کہ اکثر غلطی سے محفوظ رہیں۔

جب یہ حال ہے کہ دوسرے سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا ناپسندیدہ عقیدہ ہے تو کتابوں پر اور مصاحف پر اعتماد کرنا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے بلکہ یہ کتابیں تو بنی جنس ہیں، صحابہ کرام اور اجلہ تابعین کے زمانے میں انکا وجود بھی نہ تھا۔ ۳۲ھ کے بعد، صحابہ کرام اور سعید ابن المسیب، حسن بصری اور دیگر اکابر تابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتدائے لوگ تعقیف و تالیف کے متعلق ایسے خیالات نہیں رکھتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کریں، اور حفظ علوم، تلاوت قرآن، اور تدریج القرآن ترک نہ کریں۔ وہ لوگ یہ فہمیت کیا کرتے تھے کہ جس طرح ہم لوگوں نے علوم حفظ کئے ہیں تم بھی حفظ کرو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں پس و پیش کیا تھا، ان کا ارشاد یہ تھا کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کر لیں، انھیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اس کی تلاوت نہ چھوڑ دیں، یہ فرمایا کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھنے میں مشغول رہیں لیکن حضرت عمرؓ اور بعض دوسرے صحابہ نے اپنی تجویز پر اصرار کیا اور یہ دلیل دی کہ کہیں لوگ تلاوت میں سستی نہ کریں اور اس کا کوئی حافض ہی باقی نہ رہے یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایسی اصل نہ مل سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جاسکے۔ اس دلیل سے حضرت ابو بکر کو شرح صدر حاصل ہو گا، اور آپ نے قرآن پاک کی جمع و ترتیب کا حکم دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبلؒ امام مالکؒ پر ان کی تعقیف و مؤطا کی ہولو پر تنقید کیا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ انھوں نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ کرامؓ نے نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی ابن جریجؒ نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آثار جمع کئے گئے ہیں، اور وہ تفسیری اقوال بیان کئے گئے ہیں جو مجاہد، عطاء اور ابن عباسؓ کے حوالہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ میں لکھی گئی۔ اس کے بعد معمر ابن راشد صنعانی کی کتاب سامنے آئی۔ یہ کتاب یمن میں لکھی گئی، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آثار جمع کی گئیں۔ امام مالکؒ نے مؤطا مدینہ میں تصنیف فرمائی۔ امام مالکؒ کی مؤطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان ثوریؒ ہیں۔ چوتھی صدی ہجری میں علم الکلام کے مسائل پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا، بعد میں لوگوں کو عطف گوئی اور قصہ خوانی میں اپنی دلچسپی کا سامان نظر آیا۔ اور اس طرف توجہ دی جانے لگی۔ اس دور میں علم فقہین کا اثر کم ہوا۔ بعد میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ دلوں کا علم اور نفس کے احوال و صفات کی تحقیق اور شیطانی فریب کاروں سے واقفیت کا علم عجیب سمجھا جانے لگا۔ عام طور پر لوگوں نے ان علوم کو نظر انداز کیا، صرف چند لوگ ایسے رہ گئے جو صحیح معنی میں ان علوم کے باہر کے جاسکتے تھے۔ اب عالم وہ کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا ہو، بولنے پر قادر ہو، تقریروں میں قصے خوب بیان کرتا ہو، مفتی اور مبلغ عبارتیں گھڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو عوام سننے ہیں، اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق کر سکیں۔ نہ انھیں صحابہ کرامؓ کے علوم اور ان کی میرٹ و کردار کا علم ہے کہ اسی آئینے میں آج کل کے علماء کا چہرہ دیکھ لیتے، جسے کچھ کہتے سنائے عالم کہہ دیا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی تقلید کی، بالآخر یہ علم مٹ گیا۔ یہاں تک کہ چند مخصوص

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا:-

طوبی لمن شغلہ عیبه عن عیوب الناس، وانفق من مال اکتسبه من غیر معصیۃ وخالط اهل الفقه والحکم، وجانب اهل الزال والمصیۃ، طوبی لمن ذل فی نفسه، وحسنت خلیقته، وصلحت سریرتہ، وعزل عن الناس شرہ، طوبی لمن عمل بعلمہ، وانفق الفضل من ماله، وامسک الفضل من قوله، ووسعته السنۃ قولہ بعلمہ ابدۃ (ابو نعیم)

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کر لوگوں کے عیب سے پہلو تھم کی۔ اور اپنے مال میں سے خرچ کیا جو اس نے گناہ کے بغیر کمایا تھا۔ وہ اہل فہم اور اہل حکمت سے ملتا رہا۔ گناہ گاروں سے بچا رہا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو خود کو ذلیل سمجھے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا باطن خوبصورت ہو، اور وہ لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنے باقی ماندہ مال کو راہ خدا میں خرچ کر ڈالا، بیکار باتوں سے رکا رہا۔ سنت اس پر حاوی رہی، اور اس نے بدعت کی طرف تجاوز نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں سیرت کا بہترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں بہتروہ شخص ہے جو خیر کے کاموں میں جلدی کرے، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب سے بہتروہ شخص ہو گا جو ثابت قدم رہے، اور عمل کی بجا آوری میں توقف کرے، اس لیے کہ اس وقت شہادت کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے یہ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شخص توقف نہیں کرے گا، بلکہ عوام الناس کے نقش قدم پر چلے گا، اور جن لغویات میں وہ مصروف ہیں ان میں مشغول ہوگا، جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں اسی طرح وہ بھی تباہ و برباد ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ نے اس سے بھی عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تمہاری نیکی گذشتہ دور کی برائی ہے، اور جس عمل کو آج تم برائی جانتے ہو وہ پچھلے زمانے میں نیکی سمجھی جاتی تھی۔ تم اسی وقت بخیر رہو گے جب تک تم حق کو پہچانتے رہو گے، اور تمہارے عالم امر حق نہ چھپائیں گے۔ واقعہً آپؐ نے یہ بات صحیح ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ایسے ہیں جن کے متعلق دور صحابہؓ میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ مثلاً آج کل نیکی کے دھوکے میں مساجد کی تزئین کی جاتی ہے، بلند و بالا نمازیں بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت قالینوں کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ حالانکہ مسجد میں یوروں کا بچھنا بھی بدعت سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں فرش بچھنا حجاج ابن یوسفؓ کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اکابر سلفؓ تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھایا کرتے تھے، یہی حال اختلافی مسائل اور متاخرانہ مباحث میں اشتغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور حاضر کے اعلیٰ ترین علوم میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں بڑا اجر و ثواب ہے، حالانکہ سلف کے یہاں یہ مباحث پسندیدہ نہیں تھے۔ قرآن کی تلاوت اور اذان میں نغمہ سرائی کرنا، صفائی میں مبالغہ کرنا، لمبا رت میں وسوسوں سے کام لیتا، کپڑوں کی نجاست میں دور کے احتیاطات پر اکتفا کرنا، اور کھانے کی حلت و حرمت میں تساہلی برتاؤ، ایسے ہی امور ہیں جنہیں ہمارے زمانے کے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی برائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابن مسعودؓ کا یہ ارشاد کس قدر صحیح اور بر عمل ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہشی نفس علم کے تابع ہے، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علم نفسانی خواہشات کا اتباع کرے گا۔ امام احمد ابن حنبلؓ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم پھوڑ پیٹنے اور عجیب و غریب امور میں مشغول ہو گئے۔ ان میں خیر بہت کم ہے۔ مالک ابن انسؓ فرماتے ہیں کہ ماضی میں لوگ وہ باتیں نہیں پوچھتے تھے جو آج دریافت کی جاتی ہیں، نہ علماء حلال و حرام بیان کرتے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، یہ منجھب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت و استحباب کی باریکیوں پر نظر نہ رکھتے تھے، ان کا حرام امور

سے پچتا تو ظاہری ہے۔ ہشام ابن عروہ فرمایا کرتے تھے کہ آج علماء سے وہ باتیں مت پوچھو جو انھوں نے خود گھڑی ہیں۔ اس لیے کہ ان کے جواب بھی انھوں نے گھڑ رکھے ہیں، ان سے سنت کے متعلق پوچھو، اس لیے کہ وہ سنت سے واقف نہیں ہیں۔ ابو یوسف درائی فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی امر خیر القا کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک کسی حدیث یا اثر سے اس کا اثبات نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل کی بات آثار کے مطابق ہوئی۔ یہ نصیحت آپ نے اس لیے فرمائی کہ اب نئے نئے خیالات سامنے آنے لگے ہیں۔ انسان انھیں سنتا ہے، اور دل میں جگہ دیتا ہے، بعض مرتبہ دل کی صفائی میں کمی ہو جاتی ہے جس سے کبھی کبھی باطل خیالات بصورت حق جلوہ گر ہوتے ہیں اس بنا پر ان میں سے احتیاط رکھنی چاہیے اور جب تک آثار میں ان کا ثبوت نہ مل جائے ان پر عمل نہ کرنا چاہیے، چنانچہ جب عید کے نماز کے لیے مروان نے عید گاہ میں منبر تعمیر کرایا تو حضرت ابوسعید خدریؓ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے مروان! یہ کیسی بدعت تم نے شروع کی ہے؟ مروان نے جواب دیا: یہ بدعت تمہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جانتے ہو، آدمی بت ہو گئے ہیں، میں نے یہ چاہا کہ سب تک آواز پہنچ جائے۔ ابوسعیدؓ نے فرمایا: خدا کی قسم! جو میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر کبھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم! میں آج سے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید اور استقبال وغیرہ میں خطبے کے لیے گھوڑے یا لاشی کے سارے کھڑے ہوا کرتے تھے، نہ کہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے (۱) ایک مشہور حدیث میں ہے۔

من أحدث ففی دیننا ما لبیس منه فہورد (بخاری و مسلم)
جو شخص ہمارے دن میں ایسی کوئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ بات رو ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

من غش امتی فعلیہ لعنة اللہ ملائكة والناس اجمعین، قیل: یا رسول اللہ!
وما غش امتک؟ قال: ان یتبدع بدعة یحمل الناس علیہا (درائمی)
جو شخص میری امت کو دھوکا دے اس پر خدا کی ملامت کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! امت کا دھوکا دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بدعت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس پر اکسائے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

ان للہ عز و جل ملکا ینادی کل یوم من خالف سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمنہ شفاعتہ (اس کی اصل نہیں لی)

اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، جو ہر روز یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرے گا اسے آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔

بدعت کا ایجاد کرنے والا دوسرے گنہگاروں کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے، جو معمولی امور میں بادشاہ کی نافرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ شخص رکھتا ہے جو بادشاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو، بادشاہ اپنی رعایا کی دوسری غلطیاں معاف کر سکتا ہے، لیکن سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش معافی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال بدعات کا ہے، بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ جس معاملے میں سلف نے گفتگو کی ہے اس میں سکوت کرنا ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں بلاناہمی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں ہارنے ہے جو اس سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے، جو اس میں کمی کرے وہ عاجز ہے۔ لہذا اس شخص کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) یہ روایت طبرانی میں حضرت برادہ سے منقول ہے۔

علیکم بالنمط الاوسط الذی یرجع الیہ العالی، ویر نفع بہ التالی۔
(ابو سعید بنی غریب الحدیث)
راہ اعتدال کو لازم پکڑو، جس کی طرف آگے جانے والا لوٹ آئے اور پیچھے چلنے والا آگے بڑھ جائے۔

قرآن کریم میں ہے۔
وَقَدْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا (پ ۷، ر ۳، آیت ۷)
ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنالیا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔
اَفَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا كَسَبَ فَرَّ آهًا حَسِنًا (پ ۷، ر ۳، آیت ۸)
تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا۔

وہ سب امور جو صحابہ کرام کے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں ابوہریرہ میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔

ابلیس ملعون کے بارے میں یہ بیان کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس نے اپنا لشکر بھیجا اور تمام صحابہ میں پھیلادیا۔ وہ سب اپنے سردار کے پاس تھکے ہارے واپس آئے، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا! ہم نے صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے، وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، ہمیں انہوں نے تھکا ڈالا۔ ابلیس نے کہا تو واقعی تم ان لوگوں پر قدرت نہ پاسکو گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ قرآن پاک کے نزول کا انہوں نے مشاہدہ کیا۔ لیکن مغربیہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے ذریعہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے۔ جب تابعین کا دور آیا، ابلیس کے چیلے اور دھڑیل چل گئے، لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوٹ گئے۔ اور کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے ہم کسی شخص سے نگاہ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور روزگار گزار کر مغفرت کی دعا کی لی، اور گناہوں کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ ابلیس نے کہا: ان لوگوں سے بھی تمہیں کچھ نہ ملے گا اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے، اور یہ پیغمبروں کی اتباع میں مستعد ہیں۔ مگر ان کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آنکھیں غمضی ہو گئی۔ اور تم ان سے خوب کھیل سکو گے، خواہش نفس کی لگام پٹنا کر انہیں جدھر چاہو گے کھینچ سکو گے اگر وہ استغفار پڑھیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ نہ کریں گے نہیں کہ اللہ انہی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد لوگ پیدا ہوئے ابلیس نے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی، اور انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا انہوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا، اور انہیں دین غمرا لیا، نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ توبہ۔ دشمن ان پر غالب آچکے ہیں، جدھر چاہے ہیں اور جہاں چاہے ہیں، مذاقت کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ابلیس نظر نہیں آتا اور نہ وہ کسی سے باتیں کرتا ہے۔ راوی نے اس کی گفتگو نیکیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب قلوب کو ملکوت کے احوال و اسرار بھی الہام کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں، دل میں اس طرح ان کا القاء ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی روایۃ صادقہ کے ذریعہ، کبھی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ بیداری کی حالت میں اسرار سے واقف ہو جانا یہ نبوت کے اعلیٰ ترین درجہ میں سے ایک درجہ ہے۔ جیسا کہ سچے خواب کو نبوت کا چھپا لیلوں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خیر و ابراہیم یہ علم بڑھ کر ایمان نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری ناقص عقل کی حد سے باہر ہو اس کا انکار کر بیٹھو، اس میں بڑے بڑے ماہر جاہ ہو گئے ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم عقلی علوم میں بی حد طولی رکھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جمالت بھر ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے راسم سے بھی ان کی نفی کرے گا، اور اس طرح دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کل کے علماء کو دیکھنے کی

تاب نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ خدا کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں۔ حالانکہ بزم خود اور جاہلوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔ سبیل تستریٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت یہ ہے کہ آدمی جمالیات سے ناواقف ہو، عوام پر اعتماد کرے، اور اہل غفلت کا کلام سنے، جو عالم دنیا دار ہو اس کی باتیں نہ سنی جائیں بلکہ جو کچھ وہ کہے اس میں اسے شتم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی محبوب چیز میں مشغول رہتا ہے، اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبِعْ هَوَاؤَ وَكَانَ آمِرًا مَعْرُطًا (پ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸)
اور نہ کما مان اس شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے خواہش نفس کی اتباع کی اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا۔

گنہگار عوام ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں جو خود کو علماء سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین کی صحیح راہ سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ عای گنہگار اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار و اعتراف کر کے توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اور یہ جاہل جو خود کو عالم سمجھتا ہے اور انہی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے ویسے ہوں، راہِ حق سے غافل رہتا ہے، نہ توبہ استغفار کرتا ہے، اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کیوں کہ ان لوگوں کے علاوہ جنہیں خدا محفوظ رکھے عام حالت یہی ہے، اصلاح کی امید منقطع ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں خطا آدمی کے لیے زیادہ محفوظ راستہ یہی ہے کہ ان سے علیحدہ رہے۔ اور گوشہ رخصانی میں عالیت سمجھے، باب عزت میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصور کرتے ہو؟ اب تو مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملتا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کر سکوں اور کبھی کوئی شخص ملتا بھی ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ یہ بات انھوں نے صحیح کمی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں یا غیبت کرنی پڑتی ہے یا برائی دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔

بہتر یہی ہے کہ انسان علم سیکھنے میں مصروف رہے، یا علم سکھانے میں۔ اگر استاذ یہ بات سمجھ لے کہ اس کا فلاں شاگرد محض طلب دنیا، اور حصولِ شکر کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو معذرت کر دے، اس کے باوجود اگر وہ اس کا معین و مددگار ہو گا تو وہ اس شخص کی طرح ہو گا جو رہنوں کو تلوار بچ دے، علم بھی تلوار ہے، جس طرح جہاد کے لیے تلوار ضروری ہے اس طرح خیر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے ہاتھوں تلوار فروخت کرنا جائز نہیں جس کے ہارے میں قرآن سے یہ معلوم ہو کہ وہ تلوار کے ذریعہ رہتی کر لگا۔

ہم نے علمائے آخرت کی بارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک علامت میں علمائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔ ہمیں دوسریں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ یا تو ان صفات کے ساتھ متعق ہو جاؤ، یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان صفات کو تسلیم کرو۔ خبردار! ان دو کے سوا تیر امت ہونا ورنہ تمہارے دل میں دین مشتبہ ہو جائے گا۔ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے، بھڑوں کی سیرت کو علمائے راہین کی عادت قرار دو گے، اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے۔ جن کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان کے فریب میں آکر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دنیاوی زندگی، اور اہل نفس و مکار فریب میں مبتلا نہ کر سکے۔

عقل کی حقیقت اور اہمیت

عقل کی فضیلت

جاننا چاہیے کہ عقل کی فضیلت اہماری محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ علم کے فضائل سامنے آگئے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے، علم کا عقل سے وہی تعلق ہے جو درخت کو پھل سے، سورج کو روشنی سے اور آنکھ کو چمکانی سے ہے، جو چیز دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہو وہ اشرف و اعلیٰ کیسے نہ ہو۔ عقل کی فضیلت و اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ چہ جائے تک انسانی عقل کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ ان میں تیز کی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہے جو جسامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و عرب میں بھی زیادہ، وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دبتا ہے، اور خوف محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اسے اتنا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تدابیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

الشیخ فی قومہ کالنسی فی امتہ (ابن حبان و مسلم)

بزرگوار اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔

بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت، یا جسامت کے لحاظ سے عطا نہیں ہوا۔ بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا ثمر ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک، عرب کے بدو اور دوسرے جاہل اپنی جہالت کے باوجود فطرتاً بوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب دشمنوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو ان کی نظر چڑھا مار کر پر پڑی اور آپ کے چہرہ کا نور ان کی چشم بصیرت کے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ خوف سے کانپنے لگے، اگرچہ یہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مخفی رہے کہ عقل کی فضیلت واضح ہے مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات و احادیث کا ذکر کیا جائے جو عقل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن کریم کی نظر میں عقل : آیت ذیل میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا نام نور بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكُوتٍ - (پ ۱۷، ر ۷، آیت ۳۵)

اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی حالت ایسی ہے جیسے ایک طاق

ہے۔ اسی طرح وہ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے، اسے دین و وحی اور حیات سے تعبیر فرمایا :

وَكَذَلِكَ لَوْ حَبْنَا إِلَيْكَ رُوحًا يَنْزِلُ - (پ ۲۵، ر ۱۶، آیت ۵۲)

اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا۔

أَوْ مِنْ كَانِ مِثْلًا فَحَبْنَا مَوْجَعَلْنَا النُّورَ يَمْشِي بِهِ فِي السَّائِلِ (پ ۸، ر ۲، آیت ۱۲۲)

ایسا شخص جو کہ پہلے مرہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنادیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیدیا وہ اس کو لیے

ہوئے آدمیوں میں چلا پھرتا ہے۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں نور اور تاریکی کا ذکر ہے، اس سے مراد علم اور جہل ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے :

يَخْرُجُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - (پ ۲، ر ۲، آیت ۲۸۷)

ان کو (تاریکیوں سے نکال کر نور (اسلام) کی طرف لاتا ہے۔

عقل احادیث کی روشنی :

۱ - قال صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس! اعقلوا عن ربکم، وتواصوا بالعقل، تعرفوا ما امرتم به، وما نهیتم عنه، واعلموا انه یجدکم عند ربکم، واعلموا ان العاقل من اطاع اللہ وان کان ممیم النظر، حقیقہ الخضر، ذی المنزلۃ رث الہیۃ، وان الجاہل من عصی اللہ تعالیٰ، وان کان جمیل المنظر، عظیم الخضر، شریف المنزلۃ، حسن الہیۃ، فصیحاً، نطوقاً، فالقرۃ والخنازیر اعقل عند اللہ تعالیٰ ممن عصاه، ولا تغتروا بکبیرکم فانہم من الخاسرین (داؤد بن الجری)

فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کو پہچانو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عقل کی نصیحت کرو، اس سے تم اور امر و نواہی سے واقف ہو جاؤ گے اور یہ بات جان لو کہ عقل تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت دے گی، جان لو کہ عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، خواہ وہ بد صورت، کم مرتبہ، حقیر، اور بد حال ہی کیوں نہ ہو اور جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، چاہے وہ خوبصورت، بلند مرتبہ، عزت دار، خوش حال، فصیح، اور زیادہ بولنے والی کیوں نہ ہو، بندہ اور سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نافرمان بندہ سے زیادہ عقلمند ہیں اس سے دھوکا مت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔

۲ - قال صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما خلق اللہ العقل، فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر، فادبر، ثم قال عز وجل! وعزنی وجلالی ما خلقت خلقاً اکرم علی منک، یک آخذ، ویک اعطی، ویک اثیب، ویک اعاقب (طبرانی)

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمائی، پھر اس سے کہا: سامنے آ، وہ سامنے آئی، پھر فرمایا: پیٹھ پھر اس نے رخ بدلدیا، پھر فرمایا: اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ شرف والی پیدا نہیں کی۔ میں تجھ ہی سے لوں گا، تجھ سے ہی دوں گا، تیری وجہ سے ثواب دوں گا۔ اور تیری ہی وجہ سے عذاب دوں گا۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجسام سے پہلے کیسے پیدا ہوئی، اور اگر جو ہر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو، اور کسی مکان میں نہ ہو، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حقیقی علم مکاشفہ سے تعلق رکھتی ہے، علم معاملہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

۳ - عن انس رضی اللہ عنہ قال: اثنی قوم علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حشی بالغوا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: کیف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبرک عن اجتہاده فی العبادة واصناف الخیر، وتسألنا عن علقہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: ان الاحمق یصیب بجهله اکثر من فجور الفاجر، وانما یرفع العباد غدا فی الدرجات الزلفی من ربهم علی قدر عقولهم (ابن الجری، عیم ترمذی فی النوادر)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی بے حد تعریف کی۔ آپؐ نے فرمایا: اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم عبادت اور خیر کے

کاموں میں اس کی محنت کی تجربہ رہے ہیں اور آپ اس کی عقل کے متعلق دریافت فرماتے ہیں؟ فرمایا !
 احق آدمی اپنی جمالت کے باعث فاجر کے گھر سے کہیں زیادہ غلطی کر لیتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی
 قربت کے درجات لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی بلند کئے جائیں گے۔

۴ - عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما
 اکتسب بجل مثل فضل عقل یهدی صاحبه الی ہدیٰ ویردہ عن ریدیٰ ومانم
 ایمان عبدولا استقام دینہ حتی یکمل عقلہ (ابن المبر)

حضرت عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ! آدمی کی کمائی میں عقل سے بڑی
 کوئی چیز نہیں ہے۔ عقل اس کو ہدایت کی راہ دکھائی ہے اور ہلاکت سے دور رکھتی ہے۔ غنہ کا ایمان کامل
 نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا دین صحیح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کامل نہ ہو۔

۵ - قال صلی اللہ علیہ وسلم ! لن الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ
 الصائم القائم ولا یتمل لرجل حسن خلقه حتی یتم عقلہ فعند ذلک تم ایمانہ و
 اطاع ربہ وعصی عدوہ لیلیس (ابن المبر ترمذی)

فرمایا ! آدمی اپنے حسن اخلاق سے روزانہ دار، عابد، شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور آدمی کا
 اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو، عقل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی
 کامل ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن الیاس کی نافرمانی کرتا ہے۔

۶ - عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : لكل
 شیء دعامۃ ودعامۃ المؤمنین عقلہ فبقدر عقلہ تکون عبادتہ اما سمعتم قول
 الفجار فی النار لو کنا نسمع أو نعقل ما کنا فی أصحاب السعیر (ابن المبر)

حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہر چیز کا ایک ستون
 ہوتا ہے۔ مؤمن کا ستون اس کی عقل ہے۔ اس کی عبادت اس کے عقل کی بقدر ہوتی ہے۔ کیا تم نے دوزخ
 میں گنہگاروں کا یہ قول نہیں سنا۔ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔

۷ - عن عمر رضی اللہ عنہ قال لتمیم الداری ما السوء فیکم؟ قال :
 العقل ! قال : صدقت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سألتک
 فقال کما قلت ثم قال ! سألت جبرئیل علیہ السلام ما السوء؟ فقال :
 العقل (ابن المبر)

حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے تیرم داری سے پوچھا : سرداری کیا چیز ہے؟ جواب دیا، عقل
 فرمایا ! تم نے صحیح کہا ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو یہی جواب دیا تھا۔ آپ
 نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبرئیل سے پوچھا ! سرداری کیا ہے؟ جبرئیل نے کہا : عقل

۸ - عن البراء بن عازب قال : کثرت المسائل یوما علی رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فقال : یا ایہا الناس ان لكل شیء مطیۃ ومطیۃ المرء العقل و
 احسنکم دلالۃ قوم معرفۃ بالحجۃ فاضلکم عقلا (ابن المبر)

براء ابن عازب سے مروی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سے سوال

کہے۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! ہر شے کی ایک سواری ہے، انسان کی سواری عقل ہے، تم میں دلیل اور حجت کی معرفت کے لحاظ سے وہ بہتر ہے جو تم میں عقل کے اعتبار سے زیادہ ہو۔

۹۔ عن ابی ہریر رضی اللہ عنہ قال: لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غزوۃ احد سمع الناس یقولون فلان اشجع من فلان وفلان ابلی ملائیل فلان ونحو ہذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ہذا فلا علم لکم بہ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! انہم قاتلو اعلی قدر ما قسم اللہ لہم من العقل، وکانت نصر تہم وینتہم علی قدر عقولہم، فاصیب منهم من اصیب علی منازل شتی، فاذا کان یوم القیامۃ اقتسموا المنازل علی قدر نیالہم و قدر عقولہم (ابن البر)

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص فلاں شخص سے زیادہ بہادر ہے، فلاں شخص اس وقت تک زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلاں شخص آزمودہ کار نہ ہو وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تم زیادہ نہیں جانتے، عرض کیا! وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا! لوگوں نے جہاں اس قدر کیا جس قدر اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی۔ ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی، ان میں سے جو کوئی پہنچا مختلف مقامات پر پہنچا، جب قیامت کا دن ہو گا تو وہ اپنی نیکیوں اور عقلوں کے بقدر مراتب پائیں گے۔

۱۰۔ عن البراء بن عازب انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جد الملائکۃ واجتہدوا فی طاعۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالعقل، وجد المومنون من بنی آدم علی قدر عقولہم فاعمالہم بطاعۃ اللہ عز وجل او فرہم عقلا (بخاری، ابن البر)

براء ابن عازب سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نے اطاعت خداوندی کے لیے جو وجد عقل سے کی ہے اور انسانوں میں سے مؤمنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کار بند وہ شخص ہے جو ان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو۔

۱۱۔ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت! قلت یا رسول اللہ! بما یتفاضل الناس فی الدنیا؟ قال بالعقل۔ قلت وفی الآخرۃ قال بالعقل قلت الیس انما یجزون باعمالہم؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم: یا عائشۃ توہل عملوا الا بقدر ما اعطاہم عز وجل من العقل، فبقدر ما اعطوا من العقل، کانت اعمالہم وبقدر ما عملوا یمیزون (ابن البر، عظیم ترمذی)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چیز سے ہے؟ فرمایا: عقل سے، میں نے عرض اور آخر میں فرمایا! عقل سے، میں نے عرض کیا! کیا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا! اے عائشہ! انہوں نے عمل بھی اتنا ہی کیا ہو گا جتنی انہیں عقل ملی ہوگی۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں گے اور اعمال کے بقدر انہیں جزا دی جائے گی۔

۱۲۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل

شئی آلۂ وعدۃ، وان آلۂ المؤمن العقل، ولكل شئی مطیۃ ومطیۃ المرء العقل، ولكل شئی دعامة ودعامة الدین العقل، لكل قوم غایۃ وغایۃ العباد العقل، ولكل قوم داع وداعی العابدین العقل، ولكل تاجر بضاعة بضاعة الحنہدین العقل، ولكل اهل بیت قیم وقیم بیوت الصدیقین العقل، ولكل خراب عمارۃ وعمارۃ الآخرة العقل، ولكل امرئ متبیل الیہ ویذكر بہ، وعقب الصدیقین الذین ینسبون الیہ ویذكرون بہ العقل، ولكل سفر فسطاط، و فسطاط المومنین العقل۔ (ابن البر)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا آلہ اور سامان ہوتا ہے اور مؤمن کا آلہ عقل ہے۔ ہر شئی کی ایک سواری ہوتی ہے۔ عربی کی سواری عقل ہے۔ ہر شے کا ایک ستون ہوتا ہے۔ دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بندوں کا مقصد عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک داعی ہوتا ہے۔ عبادت گزاروں کا داعی عقل ہے۔ ہر تاجر کے پاس ایک مال ہوتا ہے۔ مجتہدین کا مال عقل ہے۔ گھر کا ایک منتظم ہوتا ہے۔ مدینین کے گھر کا منتظم عقل ہے۔ ہر درویش کے لیے ایک آبادی ہوتی ہے آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مدینین کے پیچھے رہنے والی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک پڑا خیمہ ہوتا ہے۔ مؤمنین کا خیمہ عقل ہے۔

۱۳ - قال صلی اللہ علیہ وسلم : ان احب المومنین الی اللہ عز وجل من نصب فی طاعة اللہ عز وجل ونصح بعبادہ وکمل عقلہ ونصح نفسه، فابصر، وعمل بہ ايام حیاتہ فافلح وانجح۔ (ترمذی، ابن البر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ! مؤمنین میں سب سے زیادہ محبوب شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی اطاعت پر قائم ہو۔ اس کے بندوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اس کی عقل کامل ہو۔ اپنے نفس کا خیر خواہ ہو۔ دیکھے بھالے، زندگی بھر عقل کے مطابق عمل کرے اور فلاح و کامیابی حاصل کرے۔

۱۴ - قال صلی اللہ علیہ وسلم : اتمکم عقلاً اشدکم لیلۃ تعالیٰ خوفا و احسنکم فیما امرکم بہ ونہی عنہ نظر او ان کان اقلکم تطوعاً۔ (ابن البر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں کامل العقل وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے والا ہو اور جس چیز کا تمہیں حکم کیا گیا جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہو اس میں اس کی نظر اچھی ہو۔ اگرچہ تطوع (نفل عبادت) میں تم سے کم ہو۔

عقل کی حقیقت اور اس کی قسمیں

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی وجہ اختلاف رائے کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ عقل ایک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطلاق چار معانی کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ لفظ ”مؤمن“ مشترک ہے

اور اس کا اطلاق متحد معقول پر ہوتا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان چاروں قسموں کی مشترک تعریف کی جائے بلکہ ہر قسم پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے۔

پہلی قسم : عقل وہ وصف ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے تمام چوپایوں سے ممتاز ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور عقلی فکری ملاحظیوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ مشہور مفکر حث ابن اسد ماحول نے یہی تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے۔ گویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں انعقاد کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس تعریف کا انکار کیا ہے اور عقل کو برہمی علوم کے ادراک پر منحصر کیا اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم سے غافل اور سوتے ہوئے شخص کو بھی عاقل کہا جاتا ہے۔ شخص اس لیے کہ اس میں عقل کی قوت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہیں۔ جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان جسم کی اختیاری اور بالارادہ حرکات پر قادر ہو جاتا ہے اسی طرح عقل بھی ایک قوت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات علوم کے ادراک پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اگر کوئی شخص انسان اور گدھے میں قوت اور حسی اور اکالت کے لحاظ سے برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور یہ کہے کہ ان دونوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پیدا کئے ہیں۔ گدھے اور دوسرے چوپایوں میں پیدا نہیں کیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر گدھے اور جمادات (پتھر وغیرہ) میں بھی زندگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جاریہ سنت کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ اگر گدھے کو مردہ پتھر فرض کر لیا جائے تو یہ کتنا واجب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح یہ کتنا واجب ہے کہ گدھا جمادات سے ایک قوت کے لحاظ سے ممتاز ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی حیوانات سے ایک قوت کے اعتبار سے ممتاز ہے جسے عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بناء پر ممتاز ہے کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جسے چلا کہتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ شفا پیدائشی سے ممتاز ہے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کو نور نگاہ سے ہے۔ عقل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

دوسری قسم : عقل وہ علوم ہیں جو قوت تیز رکھنے والے کسی بھی شے کی ذات میں موجود ہوں یعنی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور محال کے محال ہونے کا علم۔ مثلاً "اس بات کا علم کہ دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے۔ بعض متفکرمین نے عقل کی یہی تعریف کی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں۔ یعنی جائز کے جواز اور محال کے استحالة کا علم۔ یہ بھی تعریف صحیح ہے اس لیے کہ یہ علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عقل رکھنا بھی درست ہے لیکن ان میں ایک خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے سے اس قوت عاقلہ کا انکار کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلی قسم میں کیا ہے۔

تیسری قسم : عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روزِ موت کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں۔ اس لیے کہ اس شخص کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختلف طریقوں سے واقفیت رکھتا ہو اور جو شخص اس صفت کا حامل نہ ہو اسے غبی، جاہل اور ناجربہ کار کہا جاتا ہے۔ علوم کی اس قسم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔

چوتھی قسم : چوتھی قسم یہ ہے کہ اس قوت طبعی کی طاقت اس قدر ہو جائے کہ امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو اور لذت و عاجلہ کی طرف دائمی مشغولیت کا ازالہ کر سکے جس شخص کو یہ انتہائی قوت میسر ہوتی ہے اسے عاقل کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا ہر اقدام انجام کے تقاضوں سے وابستہ ہے لہذا اس کی مشغولیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یہ قسم بھی انسان کی خصوصیت ہے اس کے ذریعہ انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔

اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ عقل کی پہلی قسم اصل ہے اور دوسری تمام علوم کا سرچشمہ ہے دوسری قسم پہلی کی فرع اور سب سے قریب تر ہے تیسری قسم پہلی اور دوسری قسم کی فرع ہے اس لیے کہ قوت طبعی اور دوسری علوم سے تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہے چوتھی قسم ثمر اور مقصد ہے اولیٰ کی دونوں قسمیں طبع اور فطری ہیں آخر کی دونوں قسمیں کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے۔

رایت العقل عقلین فمطوع ومسموع

ولا ینفع مسموع اذا لم ینک مطوع

کمالا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع

(ترجمہ میرے خیال میں عقل کی دو قسمیں ہیں۔ فطری اور سمعی۔ جب تک فطری عقل نہ ہو اس وقت تک سمعی عقل فائدہ نہیں دیتی جس طرح آنکھ میں روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔)

عقل کی پہلی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے۔

ما خلق الله عز وجل خلقا کرم علیہ من العقل (بیم تہدی)

اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔

چوتھی قسم مندرجہ ذیل احادیث میں مراد ہے۔

۱۔ اذا تقرب الناس بابواب البر والاعمال الصالحه فتقرب انت بعقلک

(ابو نعیم)

جب لوگ اچھے اعمال اور نیک کاموں کے ذریعہ تقرب حاصل کریں تو تو اپنی عقل سے تقرب حاصل کر۔

۲۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بی الدرداء رضی اللہ عنہ ازدد عقلا تزد من ریک قریبا فقال بابی انت وامی وکیف لی بذلك؟ فقال احتنب محارم اللہ تعالیٰ وادفرائض اللہ سبحانه تکن عاقلا واعمل بالصالحات من الاعمال تزدن فی عاجل الدنیا رفعة وکرامة وتتل فی آجل العقبی بها من ریک عز وجل القرب والعز (ابن الجوزی ویم تہدی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے ارشاد فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہو تاکہ اپنے رب سے قربت میں زیادہ ہو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ کرمان ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر اور فرائض ادا کر تو عاقل ہو جائے گا اچھے اچھے عمل کر تجھے دنیا میں عزت اور بعد کی حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔

۳۔ عن سعید ابن المسیب ان عمرو بن لہی بن کعب و ابابہ ریر رضی اللہ عنہم دخلوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ! من اعلم الناس؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم العاقل قالوا فمن اعبد الناس؟ قال العاقل

قالوا فمن افضل الناس؟ قال العاقل، قالوا ليس العاقل من تمت مروا حته
وظهرت فصاحتہ، وحدث كفه، وعظمت منزلته، فقال صلى الله عليه
وسلم بان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين، ان
العاقل هو المتقى، وان كان في الدنيا خسيساً ذليلاً (ابن المبر)

سعید ابن الحسب کہتے ہیں کہ عمرو، ابی ابن کعب اور ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: محمدؐ
عرض کیا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا: محمدؐ عرض کیا یا محمدؐ میں جو مروت
میں کامل ہو، جس کی فصاحت نمایاں ہو، ہاتھ کا سختی ہو اور بلند مرتبہ ہو، فرمایا: یہ سب چیزیں تو دنیاوی زندگی کی
متاع ہیں۔ آخرت اللہ کے نزدیک متقیوں کیلئے ہے۔ محمدؐ ہی متقی ہے چاہے وہ دنیا میں خفیس اور ذلیل ہی
کیوں نہ رہا ہو۔

۴۔ انما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته (ابن المبر)

عاقل وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول کی تعمیق کرے۔ اور اس کی اطاعت جمالائے۔

ایسا لگتا ہے کہ لفظ عقل اصل لغت کے اعتبار سے خاص اسی فطری قوت کیلئے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ علوم پر
اس کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قوت کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ چنانچہ کسی چیز کی تعریف اس کے ثمر سے بھی
کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ علم خوف خدا کا نام ہے، اور عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ اس لئے کہ خوف خدا علم
کا ثمر ہے۔ اسی طرح عقل کا اس کے کسی ثمر پر اطلاق بطریق مجاز ہے، بطریق حقیقت نہیں، یہاں ہمیں لفظ عقل کی لغوی بحث
نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں۔ اور ان سب پر لفظ کا اطلاق صحیح ہے، ان چاروں میں سے
پہلی قسم کے علاوہ کسی اور قسم کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ بھی موجود ہے اور سب کی اصل
ہے، یہ سب علوم فطری قوت میں موجود ہیں۔ لیکن ان کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی سبب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی
مثال ایسی ہے جیسے کنواں کھودنے سے پانی نکل آتا ہے، اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی
جاتی ہو، اسی طرح ہادام میں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عرق رہتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَإِذْ أَخْرَجْنَاكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرْبَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ - (پ ۱۳، ر ۱۷، آیت ۱۷۲)

اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ان سے انھیں اپنے متعلق اقرار لیا کہ

کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں۔

اس آیت میں وحدانیت کے اقرار سے مراد نفوس کا اقرار ہے، زبانوں کا نہیں، کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقرر ہے اور
کوئی منکر، اسی طرح کا مضمون مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں وارد ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - (پ ۲۵، ر ۱۳، آیت ۸۷)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے۔

ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا۔

فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - (پ ۲۷، ر ۱۷، آیت ۸۰)

اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

یعنی ہر انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدائے عزوجل پر ایمان لائے اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق پہچانے، انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ پھر کیوں کہ فطرت کے اعتبار سے ایمان نفسوں میں رائج ہے، اس لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے دگر دلی کی، اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، یہ کافر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے ذہن پر نور ڈالا، اور اس کو فطرت کے تقاضے یاد آگئے، جس طرح گواہ بھی کبھی بھول جاتا ہے، اور پھر اسے یاد آجاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسی طرح کی آیات کثرت سے ملتی ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - (پ ۲، ۸، آیت ۴۱)

تا کہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ - (پ ۳، ۸، آیت ۵۲)

اور تا کہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔

وَأَذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاتَّفَقْتُمْ - (پ ۶، ۸، آیت ۷)

اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ - (پ ۷، ۸، آیت ۲۲)

اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا ہے۔

اس قسم کا نام تذکرہ رکھا بڑی حد تک درست ہے، اس لیے کہ تذکرہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ صورت یاد کرے جو دل میں موجود ہو، لیکن وجود کے بعد غائب ہوگئی ہو۔ دوسری یہ کہ وہ صورت فطرتاً آدمی کے اندر پوشیدہ ہو اسے یاد کرے یہ سب حقائق اس شخص کے لیے واضح ہیں جو نور بصیرت سے نوازا گیا ہے، لیکن وہ شخص جو محض سننے پر یا تقلید پر مجبور ہے کہ نہ کہ مشاہدے پر وہ شخص ان آیات کے معانی سمجھنے سے محروم ہے، وہ تذکر کے معنی اور نفس کے اقرار کے باب میں طرح طرح کی تاویلات کرتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ احادیث اور آیت میں بے پناہ اختلافات ہیں، قیامت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ آیات و احادیث پر تحقیر آمیز نظروں سے اترتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں لغو اور بے معنی ہیں۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اندھا کسی گھر میں داخل ہو، گھر میں اگرچہ برتن وغیرہ سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں لیکن اندھا ان سے گھرا کر گرد پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ برتن راستے میں کیوں پڑے ہیں، اپنی اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے گئے، اس شخص سے یہ کہا جائے گا کہ برتن تو سب اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، البتہ تمہاری نگاہ کا قصور ہے۔ یہی حال باطنی نظر کا ہے، کی باطنی نظریں ہوتی ہے، اور الزام آیات و احادیث کو دیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف یا تضاد نہیں۔ اپنی عقل اور فہم کا قصور ہے۔ بلکہ باطنی نظری کی ظاہری نظری کی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ نفس سواری طرح ہے اور بدن سواری (گھوڑے وغیرہ) کی طرح ہے، ظاہر ہے کہ سواری کا اندھا ہونا گھوڑے کے اندر سے ہونے کے مقابلے میں زیادہ مضرب ہے۔ اور ظاہر و باطن کی بے نسبتی میں باطنی مشاہدت پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ أَزْهَى - (پ ۲، ۵، آیت ۸)

قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَكَذَلِكَ كُنَّا نَبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تُحْسِنُونَ - (پ ۷، ۸، آیت ۷۸)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں۔

اس کی ضد کو ناپیدانی قرار دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے :

فَاتَّهَاتَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَتَعَمَّى الْفُلُوبُ الَّتِي فِي الْقُلُوبِ-

(پ ۱۴، ر ۱۳، آیت ۳۶)

ہات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا:-

وَمَنْ كَانَ فِي هَذَا عَمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا-

(پ ۱۵، ر ۸، آیت ۷۲)

اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔

یہ امور جو انبیاء علیہم السلام پر ظاہر ہوئے تھے، ان میں سے کچھ چشم ظاہر اور کچھ نور بصیرت سے ظاہر ہوئے تھے، مگر سب کیلئے دیکھنے کا لفظ استعمال کیا گیا، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو چشم بصیرت حاصل نہ ہوگی اسے دین میں سے صرف چھلکا لے گا، اس کا مغز یا اس کی حقیقت حاصل نہ ہو سکے گی۔

یہ وہ اقسام ہیں جن پر لفظ عقل کا اطلاق ہوتا ہے۔

لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی

عقل کے کم یا زیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مگر جن لوگوں کا علم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل کرنے سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ جو بات واضح اور حق ہو دینی بیان کی جائے۔ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ کمی یا زیادتی دو سری قسم کے علاوہ عقل کی باقی تینوں قسموں میں ہو سکتی ہے۔ علم بدیہی یعنی جائز امور کے ہو سکے اور حالات کے متوقع ہونے کا علم ایسا ہے جس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو شخص یہ جان لے گا کہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا کہ ایک جسم کا بیک وقت دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے یا یہ کہ ایک ہی چیز قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی وغیرہ۔ باقی تینوں قسموں میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثلاً جو شخص قسم یعنی قوت کا اس درجہ قوی ہوگا کہ شوت کا قلع قمع کر دے اس میں لوگ برابر نہیں ہوتے بلکہ ایک شخص کے حالات بھی اس سلسلے میں یکساں نہیں رہتے، اس سلسلے میں لوگوں کے حالات کا تفاوت بھی تو شہوت کے تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک شخص شہوتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض شہوتوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ مثلاً آدمی زنا ترک نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا اور عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہ زنا چھوڑنے پر قادر ہو جاتا ہے لیکن نام و نمود اور اقتدار کی شہوت عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اس تفاوت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ شخص اس علم سے کم یا زیادہ واقف ہوتا ہے جس سے اس شہوت کا ضرر معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ معمر کھانوں سے حکیم یا ڈاکٹر تو پرہیز کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسرا شخص جو اگرچہ عقل میں حکیم کے برابر ہے ان سے پرہیز نہیں کر پاتا۔ اگرچہ اسے ان کھانوں کے نقصان کا علم ہے مگر کیونکہ حکیم کا علم کامل ہے اس لیے اس کا خوف بھی زیادہ ہے اور یہی خوف شہوت کے ازالے میں عقل کا پاسبان اور ہتھیار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جاہل کے مقابلے میں عالم گناہوں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ معاصی کے نقصان سے خوب واقف ہے، ایمان عالم سے مراد عالم حقیقی ہے جبکہ دوسرا دالے "علماء" مراد نہیں ہیں۔

بہر حال اگر یہ تفاوت اور فرق شہوت کی وجہ سے ہے تب عقل کے تفاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر علم کی بنیاد پر ہے تو ہم اس قسم کے علم کو بھی عقل کہہ چکے ہیں، اس بناء پر کہ یہ علم قوتِ بدیہی کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے گویا اس علم کا تفاوت بدیہہ عقل کا تفاوت ہوا اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں تفاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلاً جب یہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر

ہے کہ شہوت کا قلع بھی اسی شدت سے کر گیا۔

تیسری قسم کا تعلق نہایت سے ہے، انہیں بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں، بعض لوگ بات جلد سمجھ جاتے ہیں ان کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے، بعض لوگ دیر میں سمجھتے ہیں، عموماً ان کی رائے غلط ہوتی ہے۔ اس قسم کے تفاوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تفاوت کبھی تو طبیعت کے اختلاف سے باعث ہوتا ہے، اور کبھی کسی ایک امر پر ملامت کے باعث۔

پہلی قسم یعنی قوت طبعی اصل ہے، اس قسم میں بھی درجات کے تفاوت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسکی مثال ایک نور کی سی ہے، جو نفس کے افق پر روشن ہوتا ہے، اس نور کا نقطہ آغاز سن تیز ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ اس نور میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ چالیس برس کی عمر میں یہ نور درجہ مکمل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی ابتدا میں یہ روشنی بہت کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ادراک بھی مشکل ہوتا ہے، پھر تدریجاً بڑھتی ہے، اور جب آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو یہ روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔

نور بصیرت میں کمی یا زیادتی کا فرق آنکھ کی روشنی کے مشابہ ہے۔ چونکہ نور تیز بینائی رکھنے والے شخص کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک تدریجی اضافے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت جاری ہے بلکہ ایجاد میں تدریج نمایاں ہے۔ مثلاً بالذکر کے میں قوت شہوت ایک دم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی قوتیں بھی ہیں۔ جو شخص اس قوت طبعی میں کمی یا زیادتی کے فرق کا انکار کرے وہ دائرہ عقل سے خارج ہے، اور جو شخص یہ خیال کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کسی نہ ہائی تنوار سے زیادہ نہیں تھی تو وہ خود ہائی تنوار سے کم تر ہے۔ اس کی بیشی کا انکار کیسے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہو تو لوگ علوم سمجھنے میں اتنے مختلف کیوں ہوتے کہ ایک شخص کند ذہن ہے، استاذ مفرزئی کرے تب سمجھے، اور ایک شخص ذہین و فطین ہے محض اشاروں میں پوری بات سمجھ جائے اور کوئی ایسا کامل ہے کہ خود اس کے باطن میں حقائق کے چشمے اگلے ہیں، پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

يَكْفُرْ بِهَا يَضِيحُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُمْ نَارُ نُوْرٍ عَلٰی نُوْرٍ (پ ۸، آیت ۳۵)

اس کا تیل (استقر صاف اور سیکھ والا ہے) کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا (اور جب آگ بھی لگ گئی تو نور علی نور ہے۔

یہ کا ملین انبیاء علیہم السلام ہیں، یہ تمام حقائق انکے قلوب میں کسی سے کچھ بغیر آجاتے ہیں اسے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہی مراد ہے۔

ان روح القدس نفث فی روعی احبب من احببت فانک مفارقہ وعش ما شئت فانک معیت واعمل ما شئت فانک معجزی بہ (طبرانی)

روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس کو چاہو دوست بنا لو اس سے تمہیں جدا ہونا ہوگا، اور جتنا چاہو جو تم مرے والے ہو، اور جو عمل چاہے کرو اس کی پڑا تمہیں ملے گی۔

فرشتوں کا انبیاء کرام کو اس طرح خبر دینا وحی نہیں ہے، اس لیے کہ وحی میں کالوں سے سنتا اور آنکھوں کے ذریعہ فرشتے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ الہام میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفث فی روعی (میرے دل میں ڈال دیا) کا لفظ ارشاد فرمایا۔

وحی کے بہت سے درجات ہیں، ان کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے، بلکہ علم مکاشفہ سے ہے۔ یہ خیال مت کیجئے کہ وحی کے درجات کا معلوم کر لینا وحی کے منصب کا حاصل کر لینا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا جاننا اور چیز ہے، اور اس کا پانا اور چیز۔ مثلاً یہ ناممکن نہیں کہ کوئی حکیم صحت کے درجات سے واقفیت رکھنے کے باوجود صحت سے محروم ہو، اور عالم عدل کے درجات سے واقف

ہونے کے باوجود بعد الٰہ نہ رکھتا ہو، اسی طرح جو شخص نبوت اور ولایت کے درجہات سے واقف ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو یا جو شخص تقویٰ اور دیر سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ متقی بھی ہو۔

بعض لوگوں میں از خود سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگ تعلیم و تنبیہ سے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تنبیہ و تعلیم سے بھی نہیں سمجھ پاتے، اس کی مثال زمین کی ہے، زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ جنس پانی جمع ہوتا ہے، اور اس سے چشمہ اگلنے لگتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں کواں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر پانی نہیں نکلتا، تیسری قسم میں وہ زمین داخل ہے جسے کھودنے سے بھی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے خواہراپنے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی حال نفوس اور قوت عاقلہ کا ہے، عقل کے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے مروی ہے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کیا، یہ ایک طویل حدیث ہے، جس کے آخر میں عرش کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

قالت الملائكة : يا ربنا هل خلقت شيئاً اعظم من العرش ؟ قال نعم العقل قالوا وما بلغ من قدره ؟ قال هيهات ! الا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل ؟ قالوا لا ! قال الله عز وجل : فاني خلقت العقل اصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من اعطى حبة ومنهم من اعطى حبتين ، ومنهم من اعطى الثلاث ومنهم من اعطى فرقا ، ومنهم من اعطى وسقا ، ومنهم من اعطى اكثر من ذلك (بحکم تفسیر)

فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا: اے اللہ! کیا آپ نے عرش سے عظیم تر بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا: ہاں! عقل! عرض کیا: عقل کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا: اس پر تمہارا علم محیط نہیں ہو گا۔ کیا تم ریت کے ذرات کی تعداد جانتے ہو؟ عرض کیا: نہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ریت کے ذرات کے بقدر عقل کی قسمیں بنائی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک رتی ملی ہے، بعض لوگوں کو دو، بعض کو تین، اور بعض کو چار۔ بعض لوگوں کو ایک فرق (آٹھ سیر کے بقدر) عطا ہوا ہے، بعض کو ایک وسق (اونٹ کے بوجھ کے برابر) ملا ہے، اور کسی کو اس سے بھی زائد عنایت ہوا۔

صوفی اور عقل : اب اگر یہ کہا جائے کہ عقل کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہے تو یہ صوفی حضرات عقل اور معقول کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول کے اصل معنی چھوڑ دیے ہیں اور اسے جادوں اور مناظروں کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، مجاہدوں اور مناظروں کے فن کو علم کلام کہتے ہیں۔ اب معقول یہی رہ گیا ہے کہ بحث کی جائے، فرق ثانی پر الزامات لگائے جائیں، الزام اور جواب الزام کا یہ سلسلہ دراز تر ہو۔ صوفیائے کرام سے یہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ تم نے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرا لیا ہے، اسلئے کہ یہ بات ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے، اور زبان پر رائج ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صوفیوں کے ہاتھ سے وہ یہ اعتقاد ترک کر دیں۔ اس لیے انھوں نے مزید عقل اور معقول کی مذمت کا راستہ اختیار کیا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ نور بعیت کی مذمت کریں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اگر اسی کی مذمت کی جائے گے تو پھر تعریف کی مستحق کیا چیز ہے؟ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ شریعت قابل تعریف چیز ہے، لیکن شریعت کے حق ہونے کا علم ہمیں عقل سے ہوتا ہے، اگر عقل ہی بری قرار دیدی جائے تو شریعت کیسے اچھی قرار دی جائے گی۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شریعت کی حجت کا علم عین یقین اور نور ایمان سے ہوتا ہے نہ کہ عقل سے تو اس کی یہ بات حلیم۔

مگر عقل سے ہماری مراد بھی یہی عین الیقین اور نور ایمان ہے، یعنی وہ باطنی صفت جس سے انسان چہا پلوں سے ممتاز ہوتا ہے اور حقائق کے اور اک کی قوت حاصل کرتا ہے، اس طرح کے مقابلے دراصل ان لوگوں کی جمالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہمیں کہ الفاظ میں اختلافات ہیں، اس لیے حقائق بھی مختلف سمجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں یہ تفصیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے ”کتاب العلم“ مکمل ہوئی۔ اب ”کتاب العقائد“ شروع ہوتی ہے۔ انشاء اللہ
”والحمد للہ اولاً و آخراً و صلے اللہ علی سیدنا محمد و علی کل عبد مصطفیٰ من اهل الارض و السماء“

پہلا باب

کتاب العقائد

عقائد کا بیان

کلہ شہادت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ : اس باب میں کلہ طیبہ یعنی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے یہ کلہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کا پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اس لیے ان دونوں کی تفصیل الگ الگ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ ان امور کا اعتقاد کیا جائے۔

وحدانیت : یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، دیکھا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، بے نیاز ہے، کوئی اس کا حریف نہیں، نہ والا ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں، ایک ہے، قدیم اور ازل سے، اسکی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، قیوم ہے، اس کا اختراع نہیں، دائم ہے، جس کو کبھی فنا نہیں، عقلت اور جلال کے اوصاف سے متصف ہے، اور متصف رہے گا، زمانوں کے گزرنے، اور ماہ و سال کے ختم سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔

تخریب : یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نہ صورت دار جسم رکھتا ہے، نہ وہ محدود ذی مقدار جو ہر ہے، نہ وہ عرض ہے، نہ اس میں کوئی عرض حلول کئے ہوئے ہے، بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے اور نہ کوئی موجود اس کے مشابہ ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کسی مقدار میں محدود ہے اور نہ جتنیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، نہ آسمان و زمین اس کو محیط ہیں، وہ عرض پر اس طرح ہے جس طرح اس نے کہا، یا جس طرح اس نے ارادہ کیا، یعنی وہ عرض کو چھوئے، اس پر بننے یا اس میں حلول کرنے سے پاک ہے۔ عرض اس کو نہیں اٹھاتا بلکہ عرض اور عالمین عرض، سب کو اسکی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ عرض سے، آسمان سے، زمین کی ہر چیز سے اوپر ہے۔ اس کی فوقیت اس طرح کی ہے کہ وہ نہ عرض اور آسمان کے قریب ہے، اور زمین سے دور، بلکہ وہ عرض اور آسمان سے بلند تر ہے، اسی طرح وہ زمین سے بلند تر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر موجود چیز سے قریب ہے، اور ہر ذہ کی شہ رگ سے بھی قریب تر ہے، موجود کے پاس اس کی قوت اجسام کی قوت سے مشابہ نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، وہ اس سے بلند تر ہے کہ کوئی مکان اس کا محیط ہو، اسی طرح وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کر سکے، وہ زمان و مکان کی تخلیق

سے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلا تھا۔ وہ اپنی صفات میں مخلوق سے جدا ہے نہ اس کی ذات میں اس کے سوا دوسرا ہے اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات ہے، وہ تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے، نہ حوادث اس پر نازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں، بلکہ بیشہ بیشہ وہ ذوال وفاء سے پاک رہے گا، اپنی صفات کمال میں اس کو کسی اضافے کی ضرورت نہیں جس سے اس کا کمال پورا ہو، اس کا وجود عقول کے ذریعہ معلوم ہے، بخت میں نیک لوگوں پر اس کا یہ انعام ہو گا کہ وہ انھیں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔

حیات اور قدرت : یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قادر ہے، جبار و قاهر ہے، نہ اس پر بجز طاری ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی تباہی واقع ہوتی ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اوٹھ، نہ اس کے لیے فنا ہے اور نہ اسے موت واقع ہوتی ہے وہ ملک اور ملکوت والا ہے، وہ صاحب عزت و جبروت ہے، اس کے لئے سلطنت، اقتدار، خلق اور امر ہیں۔ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور تمام مخلوقات اس کی محضی ہیں، تخلیق میں وہ مغرور ہے، ایجاد و ابداع میں اس کا کوئی ثانی نہیں اس نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کے اعمال کی تخلیق کی، ان کے رزق متعین کئے، اور موت کا وقت مقرر فرمایا۔ کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ اس کی قدرت کے تغیرات باہر ہیں، نہ اس کی ذریرہ قدرت چیزوں کا شمار ممکن ہے، اور نہ اس کی معلومات کی انتہا معلوم علم : یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کے اوپر تک جو کچھ ہے اس کا علم سب کو محیط ہے، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے خارج نہیں، بلکہ وہ سیاہ رات میں سخت چہرہ ریگینے والی سیاہ چیونٹی کے ریگینے، اور ہوا کے درمیان ذرہ کے اڑنے کا بھی علم رکھتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہریات اس کے علم میں ہے، دلوں کے حالات، خیالات، اور باطن کے مخفی اسرار جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، وہ بیشہ سے اس علم کے ساتھ متغیر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ علم اس کی ذات میں حلول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہے۔

ارادہ : یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق ارادے سے کی ہے، اور تمام پیدا شدہ چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے، ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے، توڑا ہے یا بنت، چھوڑا ہے یا بڑا، خیر ہے یا شر، نفع ہے یا نقصان، ایمان ہے یا کفر، معرفت ہے یا جہالت، کامیابی ہے یا محرومی، طاعت ہے یا معصیت۔ سب اسی کے حکم، تقدیر، حکمت اور خواہش سے ہیں۔ اس نے جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوئی۔ بلکہ چمکنا، دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا اس کی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی شروع کرنے والا وہی لوٹانے والا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کا حکم نہ کر سکتا، اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو منسوخ کرنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاعت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن ہے، اگر دنیا بھر کے لوگ جن، فرشتے، اور شیطان اور متغیر طور پر دنیا میں کسی ذرہ کو اس کے ارادے اور خواہش کے بغیر حرکت و سکون دینا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام دوسری صفات کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے، اور وہ بیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متغیر رہا ہے، اور بیشہ رہے گا، اس نے ازل ہی میں اشیاء کے وجود کا ارادہ کیا، اور ان کا وقت مقرر فرمایا، چنانچہ اس کے ارادے کے مطابق اپنے اپنے وقت پر کسی تقدیم و تاخیر کے بغیر یہ چیز وجود پذیر ہوئی، بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کسی تبدیلی یا تغیر کے بغیر واقع ہوئی، اس نے امور عالم کا وہ نظم کیا کہ نہ اس میں انکار و معتقات کی ترتیب کی ضرورت پیش آتی، نہ کچھ دیر کا انتظار کرنا پڑا، اسے ایک حالت دوسری حالت سے عاقل نہیں کرتی۔

سننا اور دیکھنا : یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ و بصر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی سننے کی چیز کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کی گئی ہو یا دیکھنے کی چیز کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو اس کے سننے اور دیکھنے سے قی نہیں سکتی، نہ دوسری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے، نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے۔ وہ دیکھتا ہے مگر چشم و ابد سے پاک ہے، سنتا ہے مگر کانوں اور کانوں کے سوراخوں سے محروم ہے، جیسے علم

میں دل سے پکڑنے میں معصومے پیدا کرنے میں آگے سے پاک ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔

کلام : یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے انہی قدیم کلام سے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے، اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعہ اجرام کے ٹکراؤ سے زبان کی تحریک اور ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بلکہ ان سب سے جداگانہ ہے، قرآن، توراۃ، زبور اور انجیل اس کی کتابیں ہیں جو اس کے پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی تلاوت زبانوں سے ہوتی ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے، دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کیساتھ قائم ہے، اس سے جدا ہو کر دلوں میں یا اوراق پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حروف کے بغیر سنا تھا جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جو ہر عرض کے بغیر دیکھیں گے۔

افعال : یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چیز موجود ہے وہ اسی کے فعل سے حادث ہے، اسی کے عدل سے مستفید ہے، اس کا وجود بہتر، اتم، اکمل اور اعدل طریقے پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہیں، اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ بندہ سے ظلم کا امکان ہے اس طرح کہ وہ غیر کے ملک میں تصرف کرے، اللہ تعالیٰ سے ظلم ممکن نہیں، کیونکہ اس کو غیر کی ملک ملتی نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے، ظالم کھائے، جو کچھ اس کے سوا ہے انسان، جن فرشتے، شیطان، زمین، آسمان، حیوانات، بزور، جماد، جو ہر، عرض، مدرک اور محسوس سب حادث ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو عدم سے وجود عطا کیا، ازل میں تھا تھا۔ کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہ تھا، اپنی قدرت کے اعتبار اور اپنے ارادہ کی تعمیل کے لئے اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے مخلوق کی ضرورت تھی یا وہ ان کی تخلیق کا محتاج تھا، خلق، اشراک، تکلیف (مکلف بنانے میں)، انعام اور اصلاح میں اپنے فضل و کرم سے کام لیتا ہے، کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے، فضل، احسان، نعمت اور انعام سب اسی کے لئے ہیں، وہ اپنے بندوں کو عذاب دیتا اور انھیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی اس کا عدل ہوتا نہ کہ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور وعدہ کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔ نہ بندہ اس ثواب کا مستحق ہے اور نہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے اجر و ثواب سے نوازے، اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب نہیں ہے، نہ اس سے ظلم ممکن ہے، اور نہ کسی کا اس پر حق واجب ہے، بلکہ مخلوق پر اس کا حق واجب ہے، کہ اس کے احکام کی تعمیل کرے، یہ حق اس نے انبیاء عظیم السلام کے ذریعہ واجب کیا ہے، محض عقل سے واجب نہیں کیا۔ رسولوں کو دنیا میں بھیجا، مجبوروں کے ذریعہ ان کی صداقت ظاہر فرمائی، انھوں نے اس کے اوامر کو اپنی اس کے وعدے اور وعید مخلوق تک پہنچائے اسی لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے پیچھے ہوئے رسولوں کو سچا جانیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اسے تسلیم کریں۔

اب کلمہ طیبہ کے دوسرے جملے کی تفصیل سنئے، خدا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مآئی قرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم، جن و انس کی طرف اپنا رسول بنانا بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باقی رکھا منسوخ قرار دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا الہ الا اللہ کی شہادت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ رسول کی شہادت بھی ضروری قرار دی۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جن امور کی خبر آپ نے دی ان کی تصدیق واجب قرار دی۔ کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد کے حالات پر جن کی خبر آپ نے دی ہے ایمان نہ لائے۔ مرنے کے بعد بعض حالات یہ ہیں جن پر ایمان لانا

ضروری ہے۔

بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکر کبیری کی تصدیق کرے۔ یہ دونوں ہولناک اور مرہب صورت کے دو شخص ہیں جو برے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بٹھاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ (۱) *

یہ دونوں قبر میں امتحان لینے والے ہیں۔ (۱) مرنے کے بعد اولین آزمائش منکرین کا سوال ہے۔ (۲) قبر کے عذاب پر ایمان لائے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ عذاب قبر حکمت اور انصاف کے ساتھ جسم روح دونوں پر جس طرح خدا کی مرضی ہوگی ہوگا۔ (۳) میزان پر ایمان لائے کہ اس کے دو پلڑے ہیں۔ سچ میں ایک بڑا بڑا ہوگا۔ اس کے پلڑے اتنے بڑے ہوں گے جتنے آسمان و زمین کے طبقات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اعمال تولے جائیں گے۔ بات اس دن فتنہ اور رائی برابریوں کے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ نیکیوں کے بھیجے نور کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیوں کے درجات جس قدر بارگاہ خداوندی میں بلند ہوں گے اسی قدر تازہ و ہماری ہوگی اور برائیوں کے بھیجے تاریک پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے باعث تازہ دان سے بھی ہو جائے گی۔ (۴) پل صراط پر ایمان لائے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل نکواری سے زیادہ بڑا پل سے زیادہ پارک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گذر ہوگا۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اس پل پر پھسلیں گے اور وہ دوزخ میں گر جائیں گے اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر چلے رہیں گے اور وہ دائر القراء میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (۵)

حوض پر ایمان لائے جس پر مؤمنین گذریں گے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور پل صراط سے اترنے کے بعد پھینکیں گے۔ (۶) جو شخص اس حوض کا ایک گھونٹ پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ اس کے چاروں طرف رکے ہوئے پیالے یا پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ (۷) اس حوض میں دو پرنا لے جنت

(۱) عن ابی ہریرۃ ! اذ قبر المیت اوقف : احکم اثمہ ملکان اسوان ازرقان یقال لا دعنا المکرر ولا تکسر التکیر (تقری ابن حبان) عن انس : ان العباد اذا وضع فی قبرہم تولی علیہم جلیوۃ علیہم فیسمعون قرع نعالہم اتاملکلان فیقعدانہ (بخاری و مسلم)

(۱) عن عبداللہ ابن عمرو : وانہما فنانا القبر (احمد ابن حبان) (۲) ان سوالہما اولی فتنۃ بعد الموت (یہ حدیث میں لی) (۳) عن عائشۃ لکم فتنون فی قبورکم (بخاری و مسلم) عن ابی ہریرۃ و عائشۃ استعاذنہ صلی اللہ علیہ وسلم من عذاب القبر (بخاری و مسلم) (۴) عن عمر : قال الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکک و کتبہ و رسلہ و تؤمن بالجنۃ و النار و المیزان و فی الکفنین و اللسان و صفتہ فی العظمیہ مثل طباق السموات و الارض (بخاری) یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے لیکن اس میں میزان کا ذکر نہیں ہے۔ ابوداؤد میں عاشری حدیث ہے لیکن اس میں میزان کے بجائے ہماری ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ابن مردہ سے لے اپنی تعبیر میں حضرت عائشہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ "ہی جی قد علمنا الموزن ہی الکفتان" فیوضع فی حفۃ الشی و یوضع فی حفۃ الشی

فیرجع احدهما و تنحف الاخری۔" (۵) عن ابی ہریرۃ و هو (الصرط) مکتوب علی من جہنم احدمن السیف و اذق من الشعر (بخاری و مسلم) عن ابی سعید ! ثم یضرب الجسر علی جہنم (بخاری و مسلم) زادہ مسلم : قال ابو سعید ! ان الجسر اذق من الشعر و احدمن السیف۔ منہما امر ابن مہزیل میں یہ قول روایت عاشرہ مرفوع بھی نقل ہوا ہے۔

(۶) حوض پر ایمان لائے اور اہل ایمان کا حوض سے پانی پینے کے متعلق حدیث مسلم میں اس سے مروی ہے۔ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "انا اعطیناک الکونثر" کے نزول کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں : "وہو حوض ترد علیہ امنی یوم القیامۃ آتیۃ عند النجوم" (۷) عن عبداللہ ابن عمر : من شرب منه شربہ یلئم یظلم بعدہا الباقی عرضہ میسرۃ شہر لشدید یا ضامن اللین و احلی من العسل" حولہ ابارق عند نجوم السماء (بخاری و مسلم)

کے چشمہ کوثر سے گرتے ہیں۔ (۳) حساب پر ایمان لائے۔ لوگ حساب کے معاملے میں مختلف ہوں گے۔ بعض لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا، بعض لوگوں سے چشم پوشی کی جائے گی اور بعض لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ (۱) اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے جس سے چاہے یہ پوچھ لے گا کہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ادا کی یا نہیں؟ کا فرقوں میں جس سے چاہے انبیاء کی تکذیب کے سلسلے میں باز پرس کرے گا۔ (۲) اہل بدعت سے سخت کے متعلق اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ (۳) اس کا بھی اعتقاد کرے کہ اہل توحید سزا کے بعد دوزخ سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی موحد دوزخ میں باقی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی موحد ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ (۴) شفاعت پر ایمان لائے، پہلے شفاعت انبیاء عظیم السلام کریں گے پھر شہداء بعد میں باقی تمام مسلمان۔ ہر شخص کو بارگاہ ایزدی میں جس قدر عزت و تکریم حاصل ہوگی اسی قدر اس کی سفارش منظور ہوگی۔ کچھ اہل ایمان ایسے باقی رہ جائیں گے جن کی کسی نے بھی سفارش نہ کی ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نجات عطا کرے گا چنانچہ دوزخ میں کوئی صاحب ایمان ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نجات پائے گا۔ (۵) یہ اعتقاد رکھے کہ صحابہ کرام افضل ہیں اور افضلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے۔ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت علیؓ کے بعد حضرت علیؓ کے بعد کرام رضی اللہ تعالیٰ عظیم اعمین کے سلسلے میں حسن رکنے۔ ان کی تہذیب کے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تہذیب کی ہے۔ (۶) یہ سب وہ امور ہیں جنہیں احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کی تائید حاصل ہے۔ جو شخص ان امور کا پورے یقین کے ساتھ اعتقاد رکھے گا وہ اہل سنت و الجماعت میں سے ہوگا۔ گمراہی اور بدعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے اللہ تعالیٰ سے کمال یقین اور راہ حق میں ثبات قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

(۳) عن ثوبان : یفت فیہ میزان یصلہ من الجنة اهلہا من نحبہ والاخر من ورق (مسلم)

(۱) حساب پر ایمان لانے والے حساب میں سخت گیری اور چشم پوشی کرنے اور بعض لوگوں کے لحاظ سے جنت میں جانے کی حدیث حضرت معمرؓ سے پہنچی میں منقول ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں : "من نوقش الحساب عذب" قالت : قلت ایس یقول اللہ تعالیٰ فسوف یعذب حساباً یسیراً قال تلک العرض" بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث بھی ہے۔ "عرضت علی الامم فقیل ہذا امتک ومعہم سبعون الفایدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" (۲) عن ابی سعید الخدری : یعدی نوح یوم القیامۃ فیقول لیبک وسعدیک یارب" فیقول هل بلغت؟ فیقول نعم : فیقال لامنہ" فیقولون ماتانا من نذیر فیقول من یشہلک؟ الخ" (۳) عن عائشہ : من تکلم بشئ من القدر سل عنہ یوم القیامۃ (ابن ماجہ) عن ابی ہریرہ "ما من داع یدعو الی شئ الا وقف یوم القیامۃ لازماً لدعوة ما دعا الیہ یوم دعا رجل رجلاً (ابن ماجہ) (۴) ابو ہریرہؓ کی ایک اور حدیث کا اقتباس : "حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد وادان یخرج برحمۃ من اراد من اهل النار امر الملائکۃ ان یخرجوا من النار من کان لا یشترک باللہ شیئاً ممن اراد اللہ ان یرحمہ ممن یقول لا اله الا اللہ (بخاری و مسلم) (۵) "عن عثمان بن عفان : یشفع یوم القیامۃ ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء (ابن ماجہ) عن ابی سعید الخدری : من وجنت فی قلبہ مثقال حبۃ من خوط من الایمان فاخرجہ (بخاری و مسلم) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں : شفعت الملائکۃ وشفعت النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا رحم الراحمین فیقبض قبضۃ من النار فیخرج منها قوماً لم یعملوا خیراً قط (بخاری و مسلم) (۶) عن ابن عمر : قال : کنا نخیربین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینخیر ابابکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان (بخاری) (۷) عن عبد اللہ بن مغفل : اللہ الی فی اصحابی لا تنخوہم غرض ابعدی (ترمذی) وعن ابی سعید الخدری لا تسبوا اصحابی (بخاری و مسلم) وعن ابن مسعود : اذا ذکر اصحابی فامسکوا (طبرانی)

ارشاد میں تدریج اور اعتقادات میں ترتیب کی ضرورت

جانتا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ پہلی فصل میں لکھا ہے بچوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عمر میں ہی کر دینا چاہیے تاکہ وہ یاد کر لیں۔ بڑا ہونے پر ان عقائد کے معانی خود بخود ان پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مخبر کہ ابتداء میں محض یاد کرنا ہے۔ 'فہم' اعتقاد، تلقین اور تصدیق سب بعد کے درجات ہیں۔ ابتداء میں بات بچوں کے دلوں میں بغیر دلیل کے بھی چڑھا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کا دل ایمان کے لیے کھول دیا ہے۔ ایمان کی تلقین کئے لیے حجت اور بہان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے عقائد کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو اعتقاد کے خلاف کوئی شبہ پیدا کر دیا جائے تو یہ شبہ مؤثر ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے عقیدوں کو خوب تقویت دی جائے۔ اعتقادی تقویت کا یہ طریقہ ہرگز نہیں کہ بحث و مناظرہ کے دواڑے کھولے جائیں بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، آیت کی تفسیر اور حدیث کی تشریح سمجھنے میں مشغول رہے اور روزِ مٹو کی عبادات انجام دیتا رہے۔ عبادات کے انوار دل کے نماں خالوں کو مؤثر کر دے گا اور جو کچھ خوف و خشیت، تواضع و انکساری کا فیصل اسے حاصلین کی ہم نشینی سے حاصل ہو گا اس سے اعتقاد کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ لڑکپن میں بچے کو عقائد کی تعلیم و تلقین کرنا زمین میں بیج بونے سے مشابہت رکھتا ہے اور بعد کے سب لوازم بیج کو پانی دینے اور اس کی صفائی و نگہداشت رکھنے کے مشابہ ہیں۔ بیج ایک دن تار و درخت بن جاتا ہے۔ اناجیل و بالاد درخت کہ اس کی چڑھنیں کی گمراہیوں میں اور شاخیں آسمان کی وسعتوں میں ہوتی ہیں۔

عقائد اور مناظرانہ مباحث : بچوں کو عقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس طرح بات دلوں میں راجح نہیں ہوتی بلکہ اگلا جاتا ہے۔ اس طرح تعلیم میں فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ بچوں کے دلوں میں اخلاقی بحثوں کے ذریعہ عقائد کی تلقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صبح و شام درخت کی چڑاؤں سے پرہیز کرے اور یہ توہید کرے کہ میں اس طرح درخت کو خوب مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ بعد نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹ کر گر جائے۔ چنانچہ عام طور پر ہونا بھی یہی ہے۔ اس مشاہدہ کے بعد آپ کچھ کتنا متناہی بن جائے۔

عوام میں جو لوگ نیک، متقی اور عبادت گزار ہیں ان کا موازنہ فن مناظرین یا مہر علماء سے کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ عوام کے عقائد پانڈوں کی طرح اہل ہیں۔ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور فن مناظرین اپنے عقائد کی حفاظت کرنے والوں کے عقائد کو اہل متعلق و دعا کے کی طرح ہیں جو کبھی اور حرج تک جاتا ہے اور کبھی اور حرج۔ کیونکہ وہ لوگ (عوام) اعتقاد کو بطور عقیدہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی دلیل اور دلیل کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ دونوں میں عقیدہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ بحسب نظریہ مہارہ سے اعتقادات اور ان کے دلائل کا علم حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدوں میں روز بروز پستی آتی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ بچہ جس کی تربیت عقیدہ پر ہوئی ہو بعد میں دنیا کمانے میں مشغول ہو گیا تو اسے اس عقیدہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تاہم اہل حق کے عقائد رکھنے کی وجہ سے آخرت میں سلاحتی پائے گا۔ اس لیے کہ شریعت عرب بدوؤں کو صرف دیا حکم دیا تھا کہ وہ اپنے عقائد مضبوط بنالیں۔ بحث و نظر اور تنقید دلائل و وضع کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو کر دلوں کی آخرت کے مسافروں کا ایک فرد بننا پسند کرے گا اور ذہنی اہل اس کے ساتھ ہوگی تو اسے عمل میں مشغول ہونا ہوگا۔ تقویٰ اعتقاد کرنا ہوگا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدے پر توجہ دینی ہوگی۔ اس صورت میں اس پر ہدایت کے دواڑے کھل جائیں گے اور اس کو نور الہی سے جو مجاہدوں کی وجہ سے اس کے دل میں روشن ہو گا ان عقیدوں کی حقیقتیں وضع ہو جائیں گی کیونکہ مجاہدہ کرنے والوں کے

دلوں میں اس نور کی شمع روشن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پہ، ۳، ۱۴۷)
 اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے نہروں دکھائیں گے اور ہر ایک
 اللہ تعالیٰ ایسے غلوں والوں کے ساتھ ہے۔

یہ نور ایک جوہر نہیں ہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی قیامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں جو راز ڈالا گیا تھا اور
 جس کی وجہ سے آپ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل تھی۔ اس راز سے بھی دور اصل اسی نور کی طرف اشارہ ہے پھر اسرار سے
 واقف ہونے کے بھی متعدد درجات ہیں۔ جتنا کوئی مجاہد کہے گا اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اللہ سے پاک رکھے گا اور نور
 یقین سے جس قدر روشنی حاصل کرے گا اسی قدر اسرار بھی کھلیں گے۔ علم اسرار کو بھی علم طب، علم فہم اور دوسرے علوم کی طرح
 سمجھنا چاہیے۔ ان علوم میں لوگ اپنی محنت، ذہن اور فہم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم اسرار میں ہر ایک کا
 درجہ برابر نہیں ہوتا۔

ایک استخفاء اور اس کا جواب

استخفاء : متاعلو اور کلام سیکھنا علم نجوم کی طرح برا ہے یا مبارک یا مستحب؟

جواب : اس مسئلے میں دو فرق ہیں اور دونوں نے اس کے بڑا زور محنت میں ہے پناہ مانگنے سے کام لیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے
 ہیں کہ اس کا سیکھنا بدعت ہے، حرام ہے بلکہ یہاں تک کہ دیا ہے کہ شرک کے علاوہ بندہ کوئی اور گناہ کر کے مر جائے تو علم کلام
 سیکھنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا واجب ہے، فرض کفایہ ہے اور فرض میں ہے۔ یہ سب
 اعمال سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کا سیکھنا علم توحید کی تحقیق اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ
 امام احمدؒ سفیان ثوریؒ اور دوسرے ماہرین علم سے اس کی حرمیت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ جس روز امام شافعیؒ
 نے علم کلام کے ماہر مجتہدی جنس فروغ سے متاعلو کیا تھا اس روز میں نے انہیں یہ فرمایا تھے ہر شرک کے علاوہ کوئی اور
 گناہ کر کے خدا سے ملے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کہ علم کلام سیکھ کر اس کی موت آئے میں نے جنس کا ایک اور قول سنا ہے
 لیکن میں اسے نقل نہیں کر سکا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھے کبھی اس کا وہ دم
 گمان بھی نہ تھا۔ اگر بندہ خدا تعالیٰ کے تمام منہیات میں سوائے شرک کے جھکا دے تو اس کے حق میں علم کلام میں مشغول
 ہونے سے بدرجہا بہتر ہے کہ رخصت روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے امام شافعیؒ سے علم کلام کا کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے
 خدا ہو کر جواب دیا۔ یہ بات جنس فرماور اس کے ساتھ میں نے معلوم کر لیا کہ اللہ انہیں رسوا کرے۔ امام شافعیؒ جب بیمار ہوئے تو
 جنس فروان کی عیادت کے لیے ایک امام شافعیؒ نے پوچھا : تو کون ہے؟ جواب دیا : میں ہوں جنس۔ فرمایا ! خدا تعالیٰ
 حفاظت نہ کرے اس وقت تک کہ جب تک کہ تو اس سے توبہ نہ کرے جس میں جھکا ہے۔ یہ بھی فرمایا ! اگر لوگوں کو یہ معلوم
 ہو جائے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو وہ اس سے ایسے بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا ! جب تم کسی
 شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہم مہتمی ہے یا مستی کا غیر تو جان لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہے اور اس کا کوئی دین نہیں ہے۔
 زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ کلام والوں کے بارے میں میری تجویز یہ ہے کہ ان کے لفظ سے گوارا کر قبول نہ کریں
 جائے اور یہ اعلان کر لیا جائے کہ یہ اس شخص کی ہوا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے بجائے علم کلام میں مشغول ہو۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو کبھی علاج نصیب نہ ہوگی ہر کلام والے کے دل میں یہ فن اور فریب ہوتا ہے۔ کلام
 کی برائی میں آپ نے یہاں تک مجاہد کیا کہ خاص سب سے ان کے زہد اور دین و تقویٰ کے باوجود ملنا ترک کر دیا۔ اس لیے کہ انہوں
 نے ایک کتاب اہل بدعت کے رد میں لکھی تھی۔ فرمایا ! کم بخت پہلے تو ان کی بدعتیں نقل کرتا ہے اور ان کے جہالت دیتا ہے۔

گویا تو لوگوں کو اپنی تصنیف سے رغبت دلاتا ہے کہ بدعت و کمین اور ان کے شہادت کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علمائے کلام بدین ہیں۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کلام والے کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص آجائے جو اس سے زیادہ حیز و حرار اور لڑائی میں ماہر ہو تو ہر روز ایک نیا دین ایجاد ہوگا۔ اس لیے ان کا کلام ایک دوسرے کی ضد ہوگا اور ہر ایک اپنی رائے پر اٹل رہے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدعت اور اہل ہوئی کی کوئی درست نہیں ہے۔ آپ کے بعض شاگرد کہتے ہیں کہ اہل ہوئی سے آپ کی مراد اہل کلام ہیں خواہ وہ کسی مذہب پر ہوں۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب کلام سے کرتا ہے وہ بدین ہو جاتا ہے۔ حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ اہل ہوئی سے نہ جدل کرو نہ ان کے پاس بیٹھو اور نہ ان کی باتیں سنو۔ خلفؒ نے کلام کی مذمت پر اتفاق کیا ہے اور جتنی شدید وعیدیں اس سلسلے میں ان حضرات سے منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ لکن کی رائے ہے کہ صحابہ نے عفاقی سے زیادہ واقف ہونے کے باوجود اور دو سروں کی بہ نسبت گفتگو میں زیادہ فصیح اور خطابت میں زیادہ ماہر ہونے کے باوجود کلام سے سکوت کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کلام کی خرابیوں سے واقف تھے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا۔

ہلک الحنطون (مسلم)

بحث اور کلام میں پڑے رہنے والے ہلاک ہوئے۔

یہ حضرات یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دین سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم ضرور فرماتے۔ اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ اس علم کی تعریف و توصیف ضرور کرتے کیونکہ آپ نے صحابہ کو استنباء کے طریقے بھی سکھلائے۔ (مسلم شریف) فراتھن یاد کرنے کا حکم دیا۔ (ابن ماجہ) فقہ میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ فقہ کے مسائل میں خاموشی اختیار کرو۔ (۱) صحابہ کرام ہمیشہ اپنی اصل پر کاہنہ رہے۔ چنانچہ اس اصول سے تجاوز کرنا علم کے حروف ہے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہؓ پیشوا اور استاذ ہیں اور ہم بھی بیکار و کار اور شاگرد ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرامؓ کی اتباع کرنی چاہیے۔

دوسرا گروہ جو علم مناظرہ و کلام کو پسند نہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی علم کی برائی یا اس کے الفاظ و اصطلاحات کی بنیاد ہوتی ہے یا اس کے معانی و مقاصد کے اعتبار سے۔ چنانچہ اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس میں جو ہر عرض اور رد سہی اصطلاحات ایسی ہیں جو صحابہ کرامؓ کے دور میں موجود نہ تھیں تو بات بہت معمولی ہے۔ اس لیے کہ ہر علم میں اس کی تفہیم کے خیال سے نئی نئی اصطلاحات وضع ہو چکی ہیں۔ یہاں تک حدیث، تفسیر اور فقہ میں بھی ہے۔ اشار اصطلاحات ایسی ہیں کہ اگر صحابہؓ کے سامنے پیش ہو تیں تو وہ ان کو سمجھ نہ پاتے۔ جیسے قیاس، نقل، مکر، ترکیب، تعزیر، فساد وغیرہ اصطلاحات ہیں۔ غرضیکہ اصل مقصد بدلات کرنے کے لیے الفاظ کا وضع کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک نئی صورت کا برتن بنا کر مباح ضرورت میں استعمال کرنا۔ اس میں کوئی بھی شخص خرابی کا قائل نہیں لیکن اگر کلام میں خرابی معانی اور مقاصد کی بنیاد پر ہے تو ہم اہل کلام کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگ اس علم کے ذریعہ عالم کے حدوث اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی وحدانیت کے دلائل جان لیں۔ یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کو دلائل کے ذریعہ پہچاننے میں کیا خرابی ہے؟ اور اسے حرام کیسے کہا جاسکتا ہے۔ ہاں! اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس کا انجام شر و شغب، تعصب، دشمنی، بغض اور کینہ سے تو لا شہ یہ حرام ہے۔ اس سے بچنا واجب ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علم حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کے جاننے سے بعض لوگوں میں کبر، عجب، پندار کے جذبات اور نام و نمود کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صفات بھی حرام ہیں اور ان سے بچنا بھی واجب ہے مگر محض ان کی وجہ سے علم کو برا نہیں کہا جاسکتا۔ اس

طرح دلائی کے ذکر اور بحث و نظر کو برا کیے کہا جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ - (پہلا سورہ ۲۳ آیت ۱۸)
 آپ کیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

کچھ اور آیات یہ ہیں :
 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ - (پہلا سورہ ۲۵ آیت ۲۸)
 آپ کیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔

إِن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ مُّطَاعٍ - (پہلا سورہ ۲۵ آیت ۶۸)

تمہارے پاس اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل نہیں۔

قُلْ فَلِللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ - (پہلا سورہ ۲۵ آیت ۳۹)

آپ کیے ہیں پوری حجت اللہ ہی کی رہی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ فَمِنْ رَبِّهِمْ إِن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِلَىٰ - فَبِهِتَ الْإِنِّي
 كُفْرًا -

(پہلا سورہ ۲۳ آیت ۲۵)

کیا تجھ کو اس شخص (نہو) کا قصہ معلوم نہیں جس نے ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں مزاح کیا
 تھا۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی (نکات کے آخر میں ہے) اس (دلیل) پر متحیرہ کیا وہ کافر۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا رجحان اچھل کرنا دشمن کو سزا کر دینا بطور تحریف بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ
 یہ ارشاد فرمایا۔

وَبَلَّغْنَا آيَاتِنَا هَٰٓاِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ - (پہلا سورہ ۲۳ آیت ۸۳)

اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم کو ان ہی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔

قَالُوا يَا نُوٓسُ قَدْ جَاءَكَ أَكْثَرُ بُرْهَانٍ مُّطَاعٍ - (پہلا سورہ ۲۳ آیت ۲۳)

وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے پھر بحث بھی بہت کر چکے۔

فرعون کے قصے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر دلائل بیان کئے ہیں۔ قرآن کریم
 میں شروع سے آخر تک لکار کے ساتھ جیتیں ہیں۔ چنانچہ حکمتین توحید رسالت مشرور و غیرہ اہم حکماء میں مندرجہ ذیل آیات
 بطور حجت پیش کرتے ہیں۔

لَوْ كَانَ غِيَاظُ الْغُلَامِ إِلَّا اللَّهُ فَسَلِّحْنَا - (پہلا سورہ ۲۳ آیت ۴۳)

(زمین یا آسمان میں) اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہو تو وہ تو بولیں ویرم برہم ہو جائے۔

وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ آيَاتُ الْكُتُبِ وَآيَاتُ الْوَحْيِ - (پہلا سورہ ۲۳ آیت ۲۳)

اور اگر تم بھی غلطیاں میں ہو اس کتاب کی نسبت تو ہم نے تمہاری طرف سے کتابوں کی آیات اور وحی کی آیات

موجود رکھا جو اس کے ہم برابر ہے۔

قُلْ نَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ - (پہلا سورہ ۲۳ آیت ۵۹)

آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اوّل بار میں ان کو پیدا کیا ہے۔

قرآن کریم میں اس طرح کی آیات بکثرت موجود ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ بھی عمارے کا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں۔

وَحَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (پہلا سورہ ۲۵: ۷۵)

اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے۔

صحابہ کرام نے بھی معرکین حق سے مناظرے اور جھگڑے کیے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ صرف ضرورت کے وقت مناظرے کیا کرتے تھے اور مناظروں کی ضرورت ان کے دور میں بہت کم تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علیؑ نے اہل بدعت سے جھگڑا کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو خارجہ جہیں سے بحث کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خارجہ جہوں سے دریافت کیا، تم اپنے امام کی سزا کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ! اس لیے کہ انہوں نے کمال کیا اور قیدی نہیں ہیں دے دیے نہ مال نصیحت تقسیم کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی باہمی جنگ تھی۔ قیدی اور اموال غنیمت کی تقسیم اس جنگ میں ہوتی ہے۔ جو کفار سے ہو۔ بھلا یہ مٹاؤ کہ اگر جنگ و جمل میں حضرت عائشہؓ قید ہو جائیں اور وہ تمہارے جہد میں ہوتیں تو کیا تم ان سے وہی سلوک کر سکتے جو باہدوں سے کیا جاتا ہے حالانکہ قرآن کے مطابق وہ تمہاری ماں ہیں۔ خارجہ جہوں نے کہا ! ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ یہ ایک طویل جھگڑا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو ہزار غازی آپ کے مطیع ہو گئے۔

موسیٰ ہے کہ حضرت حسنؑ نے ایک ایسے شخص سے مناظرہ کیا جو فتنہ کا مرکز تھا۔ بعد میں وہ اپنے مذہب سے تائب بھی ہوا۔ حضرت علیؑ نے ایک قدرے سے مناظرہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے یزید ابن مہرہ سے ایمان کے سلسلے میں مناظرہ کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں مؤمن ہوں تو یہ ضرور کہو کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یزید ابن مہرہ نے کہا ! اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ غلطی پر ہیں۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ پر اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر، بعثت بعد الموت اور وزن اعمال پر ایمان لائیں۔ فلاں مذہب اور ذکاوت وغیرہ کے احکام کی تعمیل کریں۔ ہمارے کچھ بھگتہ ہوں اور یہ یقین ہو کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہوں کہ وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایماندار ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع میں تم نے درست کہا ہے بخدا ! مجھے یہ خطا ہوئی۔

اب رہی یہ بات کہ صحابہ اس طرح کے جھگڑوں میں بہت کم دلچسپی لیتے تھے۔ ضرورت پڑتی تو کم سے کم تقریر کرتے۔ جھگڑوں کو انہوں نے کبھی فن نہیں سمجھا اور نہ اس میں کبھی تعنیف و تالیف کی ضرورت محسوس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں مناظروں کی ضرورت کم سے کم تھی کیونکہ بدعات کا ظہور بہت کم ہوا تھا۔ جہاں تک تقریر میں انحصار کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر فریق جانی کو خاموش کرنے، اسے قائل کرنے، اس کے شہادت دور کرنے اور اس پر امر حق و نہی واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر فریق جانی کا اعتراض تعنیف طلب ہو گیا اس پر اس کا اصرار زیادہ ہو گا تو اس کا جواب بھی طویل ہو گا۔ صحابہ کے پاس کوئی بیان نہیں تھا کہ وہ اس سے اپنی نظارہ کی مقدار چھین کر کہے۔ جہاں تک تدریس و تالیف کا تعلق ہے تو صحابہ کرام کو اس کا تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ، تفسیر اور حدیث میں بھی انہوں نے تدریس یا تعنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار نہیں کیا۔ اگر فقہ میں تعنیف کرنا اور تدریس چاہیں تو وضع کرنا اس خیال سے صحیح ہے کہ کبھی اس کی ضرورت پیش نہ آجائے یا محض اس سے ذہین طالب علموں کی نیابت طبع مقصود ہو تو ہم بھی جھگڑوں کے طریقوں کو اس خیال سے صحیح سمجھتے ہیں کہ شاید شہادت کے ازالے کے لیے کارآمد ہوں۔ اہل بدعات کا جوش و غرض کم کرنے اور ذہین طالب علموں کی خدمت طبع کے لیے مفید ہوں جیسے بڑائی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے ان پر کہ جگہ کے دوران ان کی مخالفت مسلم ہے۔

امر حق کیا ہے ؟ یہ دونوں فریقوں کی تقریریں ہیں۔ ہمارے نزدیک حقیقی بات یہ ہے کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اس کی تعریف کرنا دونوں غلط ہیں۔ یہ ایک تفصیل طلب تحقیق ہے۔ ذیل میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

حرمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی چیز ذات سے حرام ہو۔ جیسے شراب اور موار۔ اپنی ذات سے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کا کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ اور موار میں مہیت ہے۔ اس طرح کے امور میں جب ہم سے دریافت کیا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں مطلقاً حرام ہیں خاصاً کا خیال نہیں کریں گے کہ اضطراب کے وقت موار کھانا جائز ہے یا اس وقت شراب کا استعمال صحیح ہے۔ جب گلے میں کوئی گھٹا ایک جائے اور اس کے مقل سے نیچے لانا بنے کے لیے شراب کے علاوہ کوئی دوسری سیال چیز موجود نہ ہو۔ حرمت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شے غیر کے سبب سے حرام ہو۔ مثلاً اصلان بھائی کی بیچ پر بیچ کرنا۔ اذان جمعہ کے وقت غریب و قروٹ کرنا اور مٹی کھانا وغیرہ ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ضرر ہے۔ وہ امور جن کی حرمت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ وہ طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ ان کا تھوڑا بہت دلوں مضربوں۔ اس کو بھی مطلق حرام کہا جائے گا۔ مثلاً زہر بٹا کر ان کا تھوڑا بھی ممکن ہے اور زیادہ بھی ممکن ہے۔ ایک وہ کہ ان کا ضرر کمزورت کے وقت ظاہر ہوتا ہے مثلاً گرم مزاج رکھنے والے کے لیے شراب کی کثرت معر بھیا جیسے مٹی کے کھانے میں بھی کثرت ضرر ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو مباح کہا جائے گا۔ شراب پر حرمت کا اطلاق اور زہر پر جو ان کا اطلاق غالب اجزاء کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کے ہر حال کے مطابق حکم الگ ہو گا۔ اس سلسلے میں بہتر اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک حالت کی الگ الگ تفصیل بیان کی جائے۔

اس تفصیل کی روشنی میں ہم علم کلام پر غور کیا جائے۔ اس علم کے لغت سے اور نقصان بھی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے لغت کے اعتبار سے عمل میں جائز ہے۔ تاہم جب یہ علم کا وہ حکم ہے جس کا اس کا حال نقصانی ہو اور اپنے ضرر کے اعتبار سے ضرر کے عمل میں حرام ہے۔

علم کلام کا ضروریہ ہے کہ اس سے شہادت پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمیں یقین اور یقینی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ کیفیت علم کلام کی دواوی جزو غار میں قدم رکھتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد میں وہ ان کے ذریعہ اسی یقین کی دواہی منکوبہ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ مختلف ہیں۔ کوئی دلیل کے بعد اپنے اعتقاد کی ابتلا کرنا ہے اور کوئی دلیل کے باوجود شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ضرور امر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دوسرا ضرر ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن سے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ مناظرہ میں کیونکہ تعصب سے کام لیا جاتا ہے اس لیے فریق مخالف امر حق کے دور ایک دیکھ کر خود اپنے غلط افکارات پر قائم رہتا ہے اور اپنی پر امر اور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلام بدعتی کے غلط عقائد کا ازالہ نسبت جلد اور بولنے آسانی سے ممکن ہے۔ لیکن اگر کسی بدعتی کا نشوونما کسی ایسے شجر میں ہو جہاں مناظرہ نہ ہو۔ مثلاً میں تعصب سے کام لیا جاتا ہو اور نہ کچھ لوگ متفق ہو کر اس کے عقائد کو رد کر دیں۔ تب یہی بدعات نہیں آتے گا بلکہ خواہش نفس، تعصب اور فریق مخالف کے سلسلے میں جذبہ خصوصیت اس پر اتنا غالب رہتا ہے کہ وہ حق کا اواراک نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس سے یہ کہتا کہ کیا قرآن پر رضامند ہو کہ اللہ تعالیٰ جہادی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دے اور تم یہ دیکھ لو کہ امر حق فریق مخالف کی طرف سے فوجیہ تجویز کی محفل اس لیے رد کرتا ہے کہ اسی سے فریق حقانی کو خوشی ہوگی۔ یہ ایک بڑا مرض ہے جو مشروں میں پھیل گیا تھا اور ایک ایسا ہے جو تعصب متاخرین کے تعصب کا شاخسانہ ہے۔ علم کلام یا علم مناظرہ کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے حقائق واضح ہوتے ہیں اور انبیاء کی مہیت سمجھ آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام میں یہ فائدہ مضرب میں ہے بلکہ کچھ حقیقت اور حقیقت انبیاء کے بیان سے اس سے گراوی اور غلط فہمی کو زوال دینا اور حق میں ہے یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کے عقائد کے خلاف ہے تو اس کے عقائد کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا عقائد کے خلاف ہے کہ اس کے عقائد کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ اس میں بھی مہابت اور معرفت غریب داری ہے۔ یہ فہم کلام سے مناسبت رکھتے ہیں لیکن بعد میں یہی خیال نہ کہ اس علم کے ذریعہ حقائق کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم سے ہمیں نفرت ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض اسد کی وضاحت اور بعض حقائق کا اظہار اس فن کے ذریعے ہو جاتا ہے لیکن ایسا

بہت کم ہوتا ہے اور اگر کبھی ہوتا بھی ہے تو صرف ایسے امور میں جو اس فیہ کے بغیر بھی غالباً سمجھ میں آجائیں۔ ہر سال اس نفع کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ علم کلام کا اگر کوئی خاص اور قابل ذکر نفع ہے تو صرف یہی ہے جو عقائد ہم نے ابتداء میں ذکر کئے ہیں اس علم کے ذریعے ان کی حفاظت کی جائے اور عوام کے عقائد کو اہل بدعت کے غاصد خیالات اور شکوک و شبہات سے محفوظ رکھا جائے کیونکہ عام آدمی ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے۔ بدعتی کے مناظرے اس کو حیران بنا دیتے ہیں۔ اس موقع پر مناظرہ ضروری ہے کہ یہ مقابلہ غاصد کا غاصد سے ہے مگر کبھی افادہ سے خالی نہیں ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ شریعت میں مذکور ہے اور اسی میں ان کے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ سلف صالحین کا اتباع بھی اسی عقیدہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے حق میں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کو بدعتیوں کے دہل و فریب سے محفوظ رکھیں جیسا کہ رعایا کی جان و مال کو ظالم و غاصب کے لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رکھنا حکام دنیا کے لیے باعث ثواب ہے۔

علماء کو نصیحت : اس علم کے فوائد اور تفصیلات پر یہ ایک اجلی مکتھف ہے۔ اس کی روشنی میں علماء کو چاہیے کہ وہ علم کلام کو بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کریں۔ جس طرح حافظ حکیم خلدناک دوا کو بغیر ضرورت اور زائد از ضرورت استعمال نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور مشغولتوں میں مشغول ہیں انہیں سیدھے سادے عقائد پر رہنے دیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقائد حق ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان لوگوں کو کلام نہ سکھایا جائے۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام سکھانا ان کے حق میں انتہائی معسر ہے۔ اکثر وہ کلام سن کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اعتقاد کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور بعد میں ان کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ جو عامی بدعت کا معتقد ہو اسے امر حق کی دعوت لطیف و نرم انداز میں دینی چاہیے۔ اس کے سامنے ایسی مکتھف کوئی چاہیے جس سے نفس میں قناعت اور دل میں نافرینیاں نہ ہوں۔ دلائل قرآن کریم اور حدیث شریف کے طرز پر ہوں۔ کسی قدر ان میں فصاحت اور تحریف بھی موجود ہو۔ اس سلسلے میں نصب نہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس کے حق میں بدل کے بجائے نرم گفتاری اور بصیحت مفید ہے۔ اس لیے کہ عامی جب بدل سے گامیہ خیال کرنے لگے کہ یہ مناظرہ کا فن ہے جو فرق ثانی نے سیکھ لیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے عقائد کی طرف تھکیت سکے۔ اگر وہ عامی جواب سے عاجز ہوا تو یہ فرض کرے کہ میرے مذہب والے بھی ان اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بدل کرنا حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بدل کرنا حرام ہے جو شکوک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ اس لیے کہ شک کا زائلہ وعظوہ نصیحت سے ہونا چاہیے۔ اس میں بھی نرمی ہو اور دلائل ایسے ہوں جو فہم سے قریب تر ہوں۔ پسندیدہ ہوں اور ان میں وقت پسندی کا پہلو نہ ہو۔

انتہائی درجہ کا بدل یا مناظرہ صرف اس عامی کے حق میں مفید ہے جو بدل کے ذریعہ بدعات میں مبتلا ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس صورت میں بدل کا مقابلہ بدل سے ہونا چاہیے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف واپس آجائے۔ یہ ایسے شخص کے حق میں ہو گا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ عقائد عام تحفظات پر قانع نہیں ہے بلکہ مناظرے سے اُس رکھتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہے کہ بدل کے علاوہ کوئی مذہب اس کے علاج میں کارگر نہیں ہے لیکن جن شہوں میں بدعت کم ہو اور مذہب مختلف نہ ہوں وہاں ابتداءً ان اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جب بھی کوئی شبہ پیدا ہو مناسب دلائل کے ذریعہ ان کا رد کر دے۔ اگر بدعات عام ہوں اور یہ خوف ہو کہ کہیں لوگ قریب میں نہ آجائیں اس صورت میں وہ دلائل جو ہم نے رسالت قدسہ میں بیان کیے ہیں ان کو نہ سکھلا دیے ہیں کوئی حق نہیں ہے نہ فکر وہاں حنیوں کے اثرات سے بچے رہیں۔ یہ مختصر دلائل ہیں جو اس مختصر رسالے میں لکھے گئے ہیں لیکن اگر مجتہد صاحب دیکھو یا اس کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو اس کے لیے اس مختصر مقدار سے آگے بڑھنا جائز ہے۔ کچھ تفصیلی دلائل ہم نے اپنی کتاب "الاعتقاد فی الاعتقاد" میں

بیان کیے ہیں۔ اس میں عقائد کے اصول اور متکلمین کے مباحثہ مذکور ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کتاب اس کے لیے کافی ہو تب تو استاذ اسے اس فن میں کچھ نہ سکھائے اور اگر وہ اس مختصر قائل نہ ہو تو یہ کچھ لو کہ مرض پرانا ہو چکا ہے اب استاذ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر ممکن ترقی کے ساتھ پیش آئے اور انتظار کرنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تئیں نہ کرے کہ اس پر امر حق واضح کر دے۔ یہ محض جھوک و شبہات باقی رکھنا چاہتا ہے ورنہ جس قدر ضروری مضامین ہیں وہ سب بالا اقتضا میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو مضامین علم کلام میں شامل کیے جاتے ہیں وہ مفید نہیں ہیں۔ ان غیر ضروری مضامین کی دو قسمیں ہیں۔

ایک قسم میں وہ امور ہیں جن کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے احتمالات، یعنی اسباب و علل، اور اوقات یعنی علوم و قوی اور اکوان یعنی موجودات کی بحث۔ اس طرح کے مسائل بھی اس پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں کہ بدعت کی ضد کا نام منع ہے یا ناپائیدانی۔ سب غیر مٹی چیزوں کے لیے ایک ہی منع ہے یا جتنی چیزیں ممکن الرغوبہ ہیں ان کے لیے تعدا کے مطابق منع ثابت ہے اور اسی طرح کے گمراہ کن مباحث۔

دوسری قسم یہ ہے کہ بنیادی عقائد کے دلائل میں طویل تقریریں اور لمبے چوڑے سوال و جواب کئے جائیں۔ دلائل کے بیان میں تفصیل پسندی بھی ان لوگوں کے حق میں گمراہی اور حجاب کے علاوہ کچھ نہیں جو مختصر قائل نہ ہوں اس لیے کہ بسا اوقات تفصیل میں وضاحت کی بجائے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اور کات اور احتمالات کی بحثیں بیان کرنے سے دلوں میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح تلوار جہاد کا آلہ ہے اسی طرح دل بھی دین کا آلہ ہے۔ جہاد کے لیے تلوار نہیں تیزی پیدا کی جاتی ہے۔ دین کے لیے دل میں تیزی پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی یہ دلیل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ طبع کا کھینچا دل کی تیزی کے لیے ہے اور دل دین کا آلہ ہے۔ اس لیے شریعت کو بھی دین میں شمار کرنا چاہیے۔ غرضیکہ یہ ایک طرح کا جلد ہے اور خیال خام ہے ورنہ شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی میں کسی طرح کے ضرر کا کوئی خوف نہیں ہے۔

اس تقریر سے آپ یہ جان گئے ہیں کہ علم کلام میں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فن کس صورت میں پسندیدہ و محبوب ہے اور کس صورت میں ناپسندیدہ اور مذہم ہے۔ جن لوگوں کے حق میں یہ فن مفید اور جن لوگوں کے حق میں مضر ہے ان کی تفصیل بھی سامنے آچکی ہے۔

ایک سوال کا جواب : یہاں یہ کما جاسکتا ہے کہ آپ کے اعتراف و اقرار کے مطابق بدعتیوں سے دین کے دفاع کے لیے کلام کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں بدعت بکثرت ہو گئی ہے۔ آج کے حالات میں اس فن کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے اس فن کا جاننا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے مال کی حفاظت، وحدۃ تقوا اور تولیت کی ذمہ داریوں کی بجا آوری فرض کفایہ ہے۔ جب تک علامہ مذہبیں اور بحث و تعقیف کے ذریعے اس فن کی اشاعت میں مصروف نہیں ہوں گے وہ پانی کیسے رہے گا۔ اگر بالفرض اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے ختم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ محض طبیعتوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ بدعتیوں کے شبہات کا رد ہو سکے جب تک اس فن کو نہ سیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس فن کی مذہبیں اور بحث اس زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ صحابہ کے دور میں اس فن کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ بدعت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس فن کی ضرورت نہیں تھی۔

اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً ہر شریعت ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو بدعتات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بھی تسلیم کہ اس طرح کی مقابلہ آرائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس فن کی تعلیم فقہ و تفسیر کی طرح عام نہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ و تفسیر مذاہب کی حیثیت رکھتے ہیں اور کلام کی حیثیت دو ایک ہے۔ غذا کے ضرر کا خوف نہیں ہوتا۔ دو اسے ضرر کا خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم علم کلام کے ضروری تفصیل عرض کر چکے ہیں۔

اس فن کے متعلقین کیسے ہوں ؟ جو شخص اس علم کا عالم ہو اس کو چاہیے کہ جس شخص میں تین اوصاف ہوں اسے اس

فن کی تعلیم سے نوازے۔ اول یہ کہ سیکھنے والا خود کو تحصیل علم کے لیے وقف کر چکا ہو۔ شرف علم کا حصہ ہو، پیشہ ورنہ ہو، ورنہ وہ علم کی تحصیل کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائے گا اور یہ مصوفیت تحصیل علم کے لیے مائع ہوگی بلکہ جب بھی شہادت پیش آجائے گے ان کا رد بھی مشکل ہوگا۔ دوم یہ کہ سیکھنے والا ذہین، ذکی اور فصیح ہو۔ اس لیے کہ غبی طالب علم اس فن کی باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکے گا اور خوش بیانی کے بغیر اس کی تقریر مفید اور مؤثر ثابت نہ ہو سکے گی۔ ایسے شخص کے حق میں کلام کے ضرر کا اندیشہ ہے قاعدہ کی توقع نہیں ہے۔ سوم یہ کہ اس کی طبیعت میں نیک عمل کرنے کا جذبہ ہو، دیانت اور تقویٰ ہو۔ شوخیوں اس پر مطلب نہ ہوں۔ اس لیے کہ بدکار آدمی اونٹنی شبہ کی وجہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو رکاوٹ اس میں اور اس کی خواہشات کے درمیان ہوتی ہے وہ شبہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہادت دور کرے بلکہ وہ شہادت کو قیمت تصور کرتا ہے اور دین کی تکالیف کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے شخص سے خرابیاں زیادہ غلبہ میں آتی ہیں اور اصلاح کم۔

علم کلام کی قسموں کی اس تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ علم کلام میں وہی جہت بھڑکن ہوتی ہے جو قرآنی جہتوں سے قریب تر ہو یعنی الفاظ نرم ہوں، دلوں پر اثر کرنے والے ہوں اور ایسے معانی رکھتے ہوں جن سے نفوس میں قناعت پیدا ہو۔ ایسے واقف اور نکات بیان نہ کیے جائیں جنہیں عام طور پر لوگ سمجھنے سے محروم رہیں اور اگر سمجھیں تو مقرر کے ہاوسے میں یہ خیال کریں کہ وہ شیعہ باز ہے۔ اس نے یہ فن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سیکھا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شیعہ باز آجائے گا تو یہ اس کے مقابلے میں ٹھہرنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ امام شافعی اور دوسرے اکابر سلف نے اس علم میں مشغول رہنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں وہ نقصانات پائے جاتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے خارجیوں کے ساتھ اور حضرت علیؓ سے تقدیر کے باب میں جو مناظرے منقول ہیں وہ بوقت ضرورت تھے اور کلام واضح اور ظاہر تھا۔ مجتہد یا پیچیدہ نہیں تھا۔ اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بہتر ہے۔ ہاں! ہر زمانے کی ضرورتیں کم و بیش ہوتی ہیں مگر بعید نہیں کہ ضرورتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہر زمانے کا حکم بھی مختلف ہو۔ پھر جو عقیدہ حقوق کے لیے عبادت مقرر ہوا ہے۔ اس کا حکم اور اس کے دفاع کا طریقہ وہی ہے جو اوپر کی سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر شبہ کا دور کرنا، حقائق کا واضح ہونا، اشیاء کی ماہیت جاننا اور اس عقیدہ حق کے الفاظ سے جو اسرار وابستہ ہیں ان کا ادراک کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مجاہدہ کرے۔ شہادت کا قلع قمع کرے۔ خدا تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور جہل کے تصور سے بھی پرہیز کرے۔ یہ ایک رحمت خداوندی ہے جو ہر ایک کو اس کے مجاہدہ و طہارت قلب اور توفیق کے بقدر نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ سمت رہے جس کی نہ گمراہی معلوم ہے اور نہ ساحل تک پہنچنا ممکن ہے۔

علوم کے ظاہر و باطن کا مسئلہ : اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے معانی ظاہر بھی ہیں اور مخفی بھی۔ بعض ان میں سے اتنے واضح ہیں کہ کسی غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آجاتے ہیں اور بعض اس قدر مخفی ہیں کہ مجاہدہ، ریاضت، طلب کامل، معنائے فکر اور دنیاوی مشاغل سے قلب کی فراغت کے بغیر واضح نہیں ہوتے لیکن یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے ظاہر و باطن دو نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم میں ظاہر و باطن کے فرق کا کوئی حلقہ شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار وہی کم ہمت لوگ کرتے ہیں جنہوں نے سمجھن میں کوئی علم حاصل کیا اور اسی پر چڑھے رہے۔ انتہائے علم، علماء اور اولیاء کے درجات تک ترقی نہ کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہر و باطن کا فرق شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان للقرآن ظاہر او باطن او حقائق او مطلقا (ابن حبان)

قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک انتہا ہے اور ایک درجہ ترقی۔

حضرت علیؑ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان علوم کے سمجھنے اور یاد کرنے والے مجھے ملیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم (۱)

ہم نے انبیاء کی جماعت کو حکم دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ما حدثنا أحد قوماً أبحدیث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم (۲)

جس نے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جس تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو تو وہ ان کے لیے فتنہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَيُلَاحِظُ أَمْثَالُ النَّاسِ وَمَا يَعْهَدُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (۳)

اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے انہیں وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں۔

ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔

لن من العلم كهيئة الممكنون لا يعلمون (۴)

ایضاً علوم در ممکن کی طرح ہیں انہیں علم سمجھتے ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

لو تعلمون ما تعلم لضحككم قليلاً ولبكيتم كثيراً (تطبی و مسلم)

اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کچھ ہنسے اور زیادہ روتے۔

اب ہمیں کوئی یہ بتائے کہ اگر یہ امر ارشاد تھا تو لوگوں کے اوروں کے ساتھ چڑھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے اس کا اظہار کیوں نہیں فرمایا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم کیلئے نہیں دی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تو وہ اس کی تصدیق ضرور کرتے۔ قرآن کریم میں ہے۔

الَّذِينَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

(پ ۲۸، آیت ۲۴)

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی ہی دھن آسمان کے درمیان حکم کرتا ہے۔

اس آیت کے متعلق حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے شکار کرو۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ تم مجھے کافر بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو طرف حاصل کئے ہیں۔ جن میں سے ایک طرف میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا طرف میں اسی طرح پھیلاؤں تو میرے گمے کی یہ رگ کات ڈالی جائے۔ حضرت ابو بکرؓ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ایسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ما فصلكم ابو بکر من كثرة صياح ولا صلاة ولكن بسرو ودفني صدورہ (۵)

ابو بکر کو تم پر روزہ نماز کی شرکت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ایک راز کی وجہ سے یہ فضیلت ہے

جو ان کے سینے میں ڈال دیا گیا ہے۔

(۱) یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ (۳) کتاب العلم میں یہ منسل حدیث گزر چکی

ہے۔ (۴) یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ راز اصول دین سے متعلق تھا۔ ان صحابہ کرامؓ نے ظاہر و باطن کے اصول سے متعلق ہوتی ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسری چیزوں کے مقابلے میں پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ سبیل تحریر فرماتے ہیں کہ عام کے لیے تین علم ہوتے ہیں۔ ایک علم ظاہر ہے جسے وہ ظاہر والوں کو دے دیتا ہے۔ ایک علم باطن جس کا عقل اس کے اہل ہی کر سکتے ہیں۔ وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو اس کے اور اللہ کے دو مہیاں ہے۔ وہ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ رویت کا راز کوننا کفر ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رویت کا ایک راز ہے اگر یہ راز ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار ہے۔ نبوت کا ایک راز ہے اگر یہ راز مایاں ہو جائے تو علم بیکار ہے۔ علمائے باطن کا ایک راز ہے اگر وہ اسے ظاہر کر دیں تو احکام بیکار ہو جائیں۔ ان حضرات نے اگر لوگوں کے غرور و تصور فہم کی وجہ سے نبوت کا بیکار رہ جانا مراد نہیں لیا تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس میں کوئی قصور لہذا تضاد نہیں ہے۔ کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور تقویٰ پر حاوی نہ ہو اور اس کی جمع کل نہ کر دے۔

حقیقت و شریعت، ظاہر و باطن :

سوال : اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیات اور احادیث و روایات میں تاویلات کی جاتی ہیں۔ تاویلات کی موجودگی میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ظاہر و باطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرنی چاہیے کہ کیونکہ دوسری صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس صورت میں شریعت بیکار ہے۔ ان لوگوں کا قول ہے جو حقیقت کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ قول کفر ہے۔ اس لیے کہ شریعت سے مراد ظاہر ہے اور حقیقت سے مراد باطن ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں ایک ہیں۔ اس صورت میں تقسیم باقی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہیں سمجھتا جسے ظاہر نہ کیا جائے۔

جواب : دراصل یہ سوال ایک طویل جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشفہ میں مشغول ہونا ہو گا اور علم معاملہ سے صرف نظر کرنا ہو گا۔ حالانکہ علم معاملہ ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم نے جو عقائد ذکر کئے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تصدیق پر حاجت قدم رہنے پر آمادہ کریں۔ ہمیں اس کا حکم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور اسرار کا انکشاف کریں۔ عام مخلوق ان امور کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اگر عقائد کا تعلق اعمال سے نہ ہوتا تو ہم اس کتاب کے نصف اول میں ان کا تذکرہ نہ کرتے۔ جہاں تک کشف حقائق حقیقت کا تعلق ہے یہ باطن کی صفت ہے مگر کیونکہ ظاہر و باطن کے اختلافات میں کسی قدر تفصیل کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق بھی بیان کر دیے گئے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کا نقیض ہے وہ کفر سے قریب تر ہے۔ دراصل کچھ اسرار ایسے ہیں جن کا علم صرف مہربان کو ہے۔ دوسرے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے اور مہربان کو اسرار کے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کی پہان نہیں ہے۔

پہلی قسم : پہلی قسم یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود اتنی دقیق ہو کہ اکثر لوگ اس کے سمجھنے سے عاجز رہیں، اس طرح کے امور سے واقفیت رکھنے والے لوگ مخصوص ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا اظہار نااہل لوگوں کے سامنے نہ کریں، ورنہ یہ بات ان کے حق میں فتنہ کا باعث ہوگی۔ اس لیے کہ وہ ان کے اور اک سے عاجز ہیں۔ بدیع کے راز کا اظہار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان سے جڑنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ بدیع ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقت کے اور اک سے انسانی فہم عاجز ہے۔ اور ہم کیلئے ممکن نہیں کہ وہ ماہیت کا تصور کر سکے۔ اس سے یہ گمان مت کرنا کہ یہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہ تھی۔ کیونکہ جو شخص بدیع سے واقف نہیں ہو گا وہ اپنے نفس سے بھی واقف نہیں ہو گا اور جو شخص

اپنے نفس کی معرفت سے محروم ہو گا وہ اپنے رب کو کیسے جانے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض علماء اور اولیاء بھی روح کی حقیقت سے واقف ہو جائیں اگرچہ وہ انبیاء نہیں ہیں مگر ان کی شریعت کے باوجود ہیں۔ اس لیے ان پر اس طرح کے امور منکشف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ شریعت نے ان کے بیان سے سکوت کیا ہے اس لیے وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے بھی بعض حلقے کو شے ایسے ہیں جن کی حقیقت سے عام لوگ واقف نہیں ہو جاتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی ذات سے متعلق صرف ظاہری امور کا ذکر کیا ہے، مثلاً: آپ نے اللہ تعالیٰ کیلئے علم اور قدرت وغیرہ صفات بیان فرمائیں۔ اور اس طرح بیان فرمائیں کہ مخلوق نے اپنے علم اور قدرت پر انھیں قیاس کر لیا، اپنے علم اور قدرت کے مشابہ سمجھ لیا، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ان صفات کا ذکر کیا جائے جن کی معنی طور و مطلب صفات غلوکات میں موجود ہوں تو وہ ان کے سمجھنے سے قاصر رہیں بالکل اسی طرح جس طرح صابرو اور تاباغ بچے جناح کی لذت کا اور ان جنس کر سکتے، بلکہ اسے کھانے پینے کی لذت کے مشابہ کوئی لذت سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حقیقی ادراک نہیں ہے۔ جناح کی لذت اور کھانے پینے کی لذت میں جو فرق ہے اس سے کہیں زیادہ فرق خلق کے علم و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی ایکی صفات کے علاوہ جو اسے اس وقت حاصل ہیں کسی اور چیز کا ادراک نہیں کر سکتا، یا بھی اپنی صفت پر کسی دوسری صفت کو قیاس کر لیتا ہے، یہی وہ دوسری صفت میں شرف و کمال کے اعتبار سے فرق کا بھی ادراک کر سکتا ہے۔ مثلاً انسان میں قدرت کی صفت ہے اس کے امکان میں بھی ہے کہ وہ اپنی صفت پر قیاس کر کے خدا کیلئے وہی چیزیں ثابت کریں جو اس میں موجود ہیں۔ یعنی عقل، ارادہ، علم، قدرت، غم، اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مکمل ترین اور اعلیٰ و اشرف ہیں۔ جہاں تک اس کی جلالت اور عظمت کا تعلق ہے برہہ کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا احصیٰ ثناء علیک کائنات کبرا التیمت علی نفسک (الم)

میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ مجھے تیری تعریف معلوم ہے میں اس کے اعتبار سے عاجز ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری جلالت، عظمت اور بزرگی کے ادراک سے عاجز ہوں۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو صحیح معنی میں (اللہ) کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں اس ذات پاک کا شکر ہے جس نے مخلوق کیلئے اپنی معرفت کی صرف یہی سبیل پیدا کی اسے معرفت سے عاجز بنایا۔

اس تفصیل کے بعد ہم پھر اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ اسرار کی یہ قسم وہ ہے جس کے ادراک سے ہم عاجز ہوں، اس میں روح داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ ہے۔

ان للہ سبحانہ سبعین حجاباً من نور لو كشفها لاحت سبحات وجہ کل

من ادركه مصروہ (ابن حبان)

اللہ پاک کیلئے نور کے پندرہ سو پردے ہیں اگر وہ ان پردوں کو کھل دے تو اس کے چہرے کی روشنیوں سے ہر اس چیز کو جلا ڈالیں جو اس کی نظر کے سامنے آجائے (یعنی تمام مخلوق کو ہلاک کر دیں۔)

دوسری قسم: اسرار کی دوسری قسم میں وہ امور ہیں جنہیں انبیاء اور متبعین بیان نہیں کرتے بلکہ بذات خود سمجھ میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ادراک سے قاصر نہیں ہے مگر ان کا ذکر کرنا اکثر غصے والوں کیلئے مضرت ہو جاتا ہے۔ انبیاء اور متبعین کیلئے ان کا ذکر مضرت نہیں ہے۔ مثلاً تقدیر کے راز کا ذکر اس کے ذکر سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ بعض حقائق کا ذکر بعض لوگوں

کے حق میں معترض اور بعض کے حق میں معزہ ہو۔ مثلاً آفتاب کی مدد میں شہرک کے حق میں معزہ ہوتی ہے۔ دیکھئے اگر ہم یہ کہیں کہ کفر، زنا، گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم، ارادہ اور خواہش ہے ہیں۔ یہ بات فی نفسہ درست ہے لیکن اس کا سننا بعض لوگوں کے حق میں معزہ ہو۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ بات کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دینے اور پھر اس پر سزا بھی دے۔ حکمت سے بھی خالی ہے، اس میں بری بات پر راضا مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چنانچہ ابن راوند اور دوسرے مروجہ اسی طرح کے توہمات کی وجہ سے ٹھہر قرار پائے۔ اگر نقد پر کارا بن عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز تصور کرنے لگیں۔ کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہم دور ہو اس کے فہم سے بخود لوگ عاجز ہو رہے ہیں۔

اس دوسری قسم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قیامت کی مدت بیان کرے اور یہ مدت ایک ہزار سے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سہل ہے، اور سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر یہ مدت زیادہ ہوئی اور نفسوں نے غلاب میں دیر محسوس کی تو وہ اور دلا پر ہولہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ مدت قریب ہوئی تو خوف و ہراس پھیل جائے گا، اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔

تیسری قسم: اسرار کی تیسری قسم میں وہ امور داخل ہیں کہ اگر انھیں صراحتاً بیان کیا جائے تو سمجھ میں آئیں اور ان سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو، لیکن ان کا ذکر و ظاہر دونوں کی زبان میں کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس کے سننے والے کے دل میں اس کا اثر زیادہ ہو مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کو خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے ہوئے دیکھا ہے، یہ اشاراتی زبان ہے مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص ظلم و حکمت کی باتیں نا اہلوں کو سکھلا رہا ہے۔ سننے والا بھی تو اس کے ظاہری معنی مراد لیتا ہے، لیکن محقق اور صاحب نظر جب یہ دیکھے گا کہ اس شخص کے پاس نہ موتی ہیں، اور نہ گھر میں خنزیر ہیں تو وہ راز باطن کا اور اک کر لے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے فہم کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ یہی مضمون کسی شاعر نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

رجحان خیاطو آخر حائلک متقابل علی السخاک لا عزل

لازالینسج ناک خرقہ قبلر و یخبط صاحبہ ثیاب المقبل

اس قطعہ میں شاعر نے اقبال کو اذکار کے باب میں آسمانی سبب کو کوٹھ کا رنگہر محسوس سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کسی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بعینہ پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اسی قبیل سے ہے۔

ان المسجد لیسز وی من النخامة کما تنزوی الجملدة علی النار۔

مسجد ناک کی بیڑش سے اس طرح سکتی ہے جس طرح کمال آگ پر سکتی ہے۔

یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کا محن ناک کی بیڑش سے بظاہر سکڑتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی روح عظیم ہے اور قاتل احرام ہے اس میں گندگی والنا اس کی عظمت کے خلاف ہے جس طرح آگ کمال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام یحول التمر اسہ راس حمار۔

(بخاری و مسلم)

کیا اس شخص کو خوف نہیں آتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اللہ ان کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے۔

یہ صورت حال نہ کبھی ظاہر میں پیش آئی، اور نہ کبھی پیش آئے گی، البتہ خصوصیات میں ایسے شخص کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جانا ہے، یعنی یہ تو حق اور اسحق بن میں وہ گدھا بن جاتا ہے، یہی مقصود بھی ہے صورت مقصود نہیں ہے، اصل چیز حق میں صورت

معتی کا قالب ہوتی ہے۔ جماعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص امام کی اقتدار بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔
دو ایسی باتیں جمع کرنے والا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اجماع میں تو اور کیا ہے؟

کبھی امر عقلی کے بارے میں چنانچہ یہ اعرظاف ظاہر ہے یا تو دلیل عقلی سے ممکن ہے یا دلیل شرعی سے۔ دلیل عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیقی معنی پر اس کا حمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں ہے۔

قَلْبُ الْعَوْنِ مِنْ بَيْنِ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ (مسلم)

مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔

اس لیے کہ اگر مؤمنوں کے دلوں میں انگلیاں تلاش کی جائیں تو ظاہر ہے انگلیوں کا وجود نہیں ہو گا۔ ان انگلیوں سے مراد قدرت ہے، اور قدرت انگلیوں کی صرح اور اس کا سر ہے۔ انگلیوں سے قدرت کا تائید کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اقتدار کامل کے سمجھانے میں اس کا بڑا اثر ہے، چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یا ظلال آدمی یا یہ کام ہمارے ہیکلوں میں ہے یا ہمارے منہ میں ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت سے کتابہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَا أَنْ نَعْمَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۳، سورہ آت ۴۰)

ہم جس چیز کو (پیدا کرنا) چاہتے ہیں پس اس سے ہمارا افعیٰ کرنا (کافی) ہو تا ہے کہ تو (پیدا) ہو جائے وہ (موجود) ہو جاتی ہے۔

اس آیت کے ظاہر میں معنی مراد نہیں لے جاسکتے۔ اس لیے کہ لفظ "مَنْ" میں چیز سے خطاب ہے۔ اگر یہ خطاب اس شئی کے وجود سے پہلے ہے تو محال ہے، اس لیے کہ معبود شئی خطاب نہیں سمجھتی اور اگر وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کرتنے کی ضرورت باقی نہیں ہے مگر یہ کہ اس طرح کے کتب سے اقتدار کا اظہار ہو تا ہے اس لیے یہ طرز خطاب اختیار فرمایا :
دلیل شرعی یہ ہے کہ ظاہری معنی پر اس کا حمل کرنا ممکن ہو مگر شریعت میں صوبی ہو کہ اس سے ظاہری معنی مراد نہیں لے جاسکتے بلکہ عقلی مراد ہیں۔ شفا یہ آیت ہے۔

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ نَوَاحِيهَا فَتَكُنُ الْوَادِئُ غُرًى فَتَجْمَلُ السَّيْلُ زَيْنَةً أُولَئِكَ نَازِلٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ

(پ ۳، سورہ آت ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر نالے (بحر) کی اپنی مقدار کے موافق چلتے گئے، پھر وہ سیلاب خس و خاشاک کو بہلا یا جو اس کے اوپر ہے۔

اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک ہے اور جنگلوں سے مراد دلی ہیں۔ بعض دلوں میں قرآن پاک کو زیادہ جگہ ملی بعض دلوں میں کم، اور بعض نہ ہونے کے برابر۔ جواک (نہ) سے مراد بظان و فکر ہے کہ وہ پانی کی ظاہری سطح پر ہو تا ہے۔ لیکن اس کا وجود دیکھا نہیں ہے۔ پانی کے وجود ہمارے سامنے اس کا ٹھکانہ مشکل ہے۔ ہدایت دیکھا ہے، یہی لوگوں کے حق میں مفید بھی ہے۔ اس قسم میں لوگوں نے اتنی گمراہی اختیار کی کہ آخرت سے تعلق رکھنے والے بعض حقائق شفا میزان اور مل مراٹ میں بھی تاویلات اختیار کیں۔ حالانکہ ان کے معنی میں تحریف کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ معنی شریعت سے بطریق روایت پہنچے ہیں۔ اور ظاہری معنی پر انھیں معمول کرنا محال نہیں ہے تو ظاہر انھیں معمول کرنا واجب ہے۔

چوتھی قسم : اسرار کی چھ تہی قسم یہ ہے کہ آدمی اولاً ایک شئی کا حمل علم حاصل کرے۔ پھر اس کا مفصل اور بطریق ذوق و تحقیق اور اک کرے اس طرح پر کہ وہ شئی اس کا حال بن جائے، اور لازمی کیفیت کی حیثیت اختیار کر لے، ان دونوں علموں میں فرق ہو گا۔ پہلا علم پوست اور ظاہری طیل کے مشابہ ہے اور دوسرا علم مغز کے مشابہ ہے۔ اول ظاہر ہے، اور ثانی باطن ہے، شفا کسی شخص کو فاصلے سے یا اندھیرے میں کوئی وجود نظر آئے، یہ علم اعلیٰ ہے۔ لیکن جب وہ اس وجود کے قریب ہو گا یا اندھیرا ختم

ہونے کے بعد اسے دیکھ کر تو پہلے علم میں اور اس دوسرے علم میں فرق نہیں تھا۔ لیکن یہ دوسرا علم اول کی ضد نہیں ہوگا بلکہ اس کا تکمیل کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح علم ایمان اور تقدیر کی امتداد یا امتحان کیفیت کو سمجھنا چاہیے، مثلاً انسان کبھی عشق مرض اور موت کے وجود کی تقدیر کرتا ہے مگر جب ان میں جھٹا ہوتا ہے تو اس کا یہ علم پہلے علم کے مقابلے میں زیادہ محقق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک انسان کی ایک کیفیت کے تین مختلف احوال ہیں۔ اول اس حال کے واقع ہونے سے پہلے اس کا ادراک کرنا۔ دوم واقع ہونے کے وقت اسکی تقدیر کرنا۔ سوم اس حالت کے ختم ہونے کے بعد اس کا ادراک کرنا۔ مثلاً اگر بھوک کا ادراک بھوک ختم ہو جانے کے بعد کیا جائے تو یہ اس ادراک سے مختلف ہوگا بھوک لگنے سے پہلے یا بھوک لگنے کے بعد ان حالات کی حال دینی علوم کا بھی ہے۔ بعض علوم اگر انسان کا ذوق بن جائیں تو وہ کامل ہو جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت باطن ہوتے ہیں۔ مثلاً بیمار آدمی کو صحت کا علم ہو اور صحت مند کو بھی اس کا علم ہو تو دونوں کا علم مختلف ہوگا۔ دوسرے کے مقابلے میں پہلے کا علم مکمل ہوگا کیوں کہ وہ اس مرحلے سے گذر چکا ہے۔

یہ چار قسمیں ہیں، ان میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی باطن کا جوہر کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تکمیل یا ترقی ہے، جیسے مغز سے پست کی تکمیل ہوتی ہے۔

پانچویں قسم : پانچویں قسم یہ ہے کہ زبان حال کو زبان قائل سے تعبیر کیا جائے۔ کم فہم آدمی زبان حال کے وجود سے واقف ہی نہیں ہوتا جبکہ حقائق آشیا محض یہ راز خوب سمجھتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اپنے کیل سے کہا کہ تو مجھے کیوں چرے دیتی ہے، کیل نے جواب دیا کہ یہ بات اس شخص سے توچہ جو مجھے ٹھوکر رہا ہے، سر پر چڑھ گئے کے بعد میں اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ یہ زبان قائل سے زبان حال کے تعبیر کرنے کی مثال ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ کا مضمون بھی اسی نوعیت کا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اَنْثِيَا طَوْعًا وَّكَرْهًا قَالَتَا

اَنْتِيَا طَاعًا بَعِثْ (پ ۲۳، ۱۶، آیت ۱۱)

پھر آسمان (کے بنائے ہوئے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ (اسوقت) دعواں تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

کم فہم آدمی اسی آیت سے یہ سمجھتا ہے کہ آسمان و زمین کو زندگی حاصل ہے، ان میں عقل ہے، اور خطاب سمجھے، حروف اور الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے اور کم فہم آدمی ہی سے اس کی توقع بھی ہے۔ عقائد محض جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ دونوں مطاعور و حاکم کے تابع ہیں۔ اس کی طرف انھیں بے اختیار آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون ذیل کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا بِرِضْوَانٍ مِّنْ حَمْدِهِمْ (پ ۲۳، ۱۶، آیت ۱۱)

اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں پڑھتی۔

فہمی آدمی ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ عبادات کیلئے زندگی، عقل، آواز اور حروف ہیں۔ وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کہتے ہیں اہل بعیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تسبیح و تحمید نہیں ہے بلکہ ہر شئی زبان حال سے اس کی تسبیح تقدیس اور وحدانیت کی قائل ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

وفی کل شئی لہ آية
تدل علیہ انہ الواحد

(ترجمہ : ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے)

یہ کہا جاتا ہے کہ لاف شئی اپنے صالح کی حسن تدبیر اور کمال علم پر شاہد ہے، اس کے یہ معنی میں ہیں کہ وہ زبان سے اپنے جمال کی شہادت دیتی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور حال سے اپنے جمال کی گواہ ہے۔ اسی طرح چمنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات

سے ایجاد کرنے والے کی محتاج ہیں، جو ان کو پیدا کر کے باقی رکھے، ان کے اوصاف قائم رکھے، اور ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی کرے۔ اس لیے وہ اپنے خالق کی تسبیح و تحمید کرتی ہیں۔ اہل بعیرت اس حقیقت سے واقف ہیں، ظاہرست لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
(پ ۱۵، ر ۵، آیت ۴۴)

لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

جن کے قسم میں کسی ہے وہ تو یہ تسبیح بالکل ہی نہیں سمجھتے۔ البتہ مقرب بندے، اور علم میں رسوم رکھنے والے لوگ اپنی اپنی بعیرت اور لپے اپنے قسم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس کی ماہیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے۔

ہر چیز میں اللہ کی تقدیس اور تسبیح بے شمار شادتیں ہیں، جن میں علم معاملہ کے ابواب میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کے حلق اصحاب غواہ اور ارہاب، بے شمار اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر باطن سے جدا ہے۔ بعض لوگ تو اس مسئلے میں مہمانہ روی اختیار رکھتے ہوئے ہیں۔ اور بعض اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ تمام الفاظ کے ظاہری معانی میں من پسند تبدیلیاں کر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اخروی امور کے حلق بھی یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ یہ بھی زبان حال سے ہوں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَتَكْلِمُنَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَنُشَاهِدُهُمْ جُلُوسَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ
(پ ۲۳، ر ۳، آیت ۶۵)

اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں شادتیں دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔

ایک جگہ فرمایا :
وَقَالُوا الْحَلُودُ بِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا لَئِيَّا نَنْطِقَ كُلُّ شَيْءٍ

(پ ۲۴، ر ۶، آیت ۶۷)

اور وہ لوگ اپنے اصحاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گواہی دی، جس نے ہر کوئی چیز کو گواہی دی۔

اسی طرح منکر کبیر سے ہونے والی گفتگو، میزان، پل، صراط، حساب، دوزخ، اور جنت والوں کے متاعرے، اہل جنت سے دوزخ والوں کی یہ درخواست کہ اللہ تعالیٰ نے کمانے پینے کی جو چیزیں ہمیں دیں ان میں سے کچھ ہمیں دیدو۔ ان مطالبہ پسند لوگوں کے نزدیک یہ سب واقعات زبان حال سے ہوں گے۔ بعض دوسرے حضرات نے تاویلات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ ان میں سے امام احمد ابن حنبل ہیں۔ موصوف اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”كُنْ فَيَكُونُ“ میں بھی تاویل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خطاب الفاظ اور آواز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر لحظہ اشیاء سے ان کی تعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ میں نے امام احمد ابن حنبل کے بعض شاگردوں کو یہ سمجھتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے تین مقامات کے علاوہ کہیں بھی تاویل کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور وہ تین مقامات یہ ہیں۔

اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد۔

الحجر الاسود یمین اللفعی لرضہ (سلم)

حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

دوم یہ حدیث۔

قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن (سلم)

مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔

سوم یہ ارشاد نبویؐ۔

انسی لا تجد نفس الرحمن من جانب الیمین (احمد علیہ السلام)
میں دائیں جانب سے رحمن کی خوشبو پاناہوں۔

ان مقامات کے علاوہ امام احمد ابن حنبلؒ کی اور حدیث یا آیت میں تاویل نہیں کرتے۔ تاویلات سے صرفہ نظر کی غالب وجہ یہی رہی ہوگی کہ اصحابِ نواہر میں تاویلات کی کثرت تھی۔ اور یہ کثرت بہر حال معترضہ۔ ورنہ امام ابن حنبلؒ جیسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ استواء کے معنی ٹھہرنا نہیں ہے۔ یا نزول سے مراد نقل مکانی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان امور میں محض اس لیے تاویل نہیں فرمائی تاکہ تاویلات کے عام رجحان کا سد باب ہو سکے۔ اس لیے کہ علقوی کی بہتری اسی میں ہے کہ تاویل کا دور ازہ بند ہی رہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اس قدر مشکلات پیدا ہو گئی کہ قابو پانا آسان نہیں رہے گا۔ اعتدال اور میانہ روی پر بھی اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اعتدال کی حدود مقرر نہیں ہیں نہ اس سلسلے میں کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تاویلات سے منع کرنا ہی مفید ہے۔ سلف کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے کہ ان امور کو اس طرح رہنے دیا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ سے کسی نے استواء کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا: استواء کے معنی معلوم ہیں کیفیت مجہول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا بدعت ہے۔

بعض اکابر علماء نے میانہ روی اختیار کی ہے۔ چنانچہ صفاتِ الہی کے سلسلے میں تاویلات کی اجازت دیتے ہیں، اور آخرت سے متعلق امور میں تاویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الحسن اشعریؒ اور ان کے حلفاء ہیں۔ لیکن معتزلہ کی اعتدال کی حدود سے تجاوز کیا، چنانچہ صفاتِ باری میں سے دہشت، صبح اور عصر میں تاویل کی، معراج جسمانی کا انکار کیا، عذاب قبر، میزان، پل صراط اور دوسرے آخری واقعات و مقامات میں تاویلات کیں، اور انھیں زنت نے معنی پرمائے، تاہم بحث بعد الموت، شرفِ شہداء اور جنت و دوزخ کا اعتراف کیا، یہ بھی کہا کہ جنت میں کھانے پینے اور سو گھنے کی چیزیں ہیں، کلاخ اور تمام محسوس لذتیں وہاں موجود ہیں، دوزخ بھی محسوس جسم رکھتی ہے، اس میں آگ ہے جس سے کھال جلتی ہے، اور چرلی پھلتی ہے، فلاسفہ معتزلہ سے بھی آگے بڑھ گئے، انھوں نے ان امور میں بھی تاویلات کیں جن میں معتزلہ نے ظاہری معنی باقی رکھے۔ ان کے خیال میں تمام ربیع و غم، راحت و خوشی، اور لذتیں عقلی اور روحانی ہیں۔ مشربی نہیں ہو گا صرف نفس باقی رہیں گے اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اس طرح ہو گا کہ حواس سے ان کا پورا راک نہیں کیا جاسکے گا۔ یہ سب فرتے حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں امر حق اور اعتدال کی حد یہی ہے کہ ان فرقوں کے طرح ہر امر میں تاویل کی کوشش کرے اور نہ منجلی حضرات کی طرح تاویلات سے صرفہ نظر کرے۔ یہ بڑی نازک حدود ہیں ان سے وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جنہیں توفیقِ الہی میسر ہے، اور جو امور کو نور الہی سے دیکھتے ہیں، محض سننے سے ان کا اور راک نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر جب اسرارِ واضح ہو جاتے ہیں تب یہ ظاہری الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں اگر اسرار اور ظاہری الفاظ میں مطابقت ہو تو یہ لوگ تاویل نہیں کرتے، لیکن اگر اختلاف ہو تو تاویل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جو شخص محض سننے سے ان امور کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اسے ان میں راسخ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے امام احمد ابن حنبلؒ کا مقام ہی مناسب ہے۔

اعتدال کی حدود کا ذکر بڑا تفصیلی ہے، اور اس کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے، اس لیے ہم مزید گفتگو کے بغیر موضوعِ عین ختم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ظاہری باطن سے موافقت یا مخالفت پر روشنی ڈالی جائے، چنانچہ ان پانچ قسموں میں بہت سے حقائق واضح ہو گئے ہیں۔

فصل اول میں ہم نے جو عقائد بیان کئے ہیں، ہمارے خیال میں وہ عوام الناس کیلئے کافی ہیں اس لئے کہ ابتدا میں انھیں ان عقائد کے علاوہ کسی اور عقیدہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ بدعات سے ان عقائد میں ضعف کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان

ابتدائی عقائد سے ترقی کر کے ایسے عقائد کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے جس میں مختصر اور واضح دلائل موجود ہوں چنانچہ ہم آنے والے باب میں یہ دلائل بیان کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم اس مختصر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کیلئے لکھا تھا۔ اس کا نام ”رسالہ قدیمہ“ ہے ذیل میں ہم اس مضمون کو لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔

تیسرا باب

عقیدہ کے واضح دلائل

تمہید : تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے جماعت اہل سنت کو ایمان و یقین کے انوار سے ممتاز کیا۔ اور اہل حق کو ہدایت کا راہ نما بنایا۔ کہوں کی بجائی اور محدود کی گہرائی سے انھیں بجا کرتے ہوئے الرسولین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا عطا کی، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی توفیق بخشی، اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کی تقلید ان پر آسان فرمائی، یہاں تک کہ انھوں نے باقتضائے عقل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام لیا، اور پچھلے لوگوں کی سیرت و عقائد کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ عقل کے نتائج، اور شرع معقول کے تقاضوں کے جامع قرار پائے، انھوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبانی شہادت منجیہ خیر اور کار آمد نہیں ہے جب تک وہ اصول نہ جان لے جائیں جن پر اس کلمے کا مدار ہے، یہ دونوں جملے اپنے اختصار کے باوجود چار امور پر مشتمل ہیں۔ اول: خدا تعالیٰ کی ذات کا اثبات۔ دوم: اس کی صفات کا اثبات۔ سوم: اس کے افعال کا اثبات۔ چارم: اس کے رسولوں کی تصدیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد چار ارکان پر ہے، اور ہر ایک رکن کچھ اصول پر مشتمل ہے۔

پہلا رکن : اللہ کی ذات اور وحدانیت کی معرفت اس رکن کا مدار اس اصول پر ہے، یعنی یہ کہ وہ موجود ہے، آدلی ہے، آبدی ہے، جو ہر نہیں، جسم نہیں، عرض نہیں، کسی جت سے مخصوص نہیں، کسی مکان پر فہر ہوا نہیں، آخرت میں اس کا دیوار ہوگا۔ اکیلا ہے۔

پہلی اصل : خدا تعالیٰ کے وجود کی معرفت کے سلسلے میں بہترین طریقہ وہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد پھر کسی بیان کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَمْ يَحْضَرْ الْأَرْضَ مَهَادًا وَ الْجِبَالُ أَوْ نَادَا وَ خَلَقْنَاكُمْ زَوْجًا وَ جَعَلْنَا نُؤْمُكُمْ
سَبَاتًا وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجًا وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا
وَ جَنَّاتٍ لِّكُلْفَاكٍ (پ ۳۰، ر ۱، آیت ۶ تا ۱۲)

کیا ہم نے زمین کو فرش اور پھاڑوں کو (دھن) کی بیخیں نہیں بنایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا (مرد و عورت) بنایا اور ہم نے تمہارے سونے کو راحت بنایا۔ اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے، اور ہم ہی نے (آسمان میں) ایک روشن چراغ بنایا، اور ہم ہی نے پانی بھرے ہادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

لَنْ يَفِيَّ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ ثَاءٍ فَأَحْيَا بِهَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالشَّحَابِ الْمُسْحَرِينَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ بِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ (پ ۲، آیت ۱۳)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کو بنانے میں اور کبے بعد دیگرے رات دن کے آنے جانے میں اور جہازوں میں کہ سمندروں میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر اور پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہونے کے بعد۔ اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیئے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابریں جو زمین و آسمان کے درمیان متغیر رہتا ہے، دلائل (توحید کے) ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔

اَلْكَوْنُ وَ اَكَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَمِعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا لَّحَجَلِ الْقَمَرِ فِيْهِمْ نُوْرٌ اَوْ جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَ اَللّٰهُ اَنْبَنَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ بِنَاتَانِمْ يَّعْبِدُكُمْ فِيْهَا وَ يَخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا (پ ۲۹، آیت ۱۵-۱۸)

کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے۔ اور ان میں چاند کو نوری چیز بنایا اور سورج کو (مثل) چراغ (روشن) بنایا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو (بعد مرگ) زمین ہی میں لے جاوے گا۔ اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آوے گا۔

ایک جگہ ارشاد ہے۔

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ اَعَانَتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (پ ۲۷، آیت ۵۸-۵۹)

اچھا پھر یہ بتاؤ تم جو (مورتوں کے رحم میں) مٹی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے والے ہیں۔

ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ (پ ۲۷، آیت ۷۳)

ہم نے اس (آگ) کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔

معمولی شعور رکھنے والا محض بھی اگر ان آیات میں غور و فکر کرے، آسمان و زمین کے عجائبات پر نظر والے، حیوانات اور نباتات کی تخلیق کا نظیر عبرت مشاہدہ کرے وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ ان عجیب و غریب اور مرتب محکم چیزوں کا کوئی بنانے والا بھی ہے جو ان کا نظام قائم رکھتا ہے اور ان کی تقدیریں بناتا ہے، بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ وہ اس کے مستحق ہیں اور اس کی تدبیر کے مطابق تعزیر پر رہتے ہیں۔ کیا اسے باوجود مصالح کے وجود میں خشک کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

اَفَبِاللّٰهِ شَكٌّ خَالِطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۱۳، آیت ۱۱)

کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔

انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انھوں نے لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت تو ان کی فطرت میں، دونوں اہل سے موجود تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (پ ۲۱، ص ۲۵)
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ

نے
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
الَّذِي لَكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (پ ۲۱، ص ۳۰)

سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پیداکر ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ
چاہیے، پس سیدھا دین یہی ہے۔

غرض یہ کہ انسانی فطرت اور قرآن پاک میں خدا کی وجود پر اس قدر شواہد اور دلائل موجود ہیں کہ عقلی دلائل کی ضرورت ہی
باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہم بطور تاکید مآثر علماء کی تقلید کرتے ہوئے اس کی بھی عقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔

یہ ایک بدیہی امر ہے کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے، عالم بھی حادث
ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو، ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کسی سبب کا
محتاج ہے ایک محلی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر حادث کبھی وقت کے ساتھ خاص ہے، عقل میں اس وقت سے اس کا پہلے یا بعد میں
ہونا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ حادث کا وقت مخصوص کے ساتھ خاص ہونا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہونا ظاہر
ہے کہ کسی سبب سے ہی ہوگا۔ ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اس بناء پر ہے کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ اور
حرکت و سکون دونوں حادث ہیں۔ چنانچہ جو چیز کہ حادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے اس لیے عالم بھی حادث ہے۔

یہ دلیل تین دعوں پر مشتمل ہے۔ اولیٰ یہ کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں۔ یہ بات بدیہی ہے۔ کسی ثانی کی محتاج
نہیں۔ کوئی شخص اگر کسی جسم کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ نہ متحرک ہے اور نہ ساکن تو وہ جاہل ہے اور فہم و فراست سے
بہت دور ہے۔ دوم یہ کہ حرت و سکون دونوں حادث ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ایک کا
وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بات تمام اجسام میں مشاہد ہے۔ جو چیز ساکن ہے اس پر عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ حرکت
کر سکتی ہے اور جو متحرک ہے اس کا ساکن ہونا بھی متناہی ممکن ہے۔ ان دونوں میں سے جو حالت اس وقت جسم پر طاری ہوگی تو وہ
طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی، اور اس سے پہلے کی حالت عدم کی وجہ سے حادث قرار پائے گی۔ اس لیے کہ اگر وہ حادث نہ
ہو قدیم ہو تو اس کا عدم محال ہے جیسا کہ اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی عباد کے بیان میں آئے گا۔ سو مذہب یہ کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہوگی
وہ حادث ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث سے قبل بہت سے حوادث ہوتے۔ اور ہر ایک حادث کی ابتدا
نا معلوم ہوگی۔ اگر یہ سبب حوادث منقطع نہ ہوں گے تو ہر حادث اب موجود ہے اس کے وجود کے نوبت نہ آئے گی۔ دوسری دلیل یہ
ہے کہ اگر آسمان کے دور کے ایسے ہوں کہ ان کی انتہا معلوم نہ ہو تو یہ ضروری ہے کہ ان کی تعداد اطلاق ہوگی یا بخت یا طاق اور
بخت دونوں یا نہ بخت اور نہ طاق۔ آخر کی دونوں صورتیں محال ہیں۔ اس لیے کہ اس طرح نفی و اثبات کا اجتماع لازم آتا ہے،
کیوں کہ بخت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہے، اور اس کی نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہے، یہ اتحاد بخت بھی نہیں ہو
سکتی کیونکہ بخت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہے، تو جس شئی کی کوئی انتہا نہ ہو وہ ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہے؟
اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک زیادتی سے بخت ہو جاتا ہے تو جس کے اعداد کی انتہا نہیں ہو وہ ایک زیادتی سے کیسے بدل
سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ تعداد نہ طاق اور نہ بخت کیوں کہ اس کیلئے انتہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم جو حوادث سے
خالی نہیں خود بھی حادث ہے، اور جب اس کا حادث ہونا ثابت ہوا تو اس کا اپنے حادث کرنے والے کی طرف محتاج ہونا، بدیہاً

جسم حادث ہے اور یہ ضروری ہے کہ حادث کرنے والا حادث سے پہلے موجود ہو چنانچہ اللہ کسی جسم میں کیسے طول کر سکتا ہے۔ وہ تو ازل میں تھا خاص اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ پھر اس نے اعراض و اجسام پیدا کئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم 'قدرت' ارادہ اور تخلیق و رفیعہ کے ساتھ موصوف ہے جیسا کہ ہم مغرب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ اوصاف اعراض پر محال ہیں بلکہ یہ اوصاف اسی موجود کیلئے سمجھ میں آتے ہیں جو خود بخود قائم ہو اور اپنی ذات سے مستقل ہو۔

ان چھ اصولوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے۔ اپنے آپ قائم ہیں نہ جو رہے نہ عرض ہے اور یہ کہ عالم جو اہر' اعراض اور اجسام کا نام ہے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق مخلوق کے مشابہ ہو یا قادر مقدور کے اور معذور تصویر سے مشابہت رکھتا ہو، اجسام و اعراض سب اسی کی تخلیق اور صنعت کا نمونہ ہیں، ان کا خدا تعالیٰ کا مشابہ اور مثل ہونا محال ہے۔

ساتویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ستموں اور جتوں کی تخصیص سے پاک و صاف ہے۔ جتنیں یہ ہیں۔ اور، نیچے، دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے یہ سب جتنیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ تخلیق فرمائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی دو جتنیں ایسی بنائیں کہ ان میں سے ایک کا تعلق زمین کی سطح سے ہو اور دوسری اس کے بالمقابل ہو۔ اول الذکر کا نام پاؤں ہے اور ثانی الذکر کا نام سر ہے اور اس جت کیلئے بنا جو سر کی طرف ہے اور نیچے اس جت کیلئے بنا جو پاؤں کی جانب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیچے کسی جت میں الٹی چلے تو وہ جت اس کے اعتبار سے نیچے قرار پائے گی اور ہمارے اعتبار سے اوپر۔ نیز انسان کیلئے دو ہاتھ بنائے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی بہ نسبت قوی تر ہوتا ہے۔ جو قوی تر ہاتھ ہے اس کا نام دایاں رکھا گیا۔ اور اس کے مقابل کا نام بایاں قرار دیا گیا۔ چنانچہ جو جت اول الذکر کی جانب ہوتی اس کا نام دائیں جت ہوا۔ اور جو جت ثانی الذکر کی جانب آئی اس کا نام بائیں جت ہوا۔ انسان کیلئے دو جتنیں مزید بنائیں، ایک کی طرف سے وہ دیکھتا ہے، اور اسی جانب چلتا ہے، جس طرف وہ چلتا ہے اس کا نام آگے ہوا۔ اور اس جت کی مقابل جت کا نام پیچھے ہوا۔ فرض کیجئے اگر انسان ان جتوں پر پیدا نہ ہوا ہوتا تو کینہ کی طرح گول ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ازل میں کسی جت سے خاص کیسے ہو سکتا ہے جب کہ یہ سب جتنیں حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جت سے خاص ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کسی جت کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیسے ہو سکتا ہے۔

وہ اس بات سے محذور اور پاک ہے کہ اس کیلئے اوپر ہو، کیونکہ وہ اس سے بھی محذور اور پاک ہے کہ اس کا سر ہو، اوپر اسی جت کو کہتے ہیں کہ جو سر کی جانب ہو۔ اسی طرح وہ نیچے سے بھی برتر ہوا ہے، کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو، اور اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہے۔ ان جتوں کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جت کے ساتھ مخصوص ہو تو مستقل ہے مگر یہ کہ وہ جو اہر کی طرح اپنے جزے مخصوص ہوگا یا اعراض کی طرح کسی جوہر کی ساتھ خاص ہوگا۔ اور کیونکہ اس کا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہیں اس لیے اس کا کسی جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں اگر جت کے معروف و متعارف معنی مراد لی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معنی صحیح ہوگا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہوگا، ان جتوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عالم کے اوپر ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا۔ اور کسی جسم کا محاذی اس کے برابر ہوتا ہے، یا اس سے چھوٹا، یا اس سے بڑا۔ ان تین حالتوں میں اللہ تعالیٰ کیلئے مقدار کی ضرورت تسلیم کرنی ہوگی۔ حالانکہ اس کی ذات اس سے بری ہے۔

یہاں یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعا کی جارہی ہے اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے اور بلندی کی سمت جلال و شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تہر' بزرگی اور غلبے کے اعتبار سے ہر ایک موجود کے اوپر ہے

آٹھویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، استواء کے ان معنوں میں جو اس نے مراد لیے ہیں۔ یعنی وہ معنی جو اس کی گہرائی کے مخالف نہیں، اور نہ اس میں مذہب اور فکا کی علامتوں کو دخل ہے آسمان پر مستوی ہونے کے یہی معنی ذیل کی آیت میں مراد لیے ہیں۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (پ ۲۳، ر ۱۶، آیت ۱۱)

پھر چڑھا آسمان کی طرف اور دھواں ہو رہا تھا۔

یہ معنی تہر اور غلبے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے

قد استوى بپشر على العراق

(ترجمہ: بھر کھوار اور خون ہمارے بغیر عراق پر غالب آ گیا ہے)

اہل حق کو مجبور آئیے تاویل کرنی پڑی ہے۔ جس طرح اہل باطل کو اس آیت کی تاویل کرنی پڑی ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (پ ۲۷، ر ۱۷، آیت ۳)

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔

اس کے معنی بالافاق بھی بیان کئے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو نہ

قلب المؤمن بين أصابع الرحمن (مسلم)

مومن کا دل اللہ کی انگلیوں میں ہے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

قدرت تہر اور غلبے پر محمول کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو نہ

الحجر الأسود بين اللغف (مسلم)

حجرا سود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

عقمت اور تقدس پر محمول کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کو اگر اپنے ظاہر پر رہنے دیا جائے تو اس سے محال لازم آتا ہے اسی طرح اگر استواء کو ٹھہرنے اور جگہ پکڑنے کے معنی میں قرار دیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جگہ پکڑنے والا جسم ہو، عرض سے لگا ہوا ہو۔ اس کے برابر ہو۔ اس سے بڑا ہو یا اس سے چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ کیلئے جسم اور مقدار کا محال ہونا پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔

نویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ صورت، مقدار، اور جہات سے منزہ اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّضِرَّةٌ إِلَيْهِ رَئِيفٌ أُنَاطِرٌ (پ ۲۹، ر ۱۷، آیت ۲۲-۲۳)

صورت سے چہرے اس وقت بارود کی ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت محال ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (پ ۲۹، ر ۱۷، آیت ۱۰۳)

اس کو نہیں دیکھ سکتیں آنکھیں اور وہ دیکھ سکتا ہے آنکھوں کو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا۔

لَنْ تَرَانِي (پ ۲۷، ر ۱۷، آیت ۲۳)

تو ہرگز مجھ کو نہ دیکھ سکے گا۔

ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت (رحمت دنیا میں) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکی اسے یہ معترض کیسے

جان گیا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بات سے انبیاء علیہم السلام واقف نہ ہوں اس سے یہ کذب و بہتان الہی بدعت بھی ثابت ہوں۔ آیت دُیْت کو آخرت پر محمول کیا گیا ہے، آخرت میں دُیْت ممکن ہے محال نہیں ہے اس لیے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کشف ہے، فرق صرف یہ ہے کہ علم کی بہ نسبت دُیْت زیادہ واضح اور زیادہ مکمل ہے۔ جس طرح یہ درست ہے کہ علم خدا تعالیٰ سے متعلق ہو اور وہ کسی جنت میں نہ ہو، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ دُیْت اس کی متعلق ہو اور وہ کسی جنت میں نہ ہو، اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ مخلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو۔ اور جس طرح باری تعالیٰ کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جانتا ممکن ہے اسی طرح اس کی دُیْت بھی کیفیت اور صورت کے بغیر ممکن ہے۔

دوسری اصل : یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ حقیقی اور لہذا میں مفرد ہے، وہ ایجاد و اختراع میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے کہ مشابہ اور مساوی ہو، اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے کہ اس سے نزاع کرے، اس کے معانی ہو، اس پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (پ ۱۷، ص ۳۲)

اگر ہوتے آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود تو دونوں برباد ہو جاتے۔

اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرنا چاہے، تو دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو دوسرا اس کی موافقت پر مجبور ہو گا۔ اس صورت میں اسے عاجز اور مقصور تصور کیا جائے گا، یا دوسرا پہلے کی مخالفت پر قادر ہو گا اس صورت میں پہلا ضعیف اور عاجز قرار پائے گا۔

دوسرا رکن : اللہ تعالیٰ کی صفات کا جانتا۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اصل : یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اپنے اس ارشاد میں سچا ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ ۲۹، ص ۱۹۱)

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم اور اپنی تخلیق میں مرقب و معظم ہے، اس سے اس کے خالق کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ریشم کا بنا ہو اور کوئی خوب صورت نقش کپڑا دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اسے کسی مرہ انسان نے بنایا ہو گا یا کسی ایسے شخص نے بنا ہو گا جو اسے بنانے پر قادر نہ ہو تو ایسے شخص کو دائرہ عقل سے خارج سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم کو دیکھ کر اس کے صانع کی بے پناہ قدرت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری اصل : یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ موجودات کا جاننے والا ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کو محیط ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اپنے اس قول میں سچا ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (پ ۳۱، ص ۳۹)

اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

یہ آیت بھی اس کے علم پر دلالت کرتی ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (پ ۲۹، ص ۱۹۱)

بھلا وہ جانے جس نے پیدا کیا۔ اور وہی ہے ہمیدوں کا جاننے والا، خبردار۔

اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خلق (پیدا کرنے) سے علم پر استدلال کر لو، مخلوق کی لطافت و نزاکت اور صنعت میں ترتیب و

تلم سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو بخوبی سمجھتا ہے چنانچہ جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی اس باب میں انتہاء ہے۔

تیسری اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اس لیے کہ جس کا علم اور جس کی قدرت ثابت ہے اس کی حیات بھی ثابت ہوگی۔ حیات کے بغیر علم و قدرت کا ہونا نہ ہوتا برابر ہے۔ اگر کسی قادر اور عظیم ذخیرہ کا وجود مرہہ تصور کر لیا جائے تو پھر حیوانات کی زندگی اور ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں یہی رائے قائم کرنی ہوگی، بلکہ اہل حرفت و صنعت، شہروں اور جنگلوں میں بھرنے والے، تاجر اور ملک در ملک گھومنے والے سیاح سب بے جان قرار دیئے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور ایک مکمل جہالت اور ایک واضح ٹکرائی ہے۔

چوتھی اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو کچھ موجود ہے وہ اس کی مرضی سے ہے۔ اسی کے ارادے سے صادر ہے۔ اسی نے اولاد پیدا کیا ہے، وہی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کی ضد کا صدور بھی ہو جائے۔ یا وہ فعل جو ضد نہیں رکھتا کسی قدر تاخیر یا تقدیم سے صادر ہو، جہاں تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد، مقدم، مؤخر اور متعین اوقات سے یکساں مناسبت رکھتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ارادہ بھی ہو جو قدرت کو اس امر کی طرف تھک کر دے جس کا اللہ کرنا چاہا ہو۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علم کی موجودگی میں ارادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی شئی جو اپنے وقت میں اپنی حالت پر پائی مٹی تو اس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس وقت میں اور اس حالت پر شئی کے وجود کا علم پہلے سے تھا ہم کہیں گے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے وجود پذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہونے کا علم پہلے سے تھا۔

پانچویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والا ہے، دلوں کے دوسے اور انکا وہ خیالات بھی اس کے دیکھنے سے بچ نہیں سکتے، رات کی تاریکی میں ختم پھر رہینگے والی چوٹی کی آواز یا بھی اس کے سننے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و بصیرت کے نہ ہو گا؟ اس لیے کہ سنا اور دیکھنا مفسد کمال ہے، کوئی نقص یا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے مقابلے میں کامل ہو، ممنوع صانع سے برتر ہو۔ اس صورت میں احتمال کیسے باقی رہے گا جب کہ خالق کے حصہ میں نقصان اور مخلوق کے حصے میں کمال ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ استدلال کیسے درست قرار پائے گا جو انھوں نے اپنے باپ کے سامنے کیا تھا۔

لَمْ نَعْبُدْكَ مَالًا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (پ ۲۱، ص ۶، آیت ۲۲)

کیوں پوجتے تھے تو اس چیز کو جو نہ سننے نہ دیکھنے اور نہ بچنے کوئی فائدہ پہنچائے۔

اگر یہی بات مجبور حقیقی کے سلسلے میں بھی لازم آئے تو کیا ان کا یہ استدلال باطل قرار نہ پائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی غلط نہ ٹھہرے گا۔

وَلَيْلِكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا الْإِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

(پ ۲۱، ص ۷، آیت ۷۳)

اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہے۔

جس طرح اعضاء کے بغیر خدا کا فاعل ہونا اور دل و دماغ کے بغیر خدا کا عالم ہونا سمجھا گیا ہے اسی طرح آنکھ اور کان کے بغیر خدا

تعالیٰ کو سبچ اور بصر سمجھنا چاہیے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

چھٹی اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایسا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف جس طرح اس کا وجود کسی دوسرے کے وجود سے مشابہت نہیں رکھتا اسی طرح اس کا کلام بھی کسی دوسرے کے کلام سے مشابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وہی ہے جو نفس کا کلام ہو، حرف اور آواز تو صرف اظہار کیلئے ہیں۔ کبھی کبھی محض حرکات و سکنات اور اشاروں سے بھی بات سمجھا دی جاتی ہے۔ حیرت ہے کہ بعض لوگ اس حقیقت کے اور اک سے محروم رہ گئے حالانکہ جاہل اور کاذب نذہن شعراء بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ان الکلام لم یلفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد لدلیلا۔

(ترجمہ: کلام تو دل میں ہوتا ہے، زبان تو محض دل کی ترجمان ہے۔)

جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری زبان حادث ہے اور اس زبان پر میری حادث قدرت کی بناء پر جو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم ہے ایسے شخص سے عقل کی توقع نہ رکھو اور اس سے گفتگو مت کرو۔ بھلا یہ شخص خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجھے کہ قدیم اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ ہو حالانکہ بسم اللہ میں جو سین ہے اس سے پہلے ”ب“ ہے اس لیے سین کو قدیم نہیں کہا جاسکتا۔ تم ایسے شخص کی طرف ہرگز توجہ مت دو۔ یہ اسی لائق ہے کہ اس سے گریز کیا جائے کیونکہ بعض بھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان حقائق و مطالب سے محروم رکھا ہے۔ بس میں بھی اس حکیم و دانائے کوئی حکمت ہے جسے وہ گمراہ کر لے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

جو شخص یہ بات خارج از امکان سمجھتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا کلام سنا ہے جس میں آواز اور حرف نہ ہوں اسے یہ بات بھی محال سمجھنا چاہیے کہ قیامت میں ایک ایسے موجود کا یاد رکھنا ہو گا جس کے نہ جسم ہے اور نہ رنگ۔ اگر وہ یہ بات سمجھتا ہے اور اس کا یقین رکھتا ہے کہ کسی بے جسم، بے رنگ، بے کیفیت اور بے مقدار موجود کا یاد رکھنا ہو گا تو کسے تسلط میں بھی یہی یقین رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا کلام ہے جو حرف اور آواز کی قیود سے آزاد ہے اگر اس شخص نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے صفت علم ہے اور وہ سب موجودات سے واقف ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کیلئے صفت کلام کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جتنی باتیں بھی عمارات اور الفاظ کے ذریعہ ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کا کلام ہیں اور اگر عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ذہن، ہمت اور دونوں اور ساتوں آسمان کا کافہ کے پڑے پر لکھے جاسکتے ہیں، دل کی زہر برابر جگہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور دل کے برابر آنکھ کی پتلی سے نظر آسکتے ہیں مگر یہ سب کا کافہ کے پڑے پر دل کی سطح پر اور آنکھ کے ڈھیلے میں بینہ اتر نہیں جاتے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام زبانوں سے چڑھا جاتا ہے۔ دلوں میں محفوظ رہتا ہے مصحف میں لکھا جاتا ہے لیکن نفس کلام زبان، دل اور مصحف میں حلول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر کلام اللہ کے لکھنے سے ورق میں کلام حلول کر جائے تو خدا کا نام لکھنے سے اس کی ذات بھی ورق میں آجائے اور آگ کا نام لکھنے سے آگ بھی کافہ کی سطح پر روشن ہو جائے اور اسے جلا ڈالے۔

ساتویں اصل : یہ جاننا کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ قدیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حوادث کا محل ہو، اس لیے کہ حوادث بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات کیلئے بھی قدیم ہونے کا وہی وصف واجب ہے جو اس کی ذات کیلئے واجب ہے تاکہ اس پر تغیرات طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث حلول نہ کریں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ شغف رہا ہے اسی طرح بد میں رہے گا۔ وہ حالات کے تغیر سے پاک ہے جو چیز حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حادث طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو قبول کرتے ہیں اور ان کی اوصاف میں رد و بدل جاری رہتا ہے بملا خالق تغیرات قبول کرنے میں اجسام کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے یہ امر ثابت ہوتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حادث صرف وہ آوازیں ہیں جو خدا کو وہ کلام پر ولایت کرتی ہیں۔ جس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکے کے پیدا ہوجانے سے پہلے اسے تحصیل علم کیلئے حکم کرنا پاپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے جب لڑکا بڑا ہوجاتا ہے اور اسے عقل آجاتی ہے تب اس امر کا علم جو پاپ کے دل میں تھا لڑکے میں پیدا کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ اس امر کا مامور ہوجاتا ہے جو اس کے پاپ کے ساتھ قائم ہے۔ اور جب تک لڑکا اس امر کا علم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس امر پر یہ ارشاد باری ولایت کر رہا ہے۔

فَاُخْلِعْ نَعْلَيْكَ (پ ۱۱، ۸، آیت ۳)

اپنی جوتیاں اتار دو۔

وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں اس حکم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کیلئے انھیں قوت و سماعت عطا فرمائی۔

آٹھویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے یعنی وہ اپنی ذات صفات کا ازل علم رکھتا ہے اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہے اسے ازل سے جانتا ہے اس کا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حوادث علم ازل سے اس کے سامنے منکشف رہتے ہیں۔ مثلاً ہمیں یہ علم ہو کہ زید طلوع آفتاب کے وقت آئے گا۔ اور جب تک آفتاب نہ نکلے اس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو تو اس وقت متحقق ہونے کے آئے کا علم ہمیں اسی پرانے علم سے ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نیا علم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کو بھی اس مثال کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔

نویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے اس کا ارادہ علم ازل کے مطابق حوادث کے ان کے مخصوص اور مناسب اوقات میں پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا ارادہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کی ذات حوادث کا محل ٹھہرے گی اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے میں حادث ہو تو وہ ارادہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا جس طرح ہمیں اس وقت تک متحرک نہیں جاسکتا جب تک حرکت تمہاری ذات میں موجود نہ ہو۔ اگر اس کے ارادے کو حادث مانا جائے تو اس کے حدوث کیلئے کسی دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی اس دوسرے کیلئے تیسرے کی یہ سلسلہ لامتناہی قرار پائے گا۔ اور یہ محال ہے اسی طرح اس کا حادث ہونا بھی محال ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کسی دوسرے ارادے کے بغیر ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہو گا کہ عالم کسی ارادے کے بغیر حادث ہو۔

دسویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ علم سے عالم ہے حیات سے زندہ ہے قدرت سے قادر ہے ارادے سے مرید ہے کلام سے متکلم ہے سنتے سے سمجھتا ہے دیکھنے سے بصیر ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ بغیر علم کے عالم ہے تو کوہیا وہوں کہتا ہے کہ فلاں شخص بغیر مال کے مالدار ہے یا علم بغیر عالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے حالانکہ علم عالم اور معلوم ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح قتل اور قاتل اور محتفل کے بغیر ممکن نہیں یا محتفل قتل اور قاتل کے بغیر ممکن نہیں اسی طرح عالم علم کے بغیر علم معلوم کے بغیر اور معلوم علم کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ بلکہ یہ تینوں عتقا ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جو شخص عالم کو علم سے جدا تصور کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عالم کو معلوم سے اور علم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار دے۔ کیونکہ ان نسبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔

تیسرا رکن : اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اصل : یہ ہے کہ عالم میں جتنے بھی حوادث (مخلوقات) ہیں وہ سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اسی کا فضل اور اس کی

اخراج ہیں۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہ موجود 'اسی نے اپنی مخلوق کی قدرت' اور حرکت پیدا فرمائی۔ بندوں کے تمام افعال اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں 'اور اسی کی قدرت سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ (پ ۲۳، ۲۴، ۲۵)

اللہ ہر چیز کا خالق ہے

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (پ ۲۳، ۲۴، ۲۵)

اللہ نے تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بنایا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا۔

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ 'أَوْ جَهْرُؤِايمَ' إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ الصُّلُورِ - أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
الْكَاطِبُ الْخَبِيرُ (پ ۲۴، ۲۵، ۲۶)

اور تم اپنی بات چمپا کر گویا کھول کر۔ اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ کیا وہ اللہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہی رازوں کا جاننے والا بخوار ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اقوال 'افعال' 'اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکھیں 'اس لیے کہ وہ ان سے واقف ہے 'اس نے اپنے کمال علم کے اثبات پر دلیل دی ہے کہ وہ ان کے افعال و اعمال اور اقوال و اسرار کا پیداکرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے افعال کا خالق کیسے نہ ہو گا؟ اس کی قدرت کامل ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ اس کی قدرت بندوں کی حرکات سے متعلق ہے 'اور سب حرکات یکساں ہیں۔ اور قدرت کا ان سے تعلق بھی یکساں ہے 'پھر کیا وجہ ہے کہ بعض حرکات سے اس کا تعلق ہو اور بعض سے نہ ہو۔ یا یہ کیسے ممکن ہے کہ حیوان اپنے افعال کا غور خالق ہو 'حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکنی اور شہد کی مکھی سے بھی وہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ عقل رنگ رہ جاتی ہے۔ حالانکہ انہیں مختصر اور موجد نہیں کہہ سکتے۔ انہیں تو اپنے کاموں کی تفصیل بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوقات سب اسی کی قدرت 'اخراج و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں مختصر دی ہے جو کہ زمین اور آسمان کا تبار ہے۔

دوسری اصل: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرکات و افعال بندے کے تحت قدرت اکساب کے طور پر بھی نہ رہیں بلکہ اللہ نے قدرت اور مقدر دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا ہے 'قدرت بندے کا ایک وصف ہے۔ اور یہ وصف اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کتب نہیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن یہ بندے کی صفت اور اس کا کتب ہے، یعنی یہ صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیر اثر ہوئی ہے جسے قدرت کہتے ہیں۔ اسی اختیار سے حرکت کو کتب کہا جاتا ہے۔ بندے کی یہ حرکت جبر محض نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ اپنی اختیاری اور اضطراری (غیر اختیاری) حرکات کا فرق جانتا ہے، 'ناک وہ اپنی ان حرکات کا خالق بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی لیے کہ وہ ہے چارہ تو ان سب حرکات کی تفصیل بھی نہیں جانتا جو اس سے اختیاری طور پر صادر ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ اب ایک درمیانی صورت رہ جاتی ہے اور یہ اعتقاد کرنا ہے کہ تمام حرکات 'اخراج و ایجاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف میں ہیں۔ اور اکساب کے اعتبار سے بندے کے اختیار میں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز سے قدرت کا تعلق ہو وہ فقط 'اخراج کے اعتبار سے متعلق ہو! ازل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی۔ حالانکہ 'اخراج کا وجود بھی نہ تھا۔ پھر 'اخراج کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہے لیکن اس وقت قدرت کی نوعیت مختلف ہے۔ غرض یہ کہ قدرت کے متعلق ہونے کا یہی مطلب نہیں کہ مقدر چیز اس سے حاصل بھی ہو جائے۔

تیسری اصل: یہ ہے کہ بندے کا فعل اگرچہ اس کا کتب ہے 'اس کے دائرہ اختیار میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ

فصل خدا تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے باہر ہے۔ بلکہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہے خواہ ملک، چھپکتا ہو یا دل کا کسی طرف متوجہ ہونا، خبر ہو یا شر، نفع ہو یا ضرر، اسلام ہو یا کفر، معرفت ہو یا جہل، کامیابی ہو یا ناکامی، گمراہی ہو یا ہدایت، اطاعت ہو یا معصیت، شرک ہو یا ایمان، سب اسی کے قضاء و قدر سے ہیں، اسی کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتے ہیں نہ کوئی اسکے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت کے راستے پر چلائے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سلسلے میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ بندوں سے ان کے ہر عمل کی باز پرس کی جائے گی۔

بندوں کے تمام افعال باری تعالیٰ کی مشیت سے ہیں۔ یہ دعویٰ نقلی دلائل بھی رکھتا ہے اور عقلی دلائل بھی، تمام امت بالاتفاق یہ عقیدہ رکھتی ہے۔

ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن
جو کچھ اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنْ لَّوِ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَبَتِ النَّاسَ جَمِيعًا

(پ ۱۳، ص ۱۰، آیت ۳۱)

اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو سب لوگوں کو ہدایت دیدے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى

(پ ۲۱، ص ۱۵، آیت ۳۴)

ہم اگر چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت سے نوازتے۔

اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ معاصی اور برائتوں کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتا ہے اور ان کا ارادہ نہیں کرتا۔ بلکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دشمن انجس لعین کے ارادے اور خواہش سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ دشمن خدا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بیشتر شیطان کے ارادے اور خواہش سے ہوتا ہے کیونکہ عینوں کے مقابلے میں برائیاں بہر حال زیادہ ہیں۔ اب ہمیں کوئی یہ بتلانے کے کوئی مسلمان اپنے رب کو کسی ایسے مرتبے پر کسی طرح بھلا سکتا ہے جس پر کسی بستی کا رئیس بھی بیٹھنے کے لئے آباد نہ ہو، اور ریاست و اقتدار سے محروم ہو جائے یعنی یہ منصب کہ بستی میں اس کا کوئی حریف ہو، اور بستی والے اسی حریف کے احکام کی تعمیل زیادہ کرتے ہوں، بیشتر کام اسی کے ارادے اور حکم سے تعمیل پاتے ہوں۔ ہر عزت دار آدمی اس اقتدار کو رسوائی کا باعث سمجھے گا۔ اور اس سے دست بردار ہونے میں غایت محسوس کرے گا۔ پھر اس سے خدا تعالیٰ کا عاجز اور ضعیف ہونا بھی لازم آتا ہے کیونکہ مخلوق میں نافرمانیاں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور اہل بدعت کے اعتقاد کے مطابق یہ سب نافرمانیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر جب یہ غایت ہو چکا ہے کہ بندے کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سب اسی کے ارادے کے پابند ہیں۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے جس فصل کو اللہ چاہتا ہے اس سے منع کیوں کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیوں دیتا ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ امر اور ارادے میں فرق ہے۔ یہ فرق ایک مثال سے واضح ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آقا اپنے غلام کو بارے اور اس پر تشدد کرے، حاکم وقت آقا کو اس کے رویہ پر برا بھلا کہے تو آقا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے اس کو اس کی نافرمانی کی بنا پر زد و کوب کیا ہے۔ حاکم اس کا عذر قبول کرنے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ تو بصوت کرتا ہے، یہ غلام تیرا حکم نہیں ٹال سکتا۔ آقا اپنی صداقت ثابت کرنے کیلئے حاکم کے سامنے غلام کو سواری پر رکنے کیلئے کہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک امر ہے، لیکن امر کرنے والا (آقا) یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعمیل ہو، اگر یہ امر نہ کرے تو حاکم کے رویہ اس کی صداقت ظاہر نہ ہو، اور اگر غلام سے تعمیل حکم کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قتل کا ارادہ قرار پائے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ بخود خود اپنے قتل کا ارادہ کرے۔

چوتھی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، بندوں کو حکم کرنے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس پر واجب

نہیں ہے۔ معزکہ کہتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں کیونکہ ان میں بندوں کی فلاح کا راز مضمر ہے۔ معزکہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو گیونکہ وہ خود واجب کرنے والا ہے، خود آمر (حکم دینے والا) اور خود ناهی (منع کرنے والا) ہے۔ بھلا وہ کیسے وجوب کا عمل بن سکتا ہے۔ اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟

واجب سے دو معنی مراد ہوتے ہیں۔ (۱) وہ فعل جس کے ترک سے اسی وقت یا آنکھ کسی وقت نقصان لاحق ہو مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اطاعت نہیں کرے گا تو آخرت میں اس پر عذاب نازل ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ پیاسے پر پانی پینا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیئے گا تو دم توڑ دے گا۔ (۲) وہ فعل جس کے نہ ہونے سے محال لازم آئے، مثلاً یہ کہا جائے کہ معلوم کا وجود واجب ہے۔ یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آئے گا۔ اور وہ یہ ہوگا کہ علم جمل ہو جائے گا۔ اگر معزکی حضرات وجوب کے معنی اول مراد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنا اس پر واجب ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں نفوذ باللہ خدا تعالیٰ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر پیدا کرنا معنی دوم کی رو سے اس پر واجب ہے تو اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ جب خدا کیلئے علم ازلی ہے تو اس کیلئے معلوم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر واجب کے وہ کوئی تیسرے معنی بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ ان کا یہ کہنا بھی لغو ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کی فلاح کیلئے پیدا کرنا واجب ہے اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی معزگی اور انکی فلاح ترک کر دے تب بھی اسے کوئی ضرر لاحق نہ ہو۔ پھر وجوب کے کیا معنی باقی رہیں گے؟ کیا یہ ایک بے معنی لفظ رہ جائے گا؟ علاوہ ازیں بندوں کی فلاح تو اس میں بھی کہ انھیں جنت میں پیدا کیا جائے۔ اس کی خواہش کون عقل مند کرے گا کہ اسے دابر المصائب میں پیدا کیا جائے، مٹا ہوں کا ہر فہمایا جائے، پھر عذاب اور حساب سے ڈرایا جائے۔

پانچویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے کہ بندوں کو کسی ایسے فعل کا حکم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس عقیدے میں معزکی اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہو ممکن نہ ہو تا تو قرآن پاک میں یہ دعائیں بیان کی جاتی۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوَّلَ ظَلَمَةٍ لَّنَا بِهٖ (پ ۳، ۸۰، آیت ۹)

اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا کوئی بار نہ ڈالے جس کا ہم کو سہارہ ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی خبر دی تھی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہیں کرے گا۔ حالانکہ بعد میں ابو جہل کو اس کا مکلف قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی آپ کے تمام اقوال میں تصدیق کرے۔ ان اقوال میں آپ یہ کہ یہ قول بھی شامل تھا کہ ”ابو جہل میری تصدیق نہیں کرے گا“ یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ اس کی بھی تصدیق کرتا۔ کیا یہ امر محال کا مکلف بنانا نہیں ہے؟

چھٹی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے کہ وہ مخلوق کو کسی ساتھ یا آنکھ جرم کے بغیر عذاب دے، اس عقیدے میں بھی معزکی اختلاف کرتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تو اسے اس کا حق ہے، وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے۔ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ ظلم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر تصرف کیا جائے۔ اور یہ محال ہے کہ اللہ سے ظلم کا صدور ہو۔ کیونکہ اس کے سامنے کسی دوسرے کی ملک موجود ہی نہیں ہے کہ اس میں تصرف کرنے سے ظالم کہلائے۔ بعض اوقات وہ ایسا حکم دیتا ہے جس سے ظاہر تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً جانوروں کا ذبح کرنا، انسانوں کو طرح طرح کے امراض اور تکلیف میں مبتلا کرنا، وغیرہ۔ حالانکہ ان سے کوئی ضرر کوئی گناہ پہلے سرزد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو زندہ کرے گا اور جس قدر تکلیف انھوں نے برداشت کی ہیں اس کا بدلہ انھیں عطایت کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ پامال شدہ چیز دینی اور منسلے ہوئے پھمک کو تکلیف کا اجر دینے کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔

وہ شخص دائرہ شریعت اور دائرہ عقل و دلوں سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ پتہ نہیں کہ آپ اس وجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر وجوب کے وہ معنی ہیں کہ جس فعل کے ترک سے ضرور لازم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے، ہاں اگر واجب کے دوسرے معنی مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ چکے ہیں کہ وہ غیر مفہوم معنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مفہوم ہے یہ قول اس دائرہ میں نہیں آتا۔

ساتویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اس کی رعایت کرے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں وجوب سمجھ میں ہی نہیں آتا کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کیلئے جواب دہ نہیں ہے۔ جب کہ مخلوق اپنے ہر عمل کیلئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک معتزلہ کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ خدا تعالیٰ پر بندوں کے حق میں وہی کرنا واجب ہے جو ان کیلئے مناسب تر ہے اس سلسلے میں ہم ذیل کے ایک مفروضہ میں معتزلہ حضرات کی رائے جانا چاہتے ہیں کہ اگر آخرت میں ایک نابالغ لڑکے، اور ایک مرد کا اجتماع ہو، دونوں مسلمان مرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالغ کے درجات پر دعائے گا۔ اور لڑکے پر اسے فوقت عطا کرے گا کیوں کہ اس نے بالغ کے بعد اطاعت الہی کے لئے محنت مشقت کی تھی، معتزلی حضرات کے بقول ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر لڑکا یہ کہے کہ اے اللہ! تو نے اسے بلند درجات کیسے عطا کر دیئے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے اس لیے کہ یہ بالغ ہوا اور اس نے میری اطاعت کی۔ اس پر لڑکا یہ جواب دے گا یا اللہ! مجھے بچپن میں موت دے دی تھی، حالانکہ تجھے پر واجب تھا کہ مجھے زندہ رکھتا تاکہ میں بالغ ہو کر تیری اطاعت کیلئے جدوجہد کرتا، تو نے اس میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر کہ لے بالغ مرد کو میرے مقابلے میں فضیلت دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معصیت کا ارتکاب کر لیتا، میرے حق میں یہی مناسب تر تھا کہ تیرا بچپن میں مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذر معتزلی بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس مفروضے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو جواب میں یہ عذر کریں گے تو دوزخ میں سے کافی لڑکا ہٹا کر کہیں لے گیا اللہ! تجھے تو معلوم تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کریں گے۔ تو نے ہمیں بچپن میں ہی کیوں نہ اٹھالیا جبکہ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا۔ ہم تو اس مسلمان لڑکے سے کم تر درجات پر بھی راضی تھے۔ معتزلی مٹائیں کہ دوزخیوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ چونکہ اللہ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر ہے، پھر کیوں ان پر عذاب کے اسباب مسلط کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ قہر اور حکمت سے بہرہ نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قہر کے معنی ہیں کسی شے کی اغراض کے موافق نہ ہونا۔ اس تعریف کی روشنی میں ایک ہی شے کسی کے حق میں قہر ہوتی ہے۔ اور کسی دوسرے کے حق میں اچھی ہوتی ہے بشرطیکہ وہ شے اس کی غرض سے موافقت بھی رکھتی ہیں، شے کسی شخص کا مارا جانا اس کے اعتقاد اقرام کے حق میں قہر ہے۔ جب کہ اس کے دشمن اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر معرض کے خیال میں قہر کے یہاں یہ معنی قرار دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تو یہ محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی کوئی غرض ہی نہیں ہے اس لیے اس معنی کے اعتبار سے قہر کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح اس سے ظلم تصور نہیں اسی طرح قہر بھی تصور نہیں ہاں! اگر قہر کے یہ معنی ہیں کہ دوسروں کے اغراض کے موافق نہ ہو تو اس فعل کو خدا تعالیٰ کے لئے محال کہیں خیال کرتے ہو، جہاں تک عذاب دینے میں حکمت کے فقدان کی بات ہے اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکیم کے معنی ہیں کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہ ہو، اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے مطابق مضبوط کرنے پر قادر ہو حکیم کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مناسب ترکی رعایت کرے۔ ہمارے زمانے کے علماء اگر مناسب ترکی رعایت کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے نفس کیلئے ایسا کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے دنیا میں تفریغ و تحسین حاصل ہو، اور آخرت میں ثواب یا اس کے باعث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں، اس پر مناسب تر رعایت کا

واجب ہونا بھی محال ہے۔

آٹھویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت اس کے واجب کرنے یا شریعت کی طرف سے واجب کرنے سے واجب ہے۔ مختصری حضرات اس مسئلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اور اطاعت باری کو عتقاد واجب قرار دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو از روئے عقل واجب قرار دیا جائے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو بے فائدہ واجب کرے گی یا کسی فائدہ کیلئے واجب کرے گی۔ پہلی صورت محال ہے، اس لئے کہ عقل لغویات واجب نہیں کرتی۔ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ فائدہ مہیود کا ہوگا یا بندوں کا۔ پہلی صورت محال ہے کیونکہ مہیود حقیقی تمام اغراض و مفادات سے پاک ہے، بلکہ کفر و ایمان، اور طاعت و نافرمانی سب اس کے حق میں برابر ہیں۔ بندے کا فائدہ بھی محال ہے۔ اسلئے کہ بالفعل بندے کی کوئی غرض اس اطاعت سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ اطاعت پر جو محنت وہ کر رہا ہے، اور اسی اطاعت کی وجہ سے وہ اپنی شوقوں سے باز رہتا ہے، اس کا انجام ثواب و عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ کہاں سے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ معرفت و اطاعت پر اجر و ثواب ہی عطا کرے گا؟ عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ اس کے نزدیک اطاعت اور معصیت دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے اور نہ کسی کو اس کے ساتھ خصوصیت ہے، معلوم ہوا کہ اطاعت وغیرہ عقل سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ ان سب امور کی تیز شریعت سے پیدا ہوتی ہے۔

کوئی شخص اگر انسانوں پر قیاس کر کے یہ کہنے لگے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی شکر گزاری اور جذبہ اطاعت و اخلاص سے خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے، اور معصیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا یہ کہنا ایک غلط قیاس پر مبنی ہے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب طاعت و معرفت کا واجب شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اور شریعت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ نفع میں اس نظر نہ کرے، اس صورت میں اگر نفع شخص پیغمبر سے یہ کہے کہ عقل مجھ پر نظر واجب نہیں کرتی، اور شریعت بغیر نظر کے حاصل نہیں ہوتی کہ مجھ پر اثر انداز ہو، اور میں خود شریعت میں نظر کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا یہ کہنا ایسا ہے جیسے زید عمرو سے یہ کہے کہ تیرے پیچھے ایک درندہ کھڑا ہوا ہے، اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو وہ تجھے ہلاک کر دے گا، تجھے میرے قول کی سچائی اس وقت معلوم ہوگی جب تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اس کے جواب میں عمرو کہے کہ تیری صداقت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں اور جب تک تیرا کچھ ظاہر نہ ہو جائے کیا ضروری ہے کہ میں مڑ کر دیکھوں، ظاہر ہے کہ عمرو کا یہ جواب حماقت پر مبنی ہوگا۔ خود ہلاک ہوگا۔ زید کا اس میں کیا نقصان ہے؟ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہے، اور ابے لو کہ میرے قول کی سچائی میرے پیچوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوگی۔ جو شخص میرے پیچوں پر نظر کرے گا وہ اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو انھیں نظر انداز کرے گا، اور اپنی غلطیوں پر میرے گناہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دوں، شریعت یہ بتلاتی ہے کہ موت کے بعد درندوں سے سابقہ نہ رہ سکتا ہے، اور عقل یہ بتلاتی ہے کہ شریعت کو سمجھ کر، اور اس کے مطابق عمل کر کے ان درندوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ عقل طبیعت کو ضرر سے بچنے پر ابھارتی ہے، اور یہ بتلاتی ہے کہ واجب کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ترک سے ضرر لازم آئے۔

شریعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ واجب کرنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندہی کرتی ہے جو آنکھ متوجہ ہے کیونکہ عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی کہ شہوات کی پیروی کرنے سے موت کی بعد ضرر کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ معنی ہیں شریعت اور عقل کے، اور وجوب کے باب میں ان دونوں کی تاثیر کے، اگر بالفرض مامور بہ کے ترک پر عذاب کا خوف نہ ہو تا تو

وجوب بھی ثابت نہ ہوتا اس لیے کہ واجب تو اسی کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے سے آخرت میں کوئی نقصان لازم آئے۔

نویں اصل : یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت محال نہیں ہے، اس سلسلے میں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل کی موجودگی میں رسولوں کے بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوتیں جو آخرت میں نجات کا باعث ہوں، جس طرح عقل سے وہ دوائیں معلوم نہیں ہوتیں جو صحت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے مریضوں کو اطباء کی ضرورت ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ طبیب کا قول تجربے سے سچ مانا جاتا ہے اور نبی کا معجزہ ہے۔

دسویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ النبیین اور پچھلی شریعتوں یعنی یہودیت نصرانیت اور مجوسیت کا خاتمہ بنا کر مبعوث فرمایا اور روشن معجزات و کرامات سے آپ کی تائید فرمائی۔ جیسے چاند کا شفق ہونا۔ سنگریلوں کا شمع بدھنا، چپائے کا ہلنا اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کا برسا وغیرہ۔ آپ کو ان معجزات کی بنا پر تمام عرب پر تقویٰ حاصل ہوا۔ اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ جو کچھ حسن بیان، حسن ترتیب اور حسن عبارت اس میں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ان خوبیوں کو جمع کر سکے، عربوں نے آپ سے مناظرے کئے، آپ کو گرفتار کیا، لوٹا، آپ کے قتل کا ارادہ کیا، جلا وطن کیا مگر قرآن کا جواب نہ لاسکے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی (ناخواندہ) تھے، آپ کو کتابوں سے کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے، اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشین گوئیاں کیں۔ جن کی صداقت ظاہر ہوئی۔ شفا یہ آیت نہ۔

لَتَنذِرْنَ لِحَٰثِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِنْ يَوْمٍ مُّحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
(پ ۲۱، آیت ۲۴)

تم لوگ مسجد حرام (مکہ) میں ضرور جاؤ گے انشاء اللہ امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہو گا اور کوئی بال کھراتا ہو گا۔

یا یہ آیت کریمہ جس میں روم پر غلبے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔
اَلَمْ تَرَ اَنَّ عَلِيَّتَ الرُّومِ فِیْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلٰیہُمْ سَیَغْلِبُوْنَ فِیْ بَضْعِ
السِّنِّیْنَ (پ ۲۱، آیت ۳۱)

اے اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عتق پر تین سال سے لیکر نو سال تک کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔

معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ جس فعل سے انسان عاجز ہو اسے خدا کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا جب اس طرح کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہو گا تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ گویا اللہ یہ فرماتا ہے کہ رسول سچ کہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو، اور اس کی رعایا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا اہلچلی ہوں۔ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کیلئے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کہنے پر اپنے تخت سے تین مرتبہ اٹھیں اور تین مرتبہ بیٹھیں، بادشاہ اس کے کہنے پر یہی کرے۔ اس صورت میں وہاں جتنے افراد موجود ہوں گے سب سمجھ جائیں گے کہ گویا بادشاہ نے اسکی صداقت پر اپنی مہر ثابت کر دی ہے۔

چوتھا رکن : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تہدیق۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اصل : یہ ہے کہ مشر و شر ہوگا۔ شریعت اس کی خبر آچکی ہے۔ (۱) مشر و شر کی تصدیق کرنا واجب ہے، عقلاً بھی اس کا وجود ممکن ہے۔ مشر و شر کے معنی یہ ہیں کہ فتنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، قرآن پاک میں ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ هِيَ زَمِينٌ قُلْ يَعْلَمُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

(پ ۲۳ ر ۴۰ آیت ۷۸)

کتابت ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا۔ آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا، جس نے اول مرتبہ میں انہیں پیدا کیا۔

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

مَّا خَلَقْكُمْ وَلَا يُعْشِرُكُمْ إِلَّا كُنُفُسٌ زَوَّاجِلَةٌ (پ ۲۱ ر ۲۱ آیت ۲۸)

تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کا۔

دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتداء ہے، اس لیے وہ بھی ابتداء کی اول کی طرح ممکن ہے۔

دوسری اصل : منکر کبیر کی تصدیق بھی ضروری ہے، احادیث میں آچکا ہے کہ وہ سوال و جواب کریں گے۔ (۲) منکر کبیر کا سوال بھی از روئے عقل ممکن ہے۔ اس لیے کہ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں بھی وہی اجزاء و اہل آسمان جن سے خطاب سمجھا جائے اور یہ امر ذاتی خود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں یا ہم منکر کبیر کا سوال نہیں سن پاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کو سوسے ہوئے شخص پر قیاس کرلو، ظاہر میں وہ بھی ساکن رہتا ہے لیکن باطن لڑتے ہی پاتا ہے، کالیف محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات جاننے کے بعد بھی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ (۳) روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کا کلام سننے سے کہ ان کو دیکھتے تھے، لیکن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور انھیں دیکھنے سے محروم رہتے تھے، اور نہ ان سے کچھ دریافت کر سکتے تھے، الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انھیں سننے کی صلاحیت پیدا نہیں کی گئی تھی اس لیے وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔

تیسری اصل : عذاب قبر بھی شریعت سے ثابت ہے۔ (۴) قرآن پاک میں ہے:

الَّذِينَ يَمُوتُونَ عَلَيْهِمْ اَعْلَافٌ وَ عَشِيرَاتٌ يَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (پ ۲۳ ر ۱۰ آیت ۲۶)

وہ لوگ صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی (حکم ہوگا) فرعون والوں کو (ع)

(۱) یہ حدیث ابن عباسؓ کا ہے اور ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسلم میں منقول ہے۔ ابن عباسؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں انکم لمحشورون الی اللہ عاذکم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ بحشورون یوم القیامۃ حلف ابو ہریرہؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ بحشر الناس علی ثلاث طرائق۔ (۲) یہ روایات کتاب العقائد کے پہلے باب میں گذر چکی ہیں۔ (۳) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایات کے الفاظ یہ ہیں : قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یا عائشہ اھذا جبرئیل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تری مالاری۔ الا ماشاء اللہ امام غزالیؒ نے اسی لیے کہا کہ اکثر لوگوں نے جبرئیل کو نہیں دیکھا تاہم بعض صحابہ کرامؓ نے، عزہ اللہ عنہم، مزار کعب بن مالکؓ نے حضرت جبرئیلؑ کو دیکھا بھی ہے۔ (۴) عذاب قبر سے متعلق حدیث کتاب العقائد کے باب اول میں گذر چکی ہے۔

فرعون کے سخت عذاب میں داخل کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام سلف صالحین سے جو اتر مشغول ہے کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ (۱) قبر کا عذاب ممکن ہے۔ اس کی تصدیق واجب ہے، میت کے اجزاء کا دردوں کے پیٹ میں اور ہر عدوں کے پوٹوں میں متخل ہو جانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں ہے، عذاب کی تکلیف کا احساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء میں احساس اور ادراک کی قوت دوبارہ پیدا کر دے۔

چوتھی اصل : میزان ہے۔ میزان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَنُصِّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (پ ۱۷، آیت ۴۷)

اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (پ ۱۸، آیت ۱۰۲-۱۰۳)

سو جس شخص کا پلہ (ایمان) کا ہماری ہو گا تو ایسے لوگ کامیاب ہونگے اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہو گا سو یہ وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جس مرتبے کا جو عمل ہوتا ہے اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے، اسی سے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتنا وزن ہے، اسی سے ہر امر بھی منصف ہو گا کہ وہ عذاب دے تو یہ اس کا انصاف اور عدل ہے اور اگر ثواب دے تو یہ عفو و فضل ہے۔

پانچویں اصل : پل مراط ہے پل مراط دونوں کی پشت پر بنا ہوا ہے، مال سے زیادہ ہار یک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَأَهْلُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ الْجَحِيمِ وَقَفَّوْهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (پ ۲۳، آیت ۲۲-۲۳)

پھر ان سب کو دونوں کی راست بتلاؤ اور (اچھا) ان کو (ذرا) گھمراؤ ان سے کچھ پرچھا جائے گا۔

پل مراط کا ہونا بھی ممکن ہے، اس لیے اس کی تصدیق بھی واجب ہے، اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ پرندے کو ہوا میں اڑائے وہ ذات انسان کو پل مراط پر چلانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

چھٹی اصل : یہ ہے کہ جنت اور دونوں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (پ ۳۵، آیت ۱۳۳)

اور دو دو سرعت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے

جیسی آسمانوں اور زمین کی، وہ تیار کی گئی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

لفظ اُعِدَّتْ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مخلوق ہے، اسی لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبار سے رہنے دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روز جزا سے پہلے ان دونوں کو پیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں تو اس کا جواب ہے کہ

یہ خدا کا فضل ہے اور جو کچھ خدا کرتا ہے اس میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جاسکتی۔

ساتویں اصل : یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز حق با ترتیب یہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی امام کے سلسلے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے اگر اس خصوص میں کوئی نص موجود ہو تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں میں جن صحابہ کو مختلف مناصب پر مامور فرمایا تھا وہ ظاہر ہے۔ یہ امر تو ان کی بہ نسبت زیادہ واضح ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیسے پوشیدہ رہا اور اگر ظاہر ہوا تو باقی کیوں نہیں رہا۔ اور ہم تک کیوں نہیں پہنچا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ لوگوں کے پسند کرنے، اور ان کے دست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرر ہوئے۔ بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ نص حضرت ابوبکرؓ کیلئے نہیں تھی، بلکہ دوسرے صحابی کے لئے تھی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسولؐ کے سر آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کی، اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف دو افضل ہی لگا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ سب صحابہ کو اچھا کہیں اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اسی طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔

حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ میں جو اختلاف ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہؓ امامت کے خواہشمند تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ نے یہ خیال کیا کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قاتلوں کو سپرد کر دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امامت کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا بہت سے بڑے قبائل سے تعلق ہے اور فوج میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بہتر تھی۔ حضرت معاویہؓ قاتلوں کی سزا میں تاخیر کے خلاف تھے، ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے قصور کے بعد اس قدر تاخیر سے کام لینے کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی لوگ ائمہ کے مقابلے میں جری رہیں اور ناحق کشت و خون ہوتا رہے۔ ان کا یہ علماء کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مقبوض ہوتا ہے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صواب کے پیچھے والا مجتہد ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علیؓ غلطی پر تھے۔

آٹھویں اصل : یہ ہے کہ صحابہؓ کی فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس طرح پر خلافت ہوئی، اس لیے کہ فضل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے ہمارے بھی فضل ہو اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ نہ ہوتا۔ لیکن کیونکہ ان سب کی فضیلت میں احادیث اور آیات کثرت سے وارد ہیں۔ اس لیے وہ لوگ فضیلت کے درجات اور اہل فضل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوئے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے، وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے معاملے میں طاعت اور طعن و قطع سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور نہ کوئی مانع ان کیلئے ایسا تھا جو امر حق سے انہیں باز رکھے۔

نویں اصل : یہ ہے کہ اسلام، بلوغ، عقل اور حرمت (آزاد ہونا) کے بعد امامت کی پانچ شرائط اور بھی ہیں اور وہ یہ ہیں مرد ہونا، دین، علم، اہلیت اور قربت ہونا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔

الائمه من قریبش (نبائی)

امام قریش سے ہوتے ہیں۔

اگر بہت سے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائط پائی جاتیں تو امام وہ شخص ہو گا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کر لیں اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ باقی ہے، اسے اطاعت حق کی طرف واپس لانا واجب ہے۔

دسویں اصل : یہ کہ اگر کوئی شخص منصب امامت پر فائز ہو اور اس میں دین و علم کی صفات موجود نہ ہوں لیکن اسے معزول کر دینے میں کسی ایسے قتلے کا اندیشہ ہو جس کے لوگ مقلد نہ ہو سکیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی امامت درست ہے۔ اس

لے کہ اگر اسے اس کے منصب سے معزول کر دیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں یا دوسرا اس کی جگہ پر ہوا منصب امامت بالکل خالی رہے۔ اگر اس منصب پر کسی دوسرے کا تقرر کیا جائے تو حقے کا اندیشہ رہے گا اور اس حقے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جو مذکورہ امام میں امامت کی بعض شرائط نہ پائے جانے سے لاحق ہوتا ہے، مذکورہ شرائط صرف مصالح کی زیادتی کیلئے وضع کی گئیں ہیں۔ مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف سے اصل مصالح کو برباد کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک عمل تھیر کرے اور پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دے۔ دوسری صورت بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شہر میں کوئی امام نہ ہو تو تمام مقتعات بگڑ جائیں گے۔ اور نظم خراب ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بائیس کا فیصلہ ان کے ذریعہ شہر میں قابل تحفیض ہے محض اسلئے کہ اہل شر کو حکومت کی ضرورت ہے تو کیا ان ائمہ کے فیصلے قابل تحفیض نہیں ہوتے؟

یہ چار ارکان ہیں جو چالیس اصولوں پر مشتمل ہیں۔ یہ عقائد کے قواعد ہیں، جو ان کا اعتقاد رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت میں شمار کیا جائے گا، اور اہل بدعت سے علیحدہ سمجھا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جوہد کرم اور فضل و احسان سے فوازے۔

”وصلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد الموصحبہ ودار کو سلم“

”چوتھا باب“

ایمان و اسلام

ایمان اور اسلام کی حقیقت : اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں یا الگ الگ۔ اگر دونوں ایک ہیں تو کیا اسلام ایمان سے الگ پایا جاتا ہے یا ایمان کا متعلق اور لازماً ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں اور دونوں الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں۔ ابو طالب کئی نے اس مسئلے میں ایک طویل اور جھجک خیز لکھی ہے۔ اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کے بغیر واضح اور مرتع حق بیان کرتے ہیں۔

اس مسئلے میں تین بحثیں ہیں۔ اول : لغت میں ان دونوں کا کیا مفہوم ہے؟ دوم : شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم : دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے، دوسری تفسیری، تیسری فقہی اور شرعی۔

ایمان و اسلام کے لغوی معنی : اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَا نَقِمْ مِّنْ لَّنَا

(پ ۳، ر ۳، ت ۱۷)

اور آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔

آیت میں مؤمن سے مراد ہے معتقد یعنی تصدیق کرنے والا۔ اور اسلام کے معنی ہیں حکم بجالانا، سرکشی، انکار اور عناد چھوڑنا۔ تصدیق کا ایک خاص محل ہے جسے دل کہتے ہیں۔ دل سے تصدیق ہوتی ہے زبان اس کی ترجمان ہے، حلیم عام ہے، اس کا تعلق دل، زبان اور اعضاء تینوں سے ہے کیونکہ تصدیق دل سے ہے، وہی حلیم ہے اور ترک تصدیق انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین جزء کلام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر تصدیق حلیم ہے، ہر حلیم تصدیق نہیں ہے۔

ایمان و اسلام کے شرعی معنی : شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرح ہوا ہے یعنی یہ کہ دونوں ایک ہیں یا دونوں جدا

جدائیں یا ایک کے معنی میں دوسرے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایمان و اسلام کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ آیت کریمہ ہے۔
 فَأَخْبَرَ جِنًّا مِّنْ كَانٍ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ
 الْمُسْلِمِينَ (پ ۲۷ ر ۱۳ آیت ۳۵-۳۷)
 اور ہم نے جتنے مؤمنین تھے وہاں سے نکال کر ان کو علیحدہ کر دیا سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر
 ہم نے نہیں پایا۔

اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی گھر تھا اسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔
 يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ (پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۸۳)
 اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو (موجب پجارت کرو بلکہ) اس پر توکل کرو اگر تم اسکی اطاعت
 کرنے والے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

بنی الاسلام علی خمس (بخاری و مسلم)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

ایک مرتبہ آپ سے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب میں یہی پانچ چیزیں فرمائیں جو اسلام سے متعلق پوچھے
 گئے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمائیں۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں کے الگ الگ
 ہونے کی مثال یہ آیت ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (پ ۲۶ ر ۱۳ آیت ۱۳)
 یہ متوا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرمادیتے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت
 چھوڑ کر مطیع ہو گئے۔

اس آیت میں ایمان سے مراد محض تصدیق قلب ہے اور اسلام سے مراد زبانی اقرار اور اعضاء کی ظاہری فرمانبرداری اور
 اقتداء و تسلیم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو
 آپ نے فرمایا۔

ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و بالبعث بعد الموت و
 بالحساب و بالقدر خیر و شره
 ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ
 ہونے پر، حساب پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے
 (یعنی شہادت نماز روزہ زکوٰۃ حج) (۲) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان محض قلب کی تصدیق کا نام ہے جب کہ اسلام کا اطلاق
 زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہوتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں۔

انه صلی اللہ علیہ وسلم اعطی رجلا عطا ولم یعط الاخره فقال له سعد

(۱) یہ روایت بخاری میں موجود ہے (۲) یہ حدیث بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے اور مسلم میں ابن عمرؓ سے منقول ہے لیکن مسلم کی روایت میں

حساب کا ذکر نہیں ہے۔

یا رسول اللہ! نہ رکت فلا تا لم تعطہ وهو مؤمن، فقال صلی اللہ علیہ وسلم! او مسلم، فاعاد علیہ، فاعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری و مسلم)

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ دیا، اور دوسرے کو کچھ نہیں دیا، سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے نظر انداز فرمادیا ہے، اسے کچھ عطا نہیں فرمایا حالانکہ وہ مؤمن ہے، فرمایا: یا مسلمان ہے۔ سعد نے دوبارہ عرض کیا۔ آپ نے بھی دوبارہی لفظ کے

تداخل (یعنی ایک معنی کا دوسرے معنی میں داخل ہونے) کی مثال یہ حدیث ہے۔

انہ سئل صلی اللہ علیہ وسلم فقیل! ای الاعمال افضل؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم! الاسلام! فقال ثانی الاسلام افضل؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم! الایمان (احمد بخاری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! بہترین عمل کون سا ہے۔ آپ نے جواب دیا! اسلام! اس سائل نے پھر دریافت کیا! کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا! ایمان۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں۔ یہ امر لغت کے اعتبار سے عام استعمالات میں سب سے اچھا استعمال ہے، اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور یہ تمام اعمال سے افضل ہے، اور اسلام تسلیم کا نام ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء سے، ان سب میں بہتر تسلیم دینی ہے جو دل سے ہو، اور دل کی تسلیم وہی ہے جس کو تصدیق کہتے ہیں۔

ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر ہو، یا تداخل اور توافق کے طور پر، لغت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلاً جداگانہ استعمال میں ایمان کو دل کی تصدیق قرار دیں تو یہ لغت کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام کو ظاہری تسلیم و اعتقاد سمجھیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو اسے بھی تسلیم ہی کہیں گے، یہ شرط نہیں ہے کہ جہاں جہاں لفظ کا پایا جاتا ممکن ہو لفظ سے وہ سب ہی حاصل ہوں مثلاً کوئی شخص کسی کے جسم کا کوئی حصہ چھو رہے تو اسے چھونے والا کہا جائے گا حالانکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہری تسلیم کیلئے استعمال کرنا لغت کی رو سے صحیح ہے چاہے باطن کی تسلیم پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت (فَالْتَصَّافُ آمِنًا) میں اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی روایت میں اسلام کے یہی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجیح دی،

تداخل کے اعتبار سے بھی ان دونوں کا استعمال صحیح ہے، یعنی اسلام کو دل، زبان اور اعضاء کے ذریعہ تصدیق کا نام دیں، اور ایمان کو ان میں سے بعض (مثلاً دل) کی تصدیق قرار دیں، اور تصدیق کے یہ معنی اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تداخل سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے یعنی ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام رکھنا۔ یہ استعمال بھی لغت کے مطابق ہے، اور اسی استعمال کی دلیل وہ روایت ہے جس میں سائل نے یہ پوچھا کہ کونسا اسلام افضل ہے؟ آپ نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ فشاہی یہ ہے کہ ایمان اسلام میں داخل ہے۔

ان دونوں لفظوں کو ایک معنی کیلئے استعمال کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جائیں جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو، اور ایمان کے بھی یہی معنی مراد لیے جائیں، اس صورت میں صرف اتنا تعریف ہوگا کہ ایمان میں جو شخصیں تسلیم قلب کی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ایمان بھی اسلام کی طرح عام ہو جائے گا ظاہر تسلیم کو بھی اس میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ تعریف بھی درست ہے۔ کیونکہ قول و عمل سے ظاہری تسلیم و راصل باطن کی تصدیق کا ثمر اور نتیجہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت بولتے ہیں اور بطور توشیح درخت اور پھل دونوں مراد لیتے ہیں محض اتنے تعریف سے ایمان اسلام کے ہم معنی ہو جائے گا۔ اور دونوں میں

مطابقت پیدا ہو جائے گی۔ گزشتہ صفحات میں یہ آیت کریمہ (فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ) نقل کی گئی ہے اس کا نشاء بھی یہی مطابقت ہے۔

ایمان و اسلام کا شرعی حکم : ایمان و اسلام کے دو حکم ہیں۔ ایک فطری دوسرا اخروی۔ اخروی حکم یہ ہے کہ مومن کو دوزخ کی آگ سے نکالا جائے، ایمان اس میں ہمیشہ رہنے کا مائع ہوتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الایمان (بخاری و مسلم)

آگ سے نکلے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا۔

البتہ اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر مرتب ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کو نسا ہے جس کے نتیجے میں دوزخ کا عذاب دائمی نہیں رہتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے بعض حضرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسئلے میں اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں (تصدیق قلب، زبانی اقرار، اور عمل) کا جامع ہو گا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو گا۔ یہ ایک درجہ ہو۔ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں اور کچھ تیسری شرط بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور کچھ اعمال۔ اس نے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو، اس صورت میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان سے خارج ہے۔ لیکن کفر میں داخل نہیں، بلکہ اس کا نام فاسق ہے۔ یہ ایک درجہ ہے جسے معتزلہ نے کفر و ایمان کے درمیان فرض کیا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن معتزلہ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے جیسا کہ حقیر یہ ہم اس کا ابطال کریں گے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جائے، لیکن عمل نہ ہو۔ اس طرح کے مومنین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے، ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ابو طالب کی اس سلسلے میں اجتماع اعتدال کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن دلائل وہ نقل کئے ہیں جن سے دعویٰ کا خلاف ثابت ہوتا ہے۔ شافعی انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنھوں نے اچھے کام کئے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہے ایمان میں داخل نہیں ہے، اگر ایمان و عمل دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں تو "آمَنُوا" کافی ہوتا "وَعَمِلُوا" کئے کی ضرورت نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ وہ اجتماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا يكفر احد الا بعد جوده لما اقرب (طبرانی)

کسی کو کافر نہ کہا جائے مگر اس صورت میں جب کہ وہ اس کا انکار کر دے جس کا اس نے اقرار کیا ہے۔

ابو طالب کی معتزلہ کے اس قول کی نقلی بھی کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہو گا، حالانکہ بظاہر ابو طالب کی کا قول بھی وہی معلوم ہوتا ہے جو معتزلہ کا ہے۔ ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت دے اور فوراً مرجائے تو کیا اسے جنتی قرار دیا جائے گا؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ جنتی ہے، اس صورت میں ہم کہیں گے یہ ایمان بلا عمل ہے، اس سے آگے کی صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ شخص اتنی دیر زندہ رہے کہ ایک فرض نماز کا وقت آکر گزر جائے، اور وہ نماز ادا کرنے سے پہلے مرجائے، یا فضا کرے اور مرجائے ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، نہیں؟ اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رہے گا تو یہ معنی معتزلہ کا مذہب ہے اور اگر وہ اسے جنتی قرار دیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، اور نہ ایمان کے وجود کیلئے شرط ہے، اگر

وہ یہ کہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کرے تب دونوں میں جانچا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ مدت متعین کیجئے اور ان اطاعت کی تعداد بیان کیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کون سے کبائر ہیں جن کے ارتکاب سے مؤمن کافر ہو جاتا ہے۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق پائی جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے سے پہلے مر جائے۔ اس شخص کے متعلق کہا جائیگا کہ یہ اپنے خدا کے نزدیک بحالت ایمان مرا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کی تکمیل کیلئے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں انھیں یہ کہنا ہو گا کہ یہ شخص بحالت کفر مرا ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص دونوں سے نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو گا۔ اس شخص کا دل تو ایمانیات سے لبریز ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ کیسے دونوں میں رہے گا؟ حدیث جبرئیل میں ایمان کی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 'اس کے فرشتوں، مکتبوں اور آخرت کی تصدیق کرے' یہ حدیثیں پہلے ہی گزر چکی ہیں۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں نکلے زبان سے ادا کرے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ زبان سے ان دونوں نکلوں کا ادا کرنا واجب ہے، پھر بھی ادا نہ کرے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمہ کا ادا نہ کرنا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو، جس طرح ثانی الذکر کو کافر نہیں کہا جاتا اس طرح اول الذکر کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور اسے بھی دونوں میں دوام کی سزا نہیں ملے گی۔ کیونکہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اور زبان دل کے اعتقاد کی ترجمان ہے 'اس سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کامل کا وجود تھا۔ یہی صورت واضح تر ہے اور لغت کی رو سے بھی یہی صحیح ہے، لغت میں ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں، حدیث بھی اسی کو مؤید ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ دونوں سے نکلے گا۔ جس طرح واجب فعل کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، اسی طرح واجب امر کے اظہار سے باز رہنے میں بھی ایمان کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان کا رکن ہے۔ اس لیے کہ شہادت کے دونوں نکلے دل کے احوال کی خبر نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے معاملے کی انشاء ابتداء اور التزام ہیں پہلا قول زیادہ واضح ہے۔ لیکن اس میں بھی فرقہ مرچنے نے بے حد مبالغہ سے کام لیا ہے، ان کی رائے میں یہ شخص کبھی دونوں میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنہگار اور نافرمان مؤمن بھی دونوں میں نہیں جائیگا یہ ایک مغالطہ انگیز قول ہے۔ ہم بہت جلد اسے بھی باطل کریں گے۔

ایمان کا چھٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے لا اعدالا للہ محمد رسول اللہ کے مکمل میں اس کی تصدیق نہ کرے اس شخص کے بارے میں بلاشبک وشبہ یہ کہا جائیگا کہ یہ آخرت کے حکم میں کافر ہے، اور ہمیشہ دونوں میں رہے گا، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے مؤمن ہے، انتہ اور حکام کے تمام آؤامروا ہی اس سے متعلق ہو گئے۔ اسلئے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے تو ظاہر پر حکم لگانا ضروری ہے، اور یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ اس نے زبان سے جو کچھ کہا ہے وہی اس کے دل کی بات ہے، البتہ تیسرے امر میں ہمیں شک ہے کہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کے معاملات میں اس پر کیا حکم دنیاوی مرتب ہو گا۔ مثال کے طور پر اس حال میں جب کہ اس نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی محض زبان سے اظہار کیا تھا اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اور اس کی میراث اسے مل جائے، بعد میں اللہ اسے ہدایت عطا کرے اور وہ دل سے ایمان لے آئے، پھر علماء سے یہ فتویٰ دریافت کرے کہ جب میراث ان رشتہ دار مر تھا تو اس نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی، اور اسی حالت میں مجھے اس کی میراث مل گئی تھی، اب وہ میراث میرے پاس ہے، اس معاملے کے اعتبار سے جو نیما پنی و بین اللہ ہے یہ مال میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یا اس شخص نے اپنی پہلی ہی حالت میں کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھر دل سے تصدیق کی، اب دوبارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مسائل محل تردد ہیں، کوئی قطعی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے

ظاہر و باطن ہر اعتبار سے وابستہ ہیں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ احکام زہانی قول سے دوسرے کے حق میں وابستہ ہیں کیونکہ غیر اس کے باطن سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن خود اس کیلئے اپنا باطن کھلی کتاب ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اس کیلئے وہ میراث ناجائز قرار پائے اور دوبارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہو۔ واللہ اعلم۔

اسی لیے حضرت حذیفہؓ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمرؓ بھی اس کی رعایت کرتے جس جنازہ میں حذیفہؓ موجود نہ ہوتے وہ بھی تشریف لے جاتے۔ یہ اسی احتیاط کی بنا پر تھا نماز دنیا میں ایک ظاہری عمل ہے اگرچہ عبادت میں سے ہے نماز ہی کی طرح حرام سے بچنا بھی ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

طلب الحلال فریضة بعد الفریضة (طبرانی مصنف)

فرض کے بعد حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔

ایک شبہ کا جواب : یہاں ہماری اس تقریر کے متعلق یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تقریر اس قول کے خلاف ہے کہ ارث اسلام کا حکم ہے اور وہ بھی حکیم ہے، ہم یہ مانتے ہیں، اگر یہاں ہماری مراد تسلیم کا وسیع تر مفہوم ہے جو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہو۔ گذشتہ صفحات میں جو بحثیں کی گئی ہیں وہ فحشی اور غلطی ہیں ظاہر و عام الفاظ اور قیاسات پر ان بحثوں کی بنیاد ہے، علم میں درک نہ رکھنے والے حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ یعنی مباحث ہیں۔ اگرچہ یہ عادت بن گئی ہے کہ جن امور میں حکم قطعی مطلوب ہوتا ہے انھیں فن کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عادات اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو فلاح نہیں ملتی۔ اب ہم معتزلہ اور مرجئہ فرقوں کے شبہات ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شبہات کا رد کرتے ہیں۔

فرقہ مرجئہ کے شبہات : معتزلہ اور مرجئہ فرقوں کے شبہات قرآن کریم کی عام آیات پر مبنی ہیں۔ چنانچہ مرجئہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا چاہے وہ بدترین گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اس اعتقادی مکتب پر وہ ذیل کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

فَمَنْ زُجِرَ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (پ ۲۹، ا ۱۱، آیت ۱۳)

جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کی کاندیش ہوگا اور نہ زیادتی کا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّعْنَةِ وَرَسُولِهَا يُؤْتَوْنَ أَجْرًا كَبِيرًا (پ ۲۹، ا ۱۸، آیت ۱۹)

اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین

کے ہیں۔

فَكَلِمَاتٍ يَتَوَلَّىٰ فِيهَا قُوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ

فَكَلِمَاتٍ وَفَلَنَأْمُرَنَّ لِلْعَذَابِ شَيْءٌ (پ ۲۹، ا ۲۸، آیت ۹۸)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا بغیر نہیں آیا تھا۔ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سو ہم نے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔

اس آیت میں کَلِمَاتٍ ایک عام لفظ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ تکذیب کرنے والا

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشَقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (پ ۳۰ ر ۱۷ آیت ۱۵-۱۶)

اس میں (بیشک کیلئے) کوئی بد بخت داخل ہوگا جس نے (حق) کو جھٹلایا اور روگردانی کی۔

اس آیت میں حصر، اثبات اور نفی تینوں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکلفین اور بد بختوں کے علاوہ کوئی اور آگ میں نہیں جلیے گا۔

مَنْ جَاءَهُ الْحَسَنَةُ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُؤْمِذُ الْأُمُونُونَ (پ ۲۰ ر ۳ آیت ۸۹)

جو شخص نیکی (ایمان) لایا اور اس شخص کو اس کی نیکی سے بہتر اجر ملے گا اور وہ لوگ بڑی گمراہی سے اس روز امن میں رہیں گے۔

تمام حسنت کی اصل ایمان ہے، پھر بھلا مومن اس دن کیسے آمنون و محفوظ نہیں رہے گا؟۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۳ ر ۵ آیت ۳۴)

اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

إِنَّا لَا نَتَّبِعُ الْمُجْرِمِينَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ خَلْقًا مِمَّنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (پ ۱۵ ر ۱۲ آیت ۳۰)

ہم اس شخص کا ثواب ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔

یہ مرتبہ سے دلائل ہیں، لیکن ان آیات سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ ان آیتوں میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے اس سے مجزوا ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان مع عمل مراد ہے چنانچہ ہم یہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ کبھی ایمان سے اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت ایمان کے سلسلے میں ہم یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سی آیات و احادیث میں گنہگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دوزخ سے ہر اس شخص کو باہر نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس سے بھی اہل ایمان کا دوزخ میں جانا ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر مومن دوزخ میں نہیں جائے گا تو باہر کیسے نکلے گا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (پ ۵ ر ۱۵ آیت ۴۱)

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کیلئے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔

اس میں شرک کو ناقابل مغفرت اور باقی گناہوں کو قابل مغفرت قرار دیکر اور اس مغفرت کو اپنی مشیت سے مستثنیٰ فرما کر یہ بتلایا

کہ مجرم صرف شرک ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ

وَمِنْ نَعَصِ الْيَهُودِ سُلَيْمَانُ إِذْ قَالَ لَهُمْ جَاهِلِينَ فِيهَا (پ ۲۹ ر ۱۳ آیت ۲۳)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہیں مانتے تو یقیناً ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

جو لوگ اس آیت میں کفار کی تخصیص کرتے ہیں یہ ایک زبردستی ہے، آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ کچھ

اور آیات حسب ذیل ہیں۔

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُتَقِيمٍ (پ ۲۵ ر ۶ آیت ۳۵)

یاد رکھو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

وَمَنْ جَاءَهُ يَأْتِيهِ فَكَيْفَ يَتُوبُ وَهُمْ فِي النَّارِ (پ ۲۰ ر ۳ آیت ۴۰)

اور جو شخص بدی (کفر و شرک) کرے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔

جس طرح مرتبہ نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے، اسی طرح عام آیت یہ بھی ہیں جو مجرمین کے عذاب پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نہ مطلق حکم ان آیات میں وارد ہے اور نہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ دونوں جگہ تخصیص و تاویل کی ضرورت ہے اس لیے کہ روایات میں صاف طور پر مختلف التوقع گنہگاروں کیلئے عذاب کی دو عیدیں موجود ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلَاؤُهُمْ (پ ۱۲، ۸، آیت ۷۱)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو۔

اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے اس لیے کہ کوئی مؤمن گناہ کے ارتکاب سے بچا نہیں ہے۔ (لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ) (الخ) سے مراد ایک خاص جماعت ہے، یا لفظ اشقیٰ سے کوئی متعین شخص مراد لیا گیا ہے۔ (كَلِمَاتٍ لِّقِي فِيهَا قُورٌ سَأَلَهُمُ الْخ) میں قور سے قوروں کی فوج مراد ہے۔ اسی طرح دوسری آیات میں تاویل و تخصیص کی گنجائش ہے۔۔۔۔۔ اس طرح کی آیات کی وجہ سے ابوالحسن اشعری اور کچھ دوسرے متکلمین عام الفاظ کی انکار کر بیٹھے، اور کہنے لگے کہ اس طرح کے الفاظ میں اس وقت تک توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر نہ ہو، اور ان کے معنی واضح نہ ہوں۔

معزلہ کے شبہات : معزلہ نے اپنے شبہات کی بنیاد مندرجہ ذیل آیات کو قرار دیا ہے۔

وَأَنَّىٰ لِكُفَّارٍ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (پ ۱۲، ۱۳، آیت ۸۴)

اور میں ایسے لوگوں کیلئے برا بیٹھے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر (سی) راہ پر قائم رہیں۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا خَسِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(پ ۳۰، ۲۸، آیت ۳-۲)

قسم ہے زمانے کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے) کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلَاؤُهُمْ (پ ۱۲، ۸، آیت ۷۱)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو (ضرور) پورا ہو کر رہے گا۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا (پ ۱۲، ۸، آیت ۷۲)

پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے۔

وَمِنْ تَقْصُصِ السُّورِ سُوْرَةُ لِّقَانٍ لِّعَذَابٍ جَهَنَّمَ (پ ۲۹، ۲۸، آیت ۲-۳)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں ہائیں گے ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے۔

ان آیات میں اور اسی طرح کے دوسری آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی گئی ہے، اور اسی کو مدارِ نجات قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی مزا دینی جنم بیان کی گئی ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا فَقَدْ حَزَّ أَجْهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا (پ ۵، ۱۰، آیت ۳۳)

اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے تو اس کی مزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہتا ہے۔

مذکورہ آیات سے معزلہ استدلال کرتے ہیں مگر یہ آیات بھی عام ہیں اور ان میں تخصیص و تاویل کی گنجائش موجود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : (وَيَعْفِرُ مَا ذُنُوبَكُمْ لِكَلِّمَ بَشَرًا) یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شرک کے علاوہ

پس اللہ نیکو کاموں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جو شخص کسی مومن کو قتل کرے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ عقائد پر بندہ مذہب یہ ہے کہ ایمان بغير عمل کے بھی متعبر ہے، حالانکہ اکابر سلف کا یہ قول مشہور ہے کہ ایمان و تصدیق، اقرار بالائمان، اور عمل کا نام ہے، تو اکابر سلف کے اس قول کا بظاہر و مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کا ایمان میں شمار کا غلط نہیں ہے، کیونکہ عمل ایمان کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ سر اور دو پاؤں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے سر نہ ہو تو وہ انسان بھی شمار نہیں کیا جاتا لیکن اگر دونوں ہاتھ نہ ہوں تو اسے دائرۂ انسانیت سے خارج نہیں قرار دیا جاتا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تکبیرات و تسبیحات نماز میں سے ہیں اگرچہ نماز ان کے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی، ایمان میں دل کی تصدیق اوی کے سر کی طرح ہے اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے عمل آدمی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، انسانی اعضاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔

رہنا نہیں کرتا رزنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے۔

صحابہ کرامؓ نے اس حدیث سے معجزہ کا مذہب مراد نہیں لیا کہ ذاتی وجہ سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے شخص کے متعلق یہ کہنا جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں، یعنی اس میں کمال انسانی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے اس کی باہت انسانی بھی باقی نہیں رہی۔

ایمان میں زیادتی اور کمی : اگر یہ کہا جائے کہ علماء سلف اس پر متفق ہیں کہ ایمان اطاعت کی وجہ سے زیادتی اور کمی قبول کرنا ہے لیکن اگر ایمان محض دل کی تصدیق کا نام ہے تو اس میں زیادتی اور کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل علماء سلف اَلْإِيمَانُ هُوَ الصَّلَافُونَ (یعنی گواہ) ہیں ان کی تحقیق سے اعتراف صحیح نہیں ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں بلا سبب درست ہے لیکن اسے سمجھنے کیلئے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ غور و فکر سلف کے اس قول کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے اور نہ اس کے وجود کا رکن ہے، بلکہ ایک زائد چیز ہے اسی سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ چیز اعلیٰ ذات

سے تو بدھتی نہیں بلکہ خداوند سے بدھا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہتے کہ انسان اپنے سر سے بدھ جاتا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی اور موٹاپے سے بدھتا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہتے کہ نماز رکوع اور سجدہ سے زیادہ ہوتی ہے بلکہ وہ منہن اور مستجاب سے بدھتی ہے، سلف کے قول میں اس کی تفسیر ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے، پھر وجود کے بعد اس کا حال ہے، جو کسی پیشی کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے، یعنی یہ کہ تصدیق کس طرح کم و بیش ہوتی ہے، تصدیق تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شے بھی اس وقت دور ہو جائیگا جب ہم خداوند متکبر کو دیکھیں گے، اور تحقیق کے چرے سے جمالت کے پردے اتار پھینکیں گے، یہ تحقیق ہم ذیل کی طور میں عرض کریں گے۔
لفظ ایمان ایک شرک لفظ ہے، اس کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے۔

پہلا طریقہ : یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق اس تصدیق پر کیا جائے جو اعتقاد اور عقیدہ کے طور پر ہو، شرف اور شرح صدور کے طور پر نہیں۔ اس طرح کا ایمان عوام کا ہوتا ہے بلکہ خاص کے علاوہ تمام ہندوگان خدا کا ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد دل پر ایک گرہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ گرہ بھی سخت ہو جاتی ہے، اور کبھی دھیلی پڑ جاتی ہے، جس طرح دھاکے کی گرہ ہوتی ہے، آپ اسے بھید یا ناممکن تصور نہ کریں بلکہ یہودیوں، مسلمانوں اور بدھتوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے عقیدے سخت ہیں وہ انداز و وعید و وعظ و نصیحت اور دلیل و حجت کے ذریعہ ان عقیدوں کے خول سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرا سی گفتگو سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انھیں ان عقائد سے منفر کرنا پڑا آسان ہے، محض معمولی سے انذار و تحویف کی ضرورت ہے۔ حالانکہ انھیں بھی پہلی قسم کے لوگوں کی طرح اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا لیکن عقیدے میں ہتھی کے اعتبار سے یہ دونوں قسمیں مختلف ہیں۔ ہتھی کا یہی فرق امر حق کے اعتقاد میں بھی ہے۔ اعمال صالحہ اس ہتھی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اسے مزید تقویت عطا کرتے ہیں جس طرح پانی درختوں کی نشوونما کرتا ہے، اور انھیں بلند و بالا، اور مضبوط بنانے میں مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کا یہی مطلب ہے۔

فَرَادَنَّهُمْ اِيْمَانًا (پ ۵، ۴۳)

(اس سورت نے) ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔

لِيَسِّرْ فَاَدَاؤُا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ (پ ۳۱، ۹، ۴)

تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الايمان يزيد وينقص (ابن عدی)

ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔

ایمان میں یہ کمی بیشی دل میں طاعات کی تاخیر سے ہوتی ہے اور اسے وہی محض محسوس کرتا ہے جو اپنے حالات کا اس وقت جائزہ لے جب کہ وہ حضور قلب کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہو اور اس وقت جب کہ وہ عبادت میں مصروف نہ ہو، ان دونوں حالتوں میں وہ بڑا فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں عقیدے کا حال ایسا ہو گا کہ اگر اس میں کوئی شک ڈالنا چاہے تو نہ ڈال سکے، معلوم ہو کہ عمل سے دل کے اوصاف میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور بدھ عملی سے شگفتہ پیدا ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جہنم پر رحم کرنا چاہیے، پھر وہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل بھی کرے، اور پیہلوں کے سروں پر دست شفقت رکھے تو وہ خود بخود یہ محسوس کرے گا کہ اس عمل سے اس کا جذبہ رحم مزید بڑھتا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص تواضع پر یقین رکھتا ہے، اور اپنے یقین کے مطابق وہ تواضع اور انکساری سے پیش بھی آتا ہے، تو وہ محض اپنے دل میں اس عمل سے تواضع کی زیادتی محسوس

کہتا ہے، دل کی دوسری صفات کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعضاء پر ان کے باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر مرتب ہوتا ہے اور انہیں مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس موضوع پر مزید گفتگو میں جلد سوم اور جلد چہارم کے ان مقامات پر کریں گے جہاں ظاہر و باطن کے تعلق کی وجہ اور عقائد اور قلوب سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ امر عالم ملکوت کے عالم ملک سے متعلق ہونے کی جس سے ہے، ملک سے ہماری مراد یہ علم ظاہر ہے جو حواس سے معلوم ہوتا ہے، اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہے جو نور بصیرت سے نظر آتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ دل عالم ملکوت میں سے ہے اور اعضاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے گئے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجسام پائے جاتے ہیں، پھر ان کے اختلاف و ارتباط کی حقیقت دریافت کی اس کے بارے میں یہ دو شعر ہیں۔

رقالزجاج و رقت الخمر و تشابہا فتنشاکل الامر
فسکائما خمر ولا قدح و کائما قدح ولا خمر

ترجمہ : آئینہ بھی باریک ہے، اور شراب بھی رقیق ہے، دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اس لیے معاملہ دشار ہے، گویا شراب ہے یا نہ، نہیں ہے، یا پالہ ہے شراب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر مشابہ ہیں کہ ایک دوسرے میں امتیاز مشکل ہے، اسی طرح عالم ملک اور عالم ملکوت بھی ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں، اتنے قریب کہ ان میں امتیاز کرنا دشوار ہے۔

اب ہم اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں، یہ ایک جملہ معتزفہ تھا، جو علم معاملہ سے غائب ہے، مگر علم معاملہ اور علم مکاشفہ میں بھی کمر اتصال اور ربط ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ہر لمحہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ علم مکاشفہ علم معاملہ کی طرف مائل ہے، بشرطیکہ اسے تکلف سے نہ روکا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں کی و زیادتی اطاعت میں کی و زیادتی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”ایمان ایک سفید نشان کی صورت میں ظاہر ہے۔ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور فطرت ایک سیاہ نقطے کی صورت میں شروع ہوتا ہے، جب آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس نقطے کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر مرگ جاتی ہے۔“ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

كَذَٰلِكَ رَزَّٰقُ ۚ اَنۡ عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ مَّآكِنُ اَنۡ اَبۡصُرُوۡنَ (پ ۳۰، ر ۸، آیت ۳۴)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ (اصل وجہ ان کی کفایت کی یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر اعمال (بد) کا ذبک بیٹھ گیا ہے۔

دوسرا طریقہ : ایمان کے اطلاق و استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان سے تصدیقِ دل اور عمل دونوں مراد ہوں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

الایمان بضع وسبعون بابا (بخاری و مسلم)

ایمان کے شتر سے کچھ زیادہ دروازے ہیں۔

یہ حدیث کے زانی اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ صاحبِ ایمان ہو۔ اگر ایمان کے معنی میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کی یا بیشی ضرور ہوگی۔ یہ تاخیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہے یا نہیں جس کو صرف تصدیق کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تاخیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہے۔

تیسرا طریقہ : یہ ہے کہ ایمان سے وہ یعنی تصدیق مراد لی جائے جو تکلف، شرح صدر، اور نور بصیرت کے مشاہدے سے حاصل

ہو۔ ایمان کی دوسری قسموں کے مقابلے میں یہ قسم (جسے تصدیق یقینی سے تعبیر کیا گیا ہے) کی روایتی قبول کرنے سے بعید تر ہے۔ تاہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو امر یقینی ہو اور اس میں کسی قسم کا شک بھی نہ ہو اس میں بھی اطمینان قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک امر یہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور دوسرا امر یہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور حادث ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک امر میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر وہ اطمینان پہلے امر کے سلسلے میں ہے وہ اطمینان دوسرے امر کے سلسلے میں نہیں ہے، اسی طرح دوسرے یقینی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تصدیق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتاب العلم کے اس باب میں بیان کیا ہے جس میں علمائے آخرت کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان سب اطلاقات و استعمالات سے ظاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ درست ہے اور درست کیوں نہ ہو کہ روایات میں آپکا ہے کہ دوزخ سے ہر وہ شخص نکلے گا جس کے دل میں قرعہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ بعض روایات میں دوزخ کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر دل کے تصدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے اختلاف کے کیا سببی ہیں؟

ایمانیات میں انشاء اللہ کا مسئلہ : علمائے سلف سے ایک جملہ متحمل ہے ”ہم مؤمن ہیں انشاء اللہ“۔ لفظ انشاء اللہ شک کے لئے آتا ہے اور ایمان میں شک کرنا گنہگار ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولنے سے احتراز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں حقیقت میں مؤمن ہوں تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے، اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مؤمن ہے، وہ شخص اپنے اس قول میں جھوٹائیے ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہوں، اس لیے جو شخص واقع میں مؤمن ہے وہ خدا کے نزدیک بھی صاحب ایمان ہوگا، جیسے کوئی شخص واقعی میں طویل القامت یا پورے ڈھا ہو، اور وہ اپنے اس وصف سے واقف بھی ہو تو وہ خدا کے نزدیک بھی طویل القامت یا پورے ڈھا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوش، تمکین، شے والا یا نایاب ہو اس کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کسی شخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار ہو؟ جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ ہاں! میں جاندار ہوں، انشاء اللہ تو اس کا یہ جواب بے موقع ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جواب میں اور یہ کہہ دیجئے میں کہ ہم مؤمن ہیں کیا فرق ہے؟ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ مؤمن ہیں؟ فرمایا: انشاء اللہ۔ سائل نے عرض کیا یا اے ابو سعید! آپ ایمان میں شک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا: مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے کہ اے حسن تو جھوٹ کہتا ہے اور پھر مجھ پر عذاب الہی ثابت ہو جائے۔ حضرت حسن یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز بے خوف نہیں بناتی کہ مجھ میں اللہ کوئی ناپسندہ دیکھے، مجھے برا جائے، اور یہ کہہ دے کہ چلا جائیں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، حضرت ابراہیم ابن ابیہم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی یہ کہے کہ کیا تم مؤمن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جواب میں ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں؟ اس تفصیل کے بعد یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ علمائے سلف اپنے ایمان میں اشتہاء کیا کرتے تھے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو انشاء اللہ کہنا درست ہے اور اس کی چار صورتیں ہیں۔ جن میں دو صورتیں شک سے متعلق ہیں، مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے سے متعلق ہوتا ہے باقی دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں ہے۔

پہلی صورت : (جس کا تعلق شک سے نہیں ہے) یہ ہے کہ یقین سے احتراز اس بنا پر کیا جائے کہ اس میں تزکیہ نفس کا خوف

ہے اور شریعت میں اس بزرگ نفس کو معیوب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ (پ ۲۷، ر ۱۹، ص ۲۳)

تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو۔

الْمَنْزِلَةِ الَّذِينَ يَرْكُونَ أَنْفُسَهُمْ (پ ۲۷، ر ۱۹، ص ۲۳)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں۔

انْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (پ ۲۷، ر ۱۹، ص ۲۳)

دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔

کسی دانائے دریافت کیا گیا کہ بدترین سچائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے، ایمان انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا اپنی مطلق ہدائی کئی ہے۔ اس لیے انشاء اللہ کہہ کر گویا اس ہدائی کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جسے کسی شخص سے ہم یہ کہیں کہ کیا تم طیب، قیید یا مفسر ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے جی ہاں! انشاء اللہ! کہنے والے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے طیب ہونے یا فقیہ و مفسر ہونے میں شک کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف سے باز رکھنے کیلئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ خبر کو ضعیف کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیونکہ بزرگہ نفس بھی خبر کے لوازم میں سے ایک لازم ہے اس کو ضعیف کرنے کیلئے جواب دینے والے نے انشاء اللہ کہہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ تاویل ہوتی تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی برا وصف پوچھا جائے، مثلاً یہ کہا جائے کہ تم چور ہو یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے۔

دوسری صورت : انشاء اللہ کہنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہی میں عالیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادب کی تلقین فرمائی۔ ارشاد ہے :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَلُ لَمْ يَأْتِنَا بِالْحَقِّ شَاءَ اللَّهُ (پ ۲۷، ر ۱۹، ص ۲۳)

اور آپ کسی کام کی بہ نسبت یوں نہ کہنا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیجئے۔

انشاء اللہ کہنے کی تلقین، اور معاملات کو حوالہ مشیت کر دینے کی ہدایت صرف ان امور کے سلسلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں شک ہو، بلکہ ارشاد فرمایا۔

لَتَذْكُرَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ مَحَلِّقِينَ رءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ (پ ۲۷، ر ۱۹، ص ۲۴)

کہ تم لوگ مسجد حرام (مکہ) میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہوگا اور کوئی بال کھراتا ہوگا، تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ بلا شک و شبہ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) میں داخل ہو گئے، ہماری مشیت اس امر کیلئے مقدر ہو چکی ہے مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقہ کی تلقین فرمائیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، جب بھی آپ کوئی خبر دیتے چاہے وہ یقینی ہو یا مشکوک انشاء اللہ ضرور کہتے، یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو ارشاد فرماتے۔

السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا انشاء اللہ لعلکم للاحقون (مسلم)

تم پر سلامتی ہو اے ایمان والو! ہم انشاء اللہ تم سے ملیں گے۔

حالانکہ ان سے ملنا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا جن میں کسی قسم کا شک و تردد ہو، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں، اور معاملات کو اس کی مشیت سے وابستہ کر دیں۔ عرف عام میں بھی لفظ ”ماشاء اللہ“ شک کے مواقع پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ خواہش اور تمنا کے اظہار کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ شق اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جلد مر جائے گا اور تم جو اب میں کو کہ انشاء اللہ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ تم اس کی موت کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو، یہ مطلب نہیں ہوگا تم اس کی موت میں شک کرتے ہو۔ اسی طرح اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فلاں کا مرض جلد ختم ہو جائے گا اور تم جو اب میں انشاء اللہ کو تو اس سے بھی یہی سمجھا جائے گا کہ تم اس کی تندرستی کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو۔ اس تفصیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ عرف میں بھی شک کے معنی سے رغبت اور تمنا کے معنی میں بدل گیا ہے، یا ذکر اللہ کیلئے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ بہر حال ان میں سے کوئی بھی معنی مقصود ہوں انشاء کرنا درست ہے۔

تیسری صورت : کا ذکر شک پر ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ میں واقع میں مؤمن ہوں انشاء اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو مخصوص کر کے یہ ارشاد فرمایا :

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (پہلے ۱۵ آیت ۴)

حقیقت میں وہی لوگ مؤمن ہیں۔

اس آیت کو ہمہ کے دو سے مؤمنین کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمال ایمان کی طرف راجع ہے۔ ہر صاحب ایمان کو اپنے ایمان کی پختگی میں شک ہے، اور یہی شک کفر نہیں ہے۔ کیونکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے صحیح ہے، اول یہ کہ نفاق ایمان کے کمال کے متناہی ہے، اور نفاق ایک پوشیدہ امر ہے جس کا اور اک مشکل ہے اور یہ معلوم ہونا بھی مشکل ہے کہ نفاق سے برکت ہوئی یا نہیں۔ دوم یہ کہ ایمان اعمالی صالحہ سے مکمل ہوتا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہمارے اعمال بھی درجہ کمال کو پہنچے ہیں یا نہیں؟ عمل کے ذریعہ ایمان کامل ہونا مندرجہ ذیل آیات کی وجہ سے ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (پہلے ۱۳ آیت ۱۷)

پورے مؤمن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی۔ یہ لوگ ہیں سچے۔

شک اسی طرح میں ہوتا ہے جیسے الصَّادِقُونَ سے تعبیر کیا گیا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا :

وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

(پہلے ۱۶ آیت ۱۷)

لیکن (اصل) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب)

کتابِ سادہ پر اور پیغمبروں پر۔

اس آیت میں مؤمنین کے چار وصف بیان کیے گئے ہیں شقِ عمد کا پورا کرنا، مصائب پر صبر کرنا وغیرہ پھر یہ ارشاد فرمایا :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَنَعُوا (پہلے ۱۶ آیت ۱۷)

یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔

کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پہلے ۲۸ آیت ۲۸)

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں) میں ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا (مخروی) درجے بلند کرے گا۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ (پ ۲۷، ر ۸۷، ج ۱۰)

جو لوگ فتح تک سے پہلے خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ برابر نہیں ہیں۔

هُمْ ذَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (پ ۲، ر ۸۷، ج ۱۰)

یہ مذکورین درجات میں مختلف ہیں اللہ کے نزدیک۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

الایمان عریان ولباسہ التقویٰ (حاکم)

ایمان ننگ ہے اس کا لباس تقویٰ ہے۔

الایمان بضع وسبعون بابا ادناها الماطة الا نئی عن الطريق (بخاری و مسلم)

ایمان کی شکرے کچھ زیادہ تسمیں ہیں۔ ان میں سے اولیٰ قسم راستے سے ایڑا دینے والی چیز کا ہٹانا ہے۔

ان آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کمال اعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خفی اور نفاق سے برات پر ایمان کے کمال کا موقوف ہونا حسب ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربع من كن فيه فهو منافق
خالص وان صام وصلى وزعم انه مؤمن ○ من اذاحديث كذب ○ وانا وعد
اخلف ○ واذاتمن خان ○ واذاخاصم فجر (فی بعض الروایات) واذاعاهد غدر ○ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اگرچہ روزہ نماز کرے اور یہ گمان رکھے کہ میں مومن ہوں۔ وہ شخص جو گفتگو کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے جب اسے امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے۔ (بعض روایات میں ہے) جب عہد کرے تو فریب کرے۔

۲۔ عن ابی سعید الخدری ○ القلوب اربعة ○ قلب اجر دوفیه سراج زهر
فذلک قلب المؤمن ○ قلب مصفح فیه ایمان ونفاق فمثل الایمان فیه کمثل
البقلة یمدھا الماء العنب ○ ومثل النفاق فیه کمثل القرحه یمدھا القیح و
الصدید ○ فای المادنین غلب علیہ حکم لبعھا ○ (احمد)

ابو سعید خدری کی روایت میں ہے : دل چار ہے، ایک صاف دل جس میں روشن چراغ ہو، یہ مومن کا دل ہے۔ ایک دوڑھا دل۔ جس میں ایمان اور نفاق ہو، ایمان کی مثال اس میں ساگ کی سی ہے جسے پیٹھا پانی پڑھا تا ہے اور نفاق کی مثال پھوڑے کی ہے جسے پیپ پڑھا تا ہے۔ جس پر جو مادہ غالب ہو گا اس پر وہی حکم لگایا جائے گا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جو مادہ اس پر غالب ہو گا وہی لگایا جائے گا۔

۳۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! اكثر منافقي هذا لامة مقترء ها ○

(ترمذی و زانی)

آپ نے فرمایا اس اتھ کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔

۴ - قال صلى الله عليه وسلم : الشرک اخفی فی امنی دبیب النمل علی الصفا ○ (ابو یعلیٰ ابن عدی)

میری اتھ میں شرک سیاہ پتھر ریگنے والی چوٹی سے بھی باریک تر ہے۔

۵ - عن حلیفة قال : کان الرجل ینتکلم بالکلمة علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ینصیر بها منافقا الی یموت وانی لا سمعها من احدکم فی الیوم عشر مرات ○ (احمد)

حذیفہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بات کہتا تھا جس کی وجہ سے مرنے تک منافق ہو جاتا تھا اور میں تم سے وہی بات دن میں دس مرتبہ سنتا ہوں۔

بعض علماء کا قول ہے کہ لوگوں میں ففاق سے قریب تر وہ شخص ہے جو یہ سمجھے کہ میں ففاق سے بری ہوں۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے

ہیں :

المنافقون الیوم اکثر منهم علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فکانوا اذذلک ینخفونہ وہم الیوم ینظہرونہ (بخاری تبییناً)

منافقین آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ ہیں۔ وہ اس وقت اپنے ففاق کو پوشیدہ رکھتے تھے مگر یہ لوگ اب اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔

یہ ففاق بچے ایمان اور کمال ایمان کے منافی ہے۔ یہ ففاق ایک عقلی امر ہے، اس سے بغیر تر شخص وہ ہے جو اس سے خوف کھاتا ہو اور قریب تر شخص وہ ہے یہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بھریؓ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ففاق باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا ! بھائی اگر منافق مر جائے تو راستوں میں جنس وحشت ہونے لگے۔ یعنی منافقین اس کثرت سے ہیں اگر سب مر جائیں تو راستوں میں رونق باقی نہ رہے۔ حسنؓ کا یہ بزرگ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر منافقوں کی زمین نکل آئیں تو ہمارے لیے زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے یعنی تمام زمین ان کی دہنوں سے چھپ جائے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے کسی شخص کو حجاج کے متعلق کتابہ کچھ کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ اگر حجاج ہمارا موجود ہو تا تب بھی تو اس کا ذکر اسی طرح کرتا۔ اس نے کہا، نہیں ! آپ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ففاق تصور کیا کرتے تھے۔ (احمد طبرانی) ایک حدیث میں ہے :

من کان ذالسانین فی الدنیا جعلہ اللہ ذالسانین فی الآخرة (بخاری ابوداؤد)

جو شخص دنیا میں دو زبانوں والا ہو تا ہے اللہ آخرت میں بھی اس کی دو زبانیں بنا دیں گے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

شر الناس ذوالوجهین الذی ینتہی ہولاً بوجه ویاتنی ہولاً بوجه (بخاری و مسلم)

بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو، ان کے پاس ایک رخ سے آئے اور ان کے پاس دوسرے رخ

سے۔

حضرت حسن بھریؓ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ففاق سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا، بخدا اگر مجھے یہ معلوم

ہو جائے کہ میں ففاق سے بڑی ہوں تو یہ چیز میرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے اور دل کا باطن کا مخزن ہے۔ مختلف ہونا ففاق ہے۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ سے عرض کیا کہ میں منافق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا ! تم منافق نہیں ہو اگر منافق ہوتے تو ففاق ہوتے نہ ڈرتے۔ اس لیے کہ منافق ففاق سے بے خوف ہوتا ہے۔ ابن ابی شیبہؒ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سوئیں اور ایک روایت میں ڈیڑھ سو صحابہؓ کو دیکھا ہے کہ وہ سب ففاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ :

ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان جالساً فی جماعۃ من اصحاب فذکر وا رجلاً و اکثر والثناء علیہ ○ فبینا ہم کذلک اذ طلع علیہم الرجل و وجہہ یقطر ماء من اثر البوضی فی قد علق نعلہ بیلہ ○ بین عینیہ اثر السجود ○ فقالوا یا رسول اللہ ہو هذا الرجل الذی وصفناہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اری علی وجہہ سقعة من الشیطان ○ فجاء الرجل حتی سلم وجلس مع القوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ! تشددتک اللہ هل حدثت نفیسک حین اشرقت علی القوم انه لیس فیہم خیر منک فقال اللہم نعم ○ (امم بزار دار عینی)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں تشریف فرماتے کہ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کی بے حد تعریف و توصیف کی۔ اسی اثناء میں وہ شخص ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے سے وضوء کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے جوتے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! یہی وہ شخص ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا : میں اس کے چہرے پر شیطان کی کھسوٹ کا نشان دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص آگاہی نے سلام کیا اور لوگوں کے قریب بیٹھ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا اس وقت جبکہ تو ان لوگوں کی طرف آ رہا تھا میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ ان میں کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا بے شک یہ بات تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں فرماتے تھے۔

اللہم انی استغفرک لما علمت ولما لم اعلم ○ فقیل لہ ○ اتخاف یا رسول اللہ ؟ فقال وما یومئنی والقلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ○ (مسلم)

اے اللہ ! میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اس کی جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا۔ عرض کیا گیا ! یا رسول اللہ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا ! میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں۔ دل اللہ کی دو اگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہے انہیں الٹا پلٹا رتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَبَدَّلْهُمُ مِنَ الدِّمِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○ (پ ۲۳، ر ۲، آیت ۴۷)
اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آوے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ لوگ عمل کریں گے اور انہیں نیکیاں سمجھیں گے حالانکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے

پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ بڑی سستی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان پر ہر طرح کے پھندے ہوں، ہر بندہ اس شخص کی زبان میں گفتگو کرے اور یہ کہے کہ اے خدا کے ولی تجھ پر سلامتی ہو اور دل اس پر مطمئن ہو جائے تو وہ شخص ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گا۔

بہر حال ان آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غفاق اور شرک خفی خطرناک امور ہیں۔ ان سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ حضرت عذیبہؓ سے اپنے نفس کے احوال معلوم کیا کرتے تھے کہ کہیں میرا ذکر تو منافقین میں نہیں ہوا۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض امراء سے ایک بات سنی، کہا کہ ان کی اس بات کا انکار کروں مگر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ لوگ میرے قتل کا حکم نہ دیدیں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جان نکلنے کے وقت میرے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ میں مخلوق کی نظروں میں اچھا ہوں اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ اس طرح کا غفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی حقانیت، صداقت اور کمال کے خلاف ہوتا ہے۔ اصل میں غفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو منافق کو دین سے خارج کر کے کافروں کے زمرے میں شامل کر دے دوسرا وہ جو اپنے مرکب کو کسی خاص مدت کے لیے جنم کی آگ کا مستحق بنادے یا اسے علیحدہ اور صدیقین کے درجات سے گرا دے۔ اس قسم میں شک ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے انشاء اللہ کتنا مستحسن ہے۔ اس غفاق کی اصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں فرق ہو، خدا تعالیٰ سے بے خوفی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن سے صدیقین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچ سکتا۔

چوتھی صورت : بھی شک پر مبنی ہے اور یہ شک خاتمے کے خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت کسے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں۔ اگر خاتمہ کفر ہو تو سابقہ ایمان بھی لغو قرار پایا اس لیے کہ اس کی صحت و لافیت انجام کی سلامتی پر موقوف تھی۔ جیسے روزہ دار سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا تم روزے سے ہو اور وہ انابت میں جواب دے۔ بعد میں وہ غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت انکار کر لے تو اس کا پہلا قول جھوٹ قرار پائے گا اس لیے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے پر موقوف ہے۔ اگرچہ تمام دن روزہ کا وقت ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام ماہ و سال ایمان کے ساتھ گزرے ہیں لیکن ایمان کامل اسی وقت ہوتا ہے جب خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ مؤمن کے ساتھ وہی ایمان باقی رہتا ہے۔ جہاں تک خاتمے کا سوال ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے۔ بہت سے عارف باللہ شخص اسی خوف سے روٹے رہتے تھے کہ کہیں انجام خراب نہ ہو جائے کیونکہ خاتمہ فیصلہ سابقہ اور خواہش ازلی کا نتیجہ و ثمر ہے اور خواہش ازلی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ چیز ظاہر ہو جس پر حکم کا ترقب ہوتا ہے اور خواہش ازلی سے کوئی شخص واقف نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جس کے شیت سابقہ خلاف ہو۔ اس صورت میں کون جان سکتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کاتبِ تقدیر نے حسنِ تقدیر کا فیصلہ لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں :

وَجَاءَتْ نَسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۝ (پ ۳۱، ۴۲، ۴۳)

اور موت کی سختی حقیقت آگئی۔

لکھا ہے کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اس سابقہ ازلی کا تصور ہو گا۔ پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو خاتمے سے متعلق ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ! جو شخص اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہو گا اس کا ایمان ضرور سلب ہو جائے گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انجام کی خرابی ہے۔ (اللہ تعالیٰ کی ہم ان گناہوں سے بچنا چاہتے

ہیں) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے حلقے جھوٹے دعوے کرنے والے محض کی سزا یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مکان کے دروازے پر شہادت مل رہی ہو اور کمرہ میں توحید پر موت مل رہی ہو تو میں کمرے میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ مجھے کیا معلوم کہ محن ملے کر کے مکان کے دروازے تک پہنچنے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کسی محض کو پچاس سال تک موقوف سمجھتا رہوں پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہو جائے اور اسی لمحے اس کی موت آجائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ توحید پر مرا ہے اس لیے کہ اتنے عرصے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

من قال انا مؤمن فهو كافر ومن قال انا عالم فهو جاهل (۱)

جو شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے اور جو شخص یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَتَمَتَّ كَلِمَةً تَرْكُهَا حَبْلٌ أَوْ عَدْلًا (پ ۸، ر ۱، آیت ۵۵)

اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔

اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صدق اس شخص کے لئے ہے جن کا ایمان پر غارتہ ہوا ہو اور عدل اس شخص کے لئے جو شرک پر مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (پ ۷، ر ۱۳، آیت ۴۱)

اور اللہ ہی کے لیے امور کا انجام ہے۔

جب حکم کا یہ عالم ہے تو انشاء اللہ کا کتنا واجب ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں جو جنت کے لیے مفید ہو۔ جس طرح روزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو روزہ دار کو عند اللہ برقی الذمہ کر دے جو روزہ غروب آفتاب سے پہلے ختم کر دیا گیا ہو وہ برقی الذمہ نہیں کرتا۔ اس لیے اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ یہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس تفصیل کے بعد تو اگر کوئی محض گزرے ہوئے کل کے روزہ کے بارے میں استفسار کرے تو اس کے جواب میں بھی انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی روزہ وہ ہے جو مقبول ہو اور مقبولیت کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے ہر عمل خیر میں انشاء اللہ کہنا بہتر ہے۔ ان مواقع پر انشاء اللہ کہنے کا مطلب یہ ہو گا کہ کہنے والے کو اپنے عمل کے مقبول ہونے میں شک ہے۔ اگرچہ عمل کی تمام ظاہری شرائط موجود ہیں لیکن کچھ پوشیدہ اسباب بھی ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسباب اس عمل کی قبولیت کی راہ میں مانع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے شک کرنا صحیح ہے اور انشاء اللہ کہنا درست ہے۔

(۱) طبرانی نے اس روایت کا دو سراحہ ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ پہلا حدیثی ابن عمر کا منقول ہے۔ ابو منصور دہلی نے براہ ابن عازب سے

روایت مکمل نقل کی ہے۔

کتاب اسرار الطہارۃ طہارت کے اسرار

طہارت کے فضائل : طہارت کے فضائل ان آیات میں و احادیث سے ثابت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

- (۱) بنی الدین علی النظافۃ ○ (۱)
- دین کی بنیاد صفائی ستھرائی پر رکھی گئی ہے۔
- (۲) مفتاح الصلوۃ الطہور ○ (ابوداؤد ترمذی)
- نماز کی کنجی طہارت ہے۔
- (۳) الطہور نصف الایمان ○ (ترمذی)

پاکی آدھا ایمان ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا :

- (۱) فَيُبَيِّرُ حَالَهُمْ يَجْعَلُونَ أَنْ يَنْطَهَرُوا وَاللَّهُ يَجِبُ الْمُنْتَطَهِّرِينَ ○ (پ ۱۱۲، آیت ۱۰۸)
- اس میں ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہوئے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

- (۲) مَا يَرْضَى اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ○ (پ ۱۱۲، آیت ۶)

اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک و صاف رکھے۔

اہل بصیرت نے ان آیات و روایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معاملہ باطن کی طہارت ہے اس لیے کہ یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ”الطہور نصف الایمان“ سے مراد یہ ہو کہ آدمی اپنے ظاہر کو پانی بہا کر پاک و صاف کر لے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے یہ مراد ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طہارت کے چار مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں جتنا عمل ہے طہارت اس عمل کا نصف ہے۔

طہارت کے مراتب : طہارت کے چاروں مراتب یہ ہیں۔ اول ظاہری بدن وغیرہ کو حدیث ”نجاست اور گندگی سے پاک کرنا۔ دوم اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا۔ سترم دل کو اخلاقی رذیلہ اور عادات خبیثہ سے پاک کرنا۔ چہارم باطن کو خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے پاک کرنا۔ یہ چوتھی طہارت انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے ہر مرتبہ نصف عمل ہے اگر پورے عمل کو ایمان قرار دیا جائے تو ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ چنانچہ مرتبے میں مقصور حقیقی یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جلالت و حکمت منکشف ہو جائے اور اسے خدا تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت باطن میں اس وقت تک حلول نہیں کرتی جب تک کہ دل سے خدا کے سوا سب چیزیں نہ نکل جائیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

- (۱) یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں لی البتہ ابن حبان نے حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”تنظفوا فان الاسلام نظیف“ لیکن محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ کتاب العلم کے پانچویں باب میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ زِدَّهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ○ (پہلے رُحمت ۹)
آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے مشغف میں بیہودگی کے ساتھ رہنے دیجئے۔

اس لیے کہ اللہ اور ماسوا اللہ (اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں) ایک دل میں جمع نہیں ہو تیں نہ اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل بنائے ہیں کہ ایک دل میں معرفتِ الہی ہو اور دوسرے دل میں غیر اللہ ہو۔ یہاں دو چیزیں ہیں۔
(۱) دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا (۲) دل میں معرفتِ الہی کا آنا۔ ان میں اول یعنی باطن پاک کرنا نصف ہے اور نصف دل میں معرفتِ الہی کا آنا ہے۔

اسی طرح تیسرے مرتبے میں مقصودِ حقیقی یہ ہے کہ دل اخلاقی محمودہ اور عقائدِ شرعیہ سے معمور ہو جائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائدِ فاسدہ سے پاک کر لیا جائے۔ یہاں بھی دو چیزیں ہیں۔ جن میں سے ایک دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائدِ فاسدہ سے پاک کرنا ہے اور یہ قلب کے عمل کا نصف ہے۔ اسی طرح اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا ایک چیز ہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا دوسری چیز۔ ان دونوں سے مل کر اعضاء کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اعضاء کا پاک کرنا نصفِ عمل ہوا۔ اسی پر ظاہرِ بدن کی طہارت کو بھی قیاس کر لیتا چاہیے۔ طہارت کو نصفِ ایمان کہنے کے یہ معنی ہیں جو بطور میں مذکور ہوئے۔

یہ مراتبِ ایمان کے مقامات ہیں اور ہر مقام کا ایک درجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے پر نہیں پہنچتا جب تک کہ نیچے کے تمام درجات طے نہ کرے۔ مثلاً باطن کو اخلاقی رذیلہ سے پاک کرنا اور اسے اخلاقی حسن سے معمور کرنا ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو گا جب تک اخلاقی رذیلہ سے دل کی تطہیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح دل کی تطہیر کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو گا جب تک کہ گناہوں سے اعضاء کی تطہیر نہ ہو جائے۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو چیز جس قدر عزیز اور رفیع و اعلیٰ ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ محض خواہش یا آرزو سے کسی چٹو جہد اور کوشش کے بغیر اسے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ یہ وہ درجات ہیں جو سہل الحصول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ تنگ و دشوار گزار اور طویل ہے۔ ہاں وہ شخص جس کی چشم بصیرت ان درجات کے مشاہدہ سے محروم ہو، صرف ظاہری طہارت کو طہارت سمجھتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طہارت اور طہارت کے دوسرے درجات میں وہی نسبت ہے جو مغز اور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا سے محروم شخص ظاہری طہارت کو اصل مقصود سمجھتا ہے اس میں انتہائی غور و فکر کرتا ہے۔ ظاہرِ بدن کی طہارت کے طریقوں میں مبالغے سے کام لیتا ہے اور اپنے تمام اوقات کپڑے دھونے اور ظاہرِ جسم صاف کرنے میں صرف کرتا ہے۔ اس خیال سے کہ اصل مقصود ہی طہارت ہے۔ اس کا یہ خیال وسوسوں پر اور فسادِ عقل پر مبنی ہے اسے سلفہ صالحین کی سیرت کا علم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طہارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ظاہرِ بدن کی نظافت کا ان کے یہاں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔

صحابہ کرامؓ اور ظاہرِ بدن کی نظافت : چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک لہرائی عورت کے گھر سے پانی سے وضو کر لیا تھا۔ حضرات صحابہؓ کھانے کے بعد چکنائی وغیرہ دودھ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو پاؤں کے نکوؤں سے رگڑ لیتے تھے۔ اشنان (اشنان ایک قسم کی بونی ہے جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں) کو تو ایجاد بدعتوں میں شمار کرتے۔ مساجد میں تنگی زمین پر فرش کے بغیر نماز پڑھتے اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جو شخص لینے کے لیے کچھ بچھانے کے بجائے خاک کو بستر بناتا اسے اکابر میں سے سمجھا جاتا تھا۔ استنجہ وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کیے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہؓ اور دوسرے اہلِ صفہ ارشاد فرماتے ہیں۔

کننا ناکل الشواء فنقما الصلوة فندخل اصابعنا فی البحصی ۰ ثم نفرکھا بالتراب ۰
ہم لوگ بھنا ہو گوشت کھاتے اور نماز شروع ہو جاتی تو ہم اپنی انگلیوں کو ننگروں میں ڈال دیتے اور انہیں مٹی سے رگڑ لیتے۔ (۱)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں :

ماکانا عرف الا شنان فی عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما کانت مٹا دینا بطون راجلنا کنا اذا اکلنا الغمر مسحنا بها ۰ (۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اشنان کیا ہوتا ہے۔ ہمارے تلوے ہمارے تلوے ہو کر کتے تھے۔ چنانچہ جب ہم کوئی چٹنی چیز کھاتے تو تلووں سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔

کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چار چیزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک چٹنی (آٹا وغیرہ چھاننے کے لیے) دوسرے اشنان، تیسری دسترخوان، چوتھے پیٹ بھر کھانا۔ ان روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؓ کی تمام تر توجہ باطن کی طہارت پر تھی۔ ظاہر کی نظافت پر نہیں۔ حتیٰ کہ بعض اکابر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس روایت سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اس وقت اتارے جب جبرئیل علیہ السلام نے آکر یہ خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست مگی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جوتوں میں نجاست مگی ہوئی ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار ڈالے۔ آپ نے فرمایا :

لما خلعتهم نعالکم ۰ (ابوداؤد)

تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے؟

نعمی جو آتا کر نماز پڑھنے والوں کو برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی محتاج اٹھا کر لے جائے۔

ہمارے دور کی حالت : ان ظاہری امور کے سلسلے میں اکابر سلفؓ یہ مزاج رکھتے تھے، چنانچہ ننگے پاؤں کچھو میں چلتے پھرتے اور اسی حالت میں بیٹھ جاتے۔ مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھ لیتے، جوتے اور گیہوں کی روٹی کھاتے حالانکہ جانور کھلیاؤں میں جو اور گیہوں کی بالیوں کو اپنے کھروں سے روندتے ہیں اور اسی میں پیشاب کدوچے ہیں اور وہ لوگ اونٹ اور گھوڑوں کے پیسنے سے بھی احتراز نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ جانور عموماً نجاستوں میں لوٹ لگاتے ہیں، کسی بھی صحابی یا اکابر سلف میں سے کسی بھی بزرگ کے متعلق یہ نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں باریک بینی کی عادت رکھتے ہوں، اب یہ رعوت اور کبر و غرور کو نظافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی بنیاد نظافت ہے، عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی تزئین و آرائش میں مشغول رہتے ہیں، اس طرح اپنے جسم کو سنوارتے ہیں جس طرح مشاطہ و لہسن کو سنوارتی ہے۔ حالانکہ انکے باطن، کبر، خود پسندی، جہالت، ریا اور نفاق سے آلودہ رہتے ہیں، باطن کی ان آلودگیوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ انکے اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہاں اگر کسی شخص کو کچھ لیں کہ وہ استنجاء کرنے میں صرف وہی استعمال کرتا ہے، ننگے پاؤں پھرتا ہے، مسجد کے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی

(۱) یہ روایت ابو ہریرہؓ سے نہیں لی البتہ ابن ماجہ میں عہد اللہ ابن الحارث سے منقول ہے۔ (۲) ابن ماجہ میں یہ روایت صابر ابن عہد اللہ سے منقول ہے۔ حضرت عمرؓ سے نہیں لی۔

بوضعیہ کے برتن سے، اور غیر محتاط آدمی کے پانی سے وضوء کرتا ہے تو اس کے خلاف قیامت برپا کر دی جاتی ہے، اس پر سخت تکیہ کی جاتی ہے، ناپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کھانے پینے، ملے جلنے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! کیا دور ہے؟ تو وضع، انکساری، اور شکستہ حالی کو ناپاکی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایمان کا جزء ہے، اور رعونت کے لطافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہو گئی ہے اور اچھائی برائی ہو گئی ہے، دین کی حقیقت مسخ ہو گئی، علم مٹ گیا۔ اب دین کا مزاج بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔

صوفیائے کرام اور لطافت : اگر یہ کہا جائے کہ صوفیائے کرام نے اپنی ظاہری شکل و صورت اور لطافت کے باپ میں جو صورتیں اختیار کی ہیں کیا تم انھیں بھی برا سمجھتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو مطلق برا نہیں کرتے، لطافت، تکلف، آلات اور برتنوں کی تیاری، جڑائیں پھینا، سر پر غبار سے بچنے کیلئے روپا یا چادر وغیرہ لانا بذات خود مباح اور جائز امور ہیں، مگر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک مذکورہ امور کی ریاحت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے، جو محض بھی یہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اپنے مال، بدن، کپڑوں میں تعزف کرتا ہے، یہ تعزف اس کیلئے جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس تعزف میں مال کا ضیاع اور اسراف نہ ہو، ان امور کی برائی یہ ہے کہ انھیں اصل دین ٹھہرایا جائے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک ”فنی اللین علی السطافة“ کو ان چند امور پر ہی محمول کیا جائے۔ اور جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ ان کی برائی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری زیب و زینت محض اس لیے کی جائے کہ لوگوں کے نظروں میں پسندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت میں یہ امور ممنوع و یا کاری میں شریکے جائیں گے۔ ان امور کے جواز کی یہی صورت ہے کہ ان سے مقصود بہتر ہو، نہنت ہو، جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ نہ ان امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے اقل وقت کی نماز میں تاخیر ہو، اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ایسا عمل (مثلاً تعلیم و تربیت وغیرہ) ترک ہو ان سے بہتر ہے۔ اگر یہ تمام شرائط ملحوظ رہیں تو ان امور کے مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ خیر کی نیت کرنے سے کچھ ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ ان کا کارہ لوگوں کیلئے لطافت و طہارت میں مشغول رہنا خیر کا باعث ہے جو اگر اس میں مشغول نہ ہوں تو ان کے اوقات سونے میں یا لغو باتوں میں ضائع ہوں۔ اس لیے کہ اگر ان سے اور کچھ حاصل نہ ہو تو یہ ضرور حاصل ہو گا کہ ذکر اللہ، اور عبادت الہی کی یاد اور سر نو تازہ ہو جائے گی۔ ان میں اگر اسراف نہ ہو، اور ان کے ذریعے خیر کی نیت ہو تو کابلوں کے حق میں بہتر ہیں، مگر اہل علم اور ارباب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات ان امور میں صرف بقدر ضرورت صرف کریں، ضرورت سے زائد ان میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ عمر بچے نفس جو ہر کو ان امور میں ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟

نیکیوں کی نیکیاں مغربین کی برائیاں : اس پر تعجب نہ کیجئے کہ ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں کے حق میں غیر مفید، اس لیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مغربین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

بیکار لوگوں کیلئے مناسب نہیں کہ وہ لطافت کے سلسلے میں صوفیاء پر اعتراض کریں، اور خود اس کے پابند نہ ہوں۔ اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم صحابہ سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مشابہت تو اس میں تھی کہ بجز اہم ترین امور کے کسی اور کام کیلئے لمحہ بھر کی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داؤمی میں کتھی کیوں نہیں کرتے؟ انھوں نے جواب دیا، مجھے اس کی فرصت کہاں، یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی عالم محکم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ دھلے ہوئے کپڑے پہننے سے احتراز کرے اور یہ وہم کرے کہ دھوئی لے دھوئے میں کچھ نہ کچھ کو تانی ضرور کی ہوگی، اور پھر خود دھوئے بیٹھ جائے، اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرے قرونِ اولیٰ کے لوگ تو باغت دی ہوئی پوسیتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ طہارت

کے اعتبار سے دہانت دیئے ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں میں فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ نجاست سے اسی وقت بچتے تھے جب اس کا مشاہدہ کر لیتے تھے، یہ نہیں کہ ہال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے اور نجاست کے وہم میں مبتلا رہتے۔ البتہ دیار کاری اور ظلم جیسے محبوب میں غور و فکر کرتے ان کی باریکیوں پر نظر ڈالتے، حضرت سفیان ثوریؒ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی رفیق کے ساتھ ایک بلند و بالا مکان کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنے رفیق سے فرمایا: تم بھی ایسا مکان مت بنوانا، اگر اس مکان کو لوگ نہ دیکھتے تو صاحب مکان بھی یہ بلند و بالا محل نہ بنوانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض دیار کاری اور دکھاوے کیلئے مکانات نہ بنوائے جائیں، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی محض کیلئے اسراف پر معین ہوتا ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احتمالات تلاش کرنے کی بجائے اپنے ذہن کو اسی طرح کے امور آخرت میں مشغول رکھتے تھے۔ چنانچہ کسی عالم کو اگر کوئی عام آدمی ایسا مل جائے جو احتیاط کے ساتھ اس کے کپڑے دھو دیا کرے تو یہ بہتر ہے، عام آدمی کیلئے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا نفس امارہ ایک مباح کام میں مصروف رہے گا، کچھ ہی دیر کیلئے سہی گناہوں سے باز رہے گا۔ کیونکہ نفس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کر لیتا ہے، یہ تو اس وقت ہے جب عام آدمی عالم کے کپڑے اجرت وغیرہ پر دھو رہا ہو اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خدمت سے اسے عالم کی قربت نصیب ہوگی تو اس کا یہ عمل افضل ترین ہوگا۔ اس لیے کہ عالم کا وقت اس سے افضل و اعلیٰ ہے کہ اس کے کپڑے دھونے وغیرہ کاموں میں صرف کیا جائے، عام آدمی کے اس عمل سے اس کا وقت محفوظ رہے گا، اور خود کیونکہ اس کیلئے افضل و اعلیٰ وقت یہ ہے کہ وہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو تو اس پر ہر طرف سے خیر و برکات نازل ہوگی۔ اس مثال سے دوسرے اعمال کے نظائر، ان کے فضائل کی ترتیب، اور ان میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہونے کی وجوہات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔ اس لیے کہ زندگی کے لحاظ کو افضل امور میں صرف کرنے کیلئے حساب لگانا اس سے اچھا ہے کہ دنیاوی امور کی تدقیق و تحقیق میں وقت ضائع کیا جائے۔

یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ طہارت کے چار مراتب ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفصیل بیان کی۔ اس باب میں ہم صرف طاہرین کی طہارت پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے نصف اول میں ہم نے صرف وہ مسائل ذکر کئے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ طاہرین کی طہارت کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) نجاست ظاہری سے پاک ہونا۔ (۲) طہارت حکی یعنی حدیث سے پاک ہونا۔ (۳) فضائل بدن سے پاک ہونا، یہ طہارت کا نئے یا استرے وغیرہ سے صاف کرنے، یا توره لگانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلا باب

نجاست ظاہری سے پاک ہونا

اس باب میں تین امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ (۱) ایک وہ چیز جسے دور کریں یعنی نجاستیں۔ (۲) دوسرے وہ چیز جس سے نجاست دور کریں یعنی پانی وغیرہ۔ (۳) تیسرے نجاستیں دور کرنے کا طریقہ۔

دور کی جانے والی نجاستیں

وہ چیزیں جنہیں دور کیا جائے نجاستیں ہیں، اعیان تین طرح کے ہیں۔ (۱) جمادات (۲) حیوانات (۳) حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال یہ ہے کہ شراب اور کف زدہ نشہ آور چیز کے علاوہ سب پاک ہیں، حیوانات میں کتے، خنزیر اور جو ان دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں باقی سب جانور پاک ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد پانچ کے علاوہ تمام حیوانات نجس ہیں۔ اور وہ پانچ یہ ہیں۔ آدمی، مچھلی، بڑی، سیب کا کیر، بھیڑا، اٹل ہے جو کھانے اور سر کے وغیرہ میں گر جاتے ہیں، وہ جانور جس میں ہوتا ہوا خون نہ شفاً مسمیٰ وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گر جائیں تو پانی ان کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا۔

حیوانات کے اجزاء دو طرح کے ہیں ایک وہ جو حیوان سے ملتحمہ ہو گئے ہوں، ان کا حکم وہ ہے جو مرنے کا ہے۔ البتہ بال وغیرہ ملتحمہ ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے، ہڈی ناپاک ہوتی ہے۔ (۱) دوسرے وہ رطوبات ہیں جو حیوان کے جسم سے نکلتی ہیں، پھر رطوبتیں بھی دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتیں، اور نہ ان کے ٹھمرنے کی جگہ مقرر ہے جیسے آنسو، پھینک، تھوک، ناک کی ریزش، یہ رطوبات پاک ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں، اور باطن جسم میں ان کے ٹھمرنے کی جگہ مقرر ہے، یہ رطوبات نجس ہیں، البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں مثلاً مٹی (۲) اور انڈا، خون، پیپ، پاخانہ، پیشاب نجس ہیں۔

یہ نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں، البتہ مندرجہ ذیل میں پانچ نجاستوں میں شریعت نے معافی کی نجاستیں رکھی ہے، (۱) ڈھیلے سے استنجاء کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے، بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ (۲) راستوں کا کچھ راستے میں بڑے ہوئے گوبر وغیرہ کا غبار معاف ہے، اگرچہ نجاست کا یقین ہو، مگر اس قدر معاف ہے جس سے پچتا مشکل ہے، یعنی جس پر یہ حال گذرے اسے دیکھ کر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس نے خود نجاست لگائی ہے، یا پھسل کر گر پڑا تھا (۳) موزوں کے ٹپلے حصے پر جو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے، مگر اس کو گرزدینا چاہیے، یہ معافی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے، اس لیے کہ سڑکوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے، بسا اوقات اس سے پچتا مشکل ہو جاتا ہے۔ (۴) پتو وغیرہ کا خون بھی

(۱) احتلاف کے برابری کی طرح ہڈی بھی پاک ہے، مگر ہڈی ہڈی بھی اور انسان کی ہڈی بھی دونوں پاک ہیں۔ (شرح الہدایہ ج ۱، ص ۳۵)

(۲) امام شافعی اور امام احمدؒ مٹی کو پاک کہتے ہیں، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے مسلک کے مطابق ناپاک ہے، اگر وہ گیلی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے

اور خشک ہے تو گلی یا تان بن وغیرہ سے کچھ دینا کافی ہے۔ شوافع بھی مٹی دھونے کیلئے کہتے ہیں مگر یہ دھونا بطور طہارت ہے، بطور وجوب نہیں (ہدایہ ج ۱)

کتاب الطہارۃ (حرمہ)

معاف ہے خواہ تھوڑا یا زیادہ، لیکن اگر عادت کی حدود سے تجاوز کر جائے تو یہ نجاست معاف نہیں ہوگی۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ خون آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہو یا کسی دوسرے شخص کے کپڑوں پر جو آپ نے پہن رکھے ہوں (۵) عینوں کا خون پیپہ وغیرہ معاف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے چہرے کی پھنسی کو رکڑ دیا، اس میں سے خون نکلا، آپ نے خود دھوئے بغیر نماز پڑھی، ان رطوبات کا بھی وہی حکم ہے جو تاسوس اور عینوں وغیرہ سے نکلتے ہیں، وہ خون بھی معاف ہے جو پیپے لگوانے کے بعد جسم سے نکلا ہے، لہذا وہ امور جو کہ مباح ہوں، جیسے دھم وغیرہ، اس طرح کا خون استنابہ کے خون کے حکم میں ہے۔ ان عینوں کے حکم میں جن سے انسان عام طور پر غالی میں رہتا۔ شریعت میں ان پانچ جہتوں سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں سہولت دی ہے۔ اس باب میں جو کچھ نو احکام ہیں وہ سب دوسلوں پر مبنی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔

نجاست دور کرنے والی چیزیں

وہ چیزیں جن سے نجاست دور کی جاتی ہے دو طرح کی ہیں۔ جامد یا سائل جامد جو صلب ہے، جو اٹھنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کے ذریعہ نجاست خشک ہو جائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو، پاک ہو، نجاست چوسنے والا، اور کسی سبب سے حرمت نہ رکھتا ہو۔ سیال یعنی مٹی ہوئی چیزوں میں صرف پانی ہی ایسی چیز ہے جس سے نجاست دور ہوتی ہے، (۳) لیکن سب طرح کے پانیوں سے نجاست دور نہیں ہوتی، بلکہ نجاست دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہو اور کسی غیر کے ملنے سے اس میں تغیر واقع نہ ہو گیا ہو، اگر پانی میں کوئی نجاست گر پڑے جس سے اس کا مزہ یا رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا۔ ہاں! اگر نجاست کے گرنے سے ان تینوں مغفول میں سے کوئی وصف نہ بدلے، اور پانی مقدار میں نو مشکوں یا سوا چھ من کے قریب ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اذابلع الماء قلعتین لم یحمل خبثا۔ (اصحاب شمس - حاکم)

جب پانی دو قلوں مقدار میں پہنچ جائے تو وہ نجاست کا خصل نہیں کرتا۔

اگر اس مقدار سے کم پانی ہو گا تو امام شافعیؒ کے نزدیک نجاست کے گرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائیگا۔ یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہے، لیکن بہتے ہوئے پانی کا حکم یہ ہے کہ صرف بدلا ہوا پانی ناپاک ہے، اس سے اوپر یا نیچے کا پانی ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے کہ پانی کے بہاؤ جدا جدا ہیں، اسی طرح اگر مٹی نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں گری ہے اور جو پانی اس کے دائیں یا بائیں ہے وہ ناپاک ہے بشرطیکہ پانی قلعین سے کم ہو، اور اگر پانی کے بہنے کی رفتار نجاست کے بہنے کی رفتار سے تیز ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہے، اور نیچے کی جانب کا ناپاک ہے، اگرچہ وہ دور ہو اور بہت ہو۔ ہاں اگر کسی حوض میں دو قلوں کے بقدر پانی جمع ہو جائے تو جس میں رسے گا، یہ پانی متعلق کرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوگا۔

(۱) پھنسی وغیرہ سے جو خون اور پیپہ وغیرہ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں احتاف کے یہاں کچھ تفصیل ہے، اگر کسی نے اپنے پھوڑے یا

چھالے کے اوپر کا چھلکا ٹوچا اور اس کے نیچے پیپہ یا خون دھلائی دینے کا لیکن وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہو، یا نہیں تو اس سے وضو میں ٹوٹے کی، اگر نہ چا تو وضو ٹوٹ جائے گی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ پھنسی وغیرہ خود چھوٹ گئی ہو یا اس کا چھلکا اٹار لیا ہو یا دوا کر لیا ہو (غنیۃ ص ۴۸ / حرم)

(۲) احتاف کے نزدیک، فہرہ لگانے کے بعد ہر خوراک پر ہاتھ دے، وہ بھی نجس ہے، اور یہ خون بھی ناقض وضو ہے۔ (غنیۃ ص ۴۸ / حرم)

(۳) یہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے، احتاف کا مسلک یہ ہے کہ نجاست ہر ایسی پاک ہونے والی چیز سے دور کی جاسکتی ہے جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہو، جیسے

برکہ اور گلاب کا عرق وغیرہ (فقہوی۔ کتاب الطہارۃ۔ باب الا نجاس / حرم)

پانی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق : یہ امام شافعی کا مذہب ہے، میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں امام شافعی کا مذہب وہی ہو تا جو امام مالک کا مذہب ہے، یعنی اگرچہ پانی تھوڑا ہو، مگر وہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہو، تا تو بخیر تھا۔ اس لیے کہ پانی کی ضرورت عام ہے، قہتین کی قدر سے اس میں دوسو سو گوارہ لٹی ہے، یعنی اگر نجاست گر جائے تو بجلا بھی سوچا نہ جائے کہ یہ پانی قہتین کے برابر ہے یا نہیں؟ اس شرط سے لوگوں کیلئے دشواری پیدا ہوتی ہے، واقع میں بھی یہ شرط سخت ہے، اس کی دشواری کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اگر پانی کی طہارت کیلئے قہتین کی شرط لگی ہوئی تو کمہ معتمد اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ دشوار ہوتی، اس لیے کہ وہاں نہ پتے ہوئے پانی کی کثرت ہے، اور نہ ٹھہرے ہوئے پانی کی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر دور صحابہ کی انتہا تک طہارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے اور نہ یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام پانی کی نجاستوں سے بچانے کے طریقے دریافت کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے پانی کے برتنوں پر ان لوگوں اور ہاندیوں کا تصرف رہتا تھا جو عموماً نجاستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلسلے میں قہتین کی شرط دائرہ معلوم ہوتی ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ دوسری دلیل وہ روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھڑے میں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے پانی کے مشابہ تغیر کے مقابلے میں کسی دوسری شرط پر اعتماد نہیں کیا، ورنہ نصرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس ہونا ظن غالب سے معمولی غور و فکر کے بعد معلوم ہو جاتا ہے، تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن بلی کے سامنے کر دیا کرتے تھے (دار قطنی) اس زمانے کے لوگ برتنوں کو دھانپ کر نہیں رکھتے تھے، حالانکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چرے کھاٹی ہیں، اور پھر ان کے برتنوں سے پانی لیتی ہیں، ان کے شر میں حوض نہیں تھے کہ ان میں منہ ڈال کر پانی پئیں، نہ کنویں تھے کہ پانی پینے کیلئے ان میں اتریں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ امام شافعیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اس کا دھوون پاک ہے بشرطیکہ دھوون کا کوئی وصف بدلا نہ ہو، اور اگر وصف بدل جائے تو دھوون ناپاک ہے یہ بتلایا جائے کہ پانی کی نجاست پر ڈالنے، اور نجاست کے پانی میں گرنے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر یہ دونوں ایک ہیں۔ پھر دونوں کا الگ الگ حکم کیوں ہے؟ بعض لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دور کرتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا نجاست پانی میں ملے بغیر زور ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ضرورتاً دھوون کو پاک قرار دیا گیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ پانی کو اس وقت تک نجس قرار نہ دیا جائے جب تک اس میں نجاست کے گرنے سے اوصاف نہ بدل جائیں۔ یہاں ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جس طشت میں نجس کپڑے ہوں اس میں پانی ڈالا جائے یا جس طشت میں پاک پانی ہو اس میں نجس کپڑے ڈالے جائیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر دونوں ایک ہیں۔ اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کپڑے دھونے کی ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہؓ پتے ہوئے پانی کے کنارے بیٹھ کر استحباب کر لیا کرتے ہیں اور وہ پانی مقدار میں کم ہوتا تھا امام شافعیؒ کے مذہب میں با اتفاق ثابت ہے کہ جب پتے ہوئے پانی میں شیش پڑ جائے اور اس پانی کا کوئی وصف مختیر نہ ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہے، اگرچہ پانی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پتے ہوئے پانی اور ٹھہرے ہوئے پانی میں کیا فرق ہے؟ پھر ہمیں کوئی یہ بھی بتلانے کے پانی کے اوصاف مختیر نہ ہونے پر طہارت کا حکم لگانا بہتر ہے یا پانی کے ہماڑے پیدا ہونے والی قوت کی بنیاد پر یہ حکم لگانا اچھا ہے؟ اس صورت میں یہ سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس قوت کی حد کیا ہے؟ آیا وہ پانی بھی اسی حکم میں ہے جو حمام کی ٹوئیں سے لکھا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو فرق بتلانا چاہیے اور اثبات میں ہے تو یہ بتلانا چاہیے کہ جو نجاست حمام کے پانیوں میں گر جائے اور جو برتنوں میں سے بدن پر پھرنے کی جگہ پڑ جائے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ بھی بہتا ہوا پانی ہے۔ پھر یہ بھی قابلِ غور بات ہے کہ پانی میں جمی ہوئی نجاست کے

مقابلے میں پیشاب زیادہ تحلیل ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جو جی ہوئی نجاست سے مل کر گزرنے والا ہے کہ وہ ایسے حوض میں جمع ہو جس کی مقدار قلتین ہو، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہوئی نجاست اور جی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے، پانی ایک ہے اور پانی میں تحلیل ہو جانا پانی سے ہو کر گزرنے کے مقابلے میں زیادہ نجاست کا سبب بن سکتا ہے، پھر ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پیشاب اگر پانی میں مل جائے تو ضرور سست ہے اور جی ہوئی نجاست پر سنے کر گزر جائے تو ضرور سست نہیں۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلتین پانی میں اگر آدھا کلو پیشاب پڑ جائے اور وہ پانی ایک پالے میں پیچھا کر لیا جائے، غاہر ہے وہ پالہ پاک ہوگا۔ حالانکہ اس میں پیشاب کے قطرے موجود ہیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اب یہ بتلائیں کہ پانی کی لمبائت کا سبب خفیہ نہ ہونے کو قرار دینا زیادہ اچھا ہے یا کثرت کی قوت کو تھانا زیادہ اچھا ہے، یہ آپ دیکھ ہی چکے کہ پالے میں پانی کے آجانے کے بعد کثرت باقی نہیں رہی، لیکن نجاست کے اجزاء موجود ہیں، ساتویں دلیل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ میلے کچلے رہتے تھے، اور حماموں میں جی ہوئی حوضوں میں ہاتھ اور برتن ڈال کر وضو کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان حوضوں میں ناپاک اور پاک ہر طرح کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تقییر یا عدم تقییر پر اعتماد کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک تھا۔

خلق الله الماء طهور الا ینحسہ مشی لا ما غیر لو نعلو طعمہ اور یحد

اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا، اسے کوئی چیز نجس نہیں کئی ہاں وہ چیز نجس کر دیتی ہے جو اس کا رنگ

ذائقہ اور یو بدل ڈالے۔ (۱)

یہ بات پانی اور ہریال چیز میں فطریاً پانی جاتی ہے کہ جو چیز اس میں گر جائے اس کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز مغلوب ہو اور پانی غالب ہو، جس طرح کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، اور اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں سے کتنے کا وصف جاتا رہا اور نمک کا وصف پیدا ہو گیا، اسی طرح اگر تھوڑا سا سرکہ یا دودھ پانی میں گر جائے تو اس کی صفت جاتی رہے گی۔ اور پانی کی صفت پیدا ہو جائے گی، جس صورت میں پانی تم ہو، اور گرنے والی چیز زیادہ ہو تو وہ پانی کی صفت اختیار نہیں کرے گی، بلکہ پانی پر غالب اگر اس کا مزہ، رنگ، یا یو تبدیل کر دیتی، اوصاف کا یہ تقییر ہی اصل معیار ہے، اور شریعت نے نجاست کے دور کرنے کیلئے پانی میں اسی معیار کی رعایت کا حکم دیا ہے، اور مناسب بھی یہی ہے کہ اسی معیار پر اعتماد کیا جائے، تاکہ تنگی دور ہو، اور پانی کی اصل یعنی طہارت کی حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ نجاست پر غالب آ جاتا ہے اور نجس چیز کو ہلاک کر دیتا ہے، قلتین میں وھون میں اور لمبی کے مجموعے پانی میں بھی یہی معیار سامنے رکھا گیا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان چیزوں طہارت کا حکم معانی پر مبنی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا حکم بھی وہی ہوتا جو تنجے کے پانی ماندہ اثر اور پھوؤں کے خون کا ہے کہ وہ خود تپاک ہیں، مگر ان سے ملنے والا پانی پاک نہیں ہے، لیکن قلتین، وھون اور لمبی کے مجموعے پانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود بھی پاک ہیں، اور ان سے ملنے والا پانی بھی پاک ہے، معلوم ہوا کہ ان کا حکم معانی یا تسامع پر مبنی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ لا یحمل خبثاً (یعنی نجاست برداشت نہیں کرتا) فنی نفسہ مبہم ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجاست کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جاتے ہیں۔ اس وقت تو یہی کہیں گے کہ پانی نجاست کو اٹھاتا ہے یعنی اس کا اثر قبول کرتا ہے، اگر اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ جب خفیہ نہیں ہوتا اس وقت نجاست برداشت نہیں کرتا تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ پانی آنکڑ و پشتر مقدار نجاستوں سے خفیہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صورت تو قلتین سے کم میں بھی ممکن ہے۔

بھرا یا حمل خبیثہ کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حمل یعنی برواشت کی نفی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ نمک کی کان کنے کو برواشت نہیں کرتی، یعنی اس میں دوسری چیز کر کر نمک بن جاتی ہے، اس معنی کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانی سے استنجاء کیا کرتے تھے، اور اپنے ٹپاک برتن والیہ کیا کرتے تھے، پھر یہ سوچنے لگتے تھے کہ پانی اس سے حقیقہ نہیں ہو گیا، اس لیے قلیتین کی قید لگا دی گئی ہے، یعنی اگر پانی اس مقدار میں ہو تو وہ نجاستوں سے حقیقہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نجاست سے تھوڑی نجاست مراد ہے یا زیادہ نجاست، اگر نجاست زیادہ ہوگی تو حقیقہ پانی اسے برواشت کرے گا یعنی اس میں نجاست کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے ضروری ہوا کہ شافعی اور مالک دونوں حضرات کے مذہب میں متعاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجاستوں کے معاملے میں ہمارا میلان یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت پیش نظر رہے، کیونکہ پہلے لوگوں کی سہولت پر دلالت کرتی ہے، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوسرے ختم ہوں، چنانچہ اس مقصد کیلئے ہم نے اس طرح کے مسائل میں جہاں کہیں اختلاف واقع ہوا ہے مہارت کا حکم دیا ہے^(۱)

(۱) امام فراتی نے قلیتین اور پانی کی مہارت کے مسئلے پر تفصیل بحث کی ہے، انھوں نے اگرچہ امام شافعی کے مذہب سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کے دلائل سے اختلاف کے موقف کا بھی رد ہوتا ہے، اس لیے ہم دراصل اس مسئلے پر محکمہ کریں گے۔

پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر نجاست پرنے سے پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف حقیقہ ہو جائے تو اس سے مہارت جائز نہیں ہے، چاہے پانی کم ہو یا زیادہ جاری ہو یا راکد۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کم پانی نجاست کا اثر قبول کرنا ہے، زیادہ پانی نہیں کرتا، لیکن کم اور زیادہ پانی کی مقدار کے سلسلے میں ائمہ مختلف ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی نجاست کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ پانی قلیل (کم) ہے، اور اگر ایک طرف کی نجاست دوسری طرف نہ پہنچے تو وہ بقیہ (زیادہ) ہے۔ چنانچہ اسی کے لیے وہ دوسری اصطلاح بھی وضع کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا حوض ہو جس کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ ہو، اور اتنا کرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے پتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے، اس میں اگر کوئی نجاست پڑ جائے جو نظرنہ آتی ہو جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ تو اس حوض کے چاروں طرف سے وضو کرنا صحیح ہے اور اگر ایسی نجاست گر جائے جو نظرنہ آتی ہو جیسے مردہ کتا تو اس طرف وضو نہ کرے، کسی دوسری طرف بیٹھ کر وضو کر لے، ہاں اگر اس حوض میں اتنی نجاست گر جائے جس سے پانی کا رنگ یا بدبو پیدا ہو جائے تو حوض کا پانی ٹپاک ہو جائے گا (غینۃ ص ۳۰) یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تفصیل ہے، امام شافعی کے یہاں قلیتین کی تحدید ہے، یعنی اگر پانی دو ٹکڑے سے کم ہو تو غیر مٹی (نظر نہ آنے والی) نجاست کے گرنے سے پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر دو ٹکڑے سے زیادہ ہے تو نجس نہیں ہوگا۔ امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو امام فراتی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ ابن عمر کی روایت ہے اس میں قلیتین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، امام فراتی نے امام شافعی کے مسلک کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور امام مالک کے حق میں دلائل دیئے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث پر فنی محکمہ بھی کی ہے، اور اس پر سند، متن اور معنی کے اعتبار سے نقد بھی کیا ہے، یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، امام مالک نے ذیل کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

ان العلماء طہوروا لہن جسہ مششی (اصحاب سنن اربعہ)

پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ٹپاک نہیں کرتی۔

یہ الگ بحث ہے کہ امام مالک کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ احناف تو یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: (حاشیہ صفحہ نمبر ۳۳۶ پر تحریر ہے)

نہایت دور کرنے کا طریقہ : نہایت اگر غیر مٹی (نظر نہ آنے والی) ہو، یعنی اس کا جسم نظر نہ آتا ہو تو اس جگہ پر جہاں تک نہایت لگی ہو پانی کا بہاؤ نہ لگائی ہے۔ اور اگر نہایت مٹی (نظر آنے والی) ہو، یعنی جسم رکتی ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہے اور جب تک اس کا مڑا پانی رہے گا اس وقت تک یہی کہا جائے گا کہ ابھی نہایت باقی ہے، یہی حال رنگ کا ہے، لیکن اگر رنگ پختہ ہو اور مرکز کو مٹانے کے باوجود بالکل نہ ہوتا ہو تو معاف ہے، البتہ پانی کا مڑا نہایت پر دلالت کرتا ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی چیز انتہائی تیز ہو رکتی ہو تو اسے چند بار بل کر دھو لینا کافی ہے۔

طہارت کے سلسلے میں دوسرے دور کرنے کی آسان تدبیر ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ تمام چیزیں پاک پیدا ہوئی ہیں، جس چیز پر نہایت نظر نہ آتی ہو اور نہ عقین سے کسی چیز کا نجس ہونا معلوم ہو تو اسے پس کر، اوڑھ کر یا اس جگہ نماز پڑھ لے، نہایتوں کی مقدار تحقیق کرنے کیلئے اجتہاد اور استنباط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان الارض لا تنجس

زمین ٹپاک نہیں ہوتی۔

ان المسلم لا ینجس

مسلمان ٹپاک نہیں ہوتا۔

ان ارشادات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زمین بھی ٹپاک نہیں ہوتی یا مسلمان بھی ٹپاک ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل پائی ہے، ہاں اگر نہایت لگ جائے تو یہ چیزیں بھی ٹپاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح پانی کی اصل بھی طہارت ہے، لیکن اگر پانی میں نہایت گر جائے تو وہ بھی ٹپاک ہو جاتا ہے، اس استدلال کے کچھ اور جوایات دیئے گئے ہیں، یہاں ان کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احتاف کا مذہب واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نہایت گر جائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے چاہے پانی کو زیادہ ہو البتہ وہ دھو نہ ہو، نہ دھو کی صورت میں وضو کرنا جائز ہے اور چاہے نہایت کے اثر سے پانی کے اوصاف میں تغیر پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نہایت سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد جنت لا یوں لن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضا منه (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

تم میں سے کوئی نہ دھوئے پانی میں جو نہ ٹپکے پھر اس سے وضو کرے

اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جو نہایت گر جائے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا پھر بھی آپ نے اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نہیں ہے بلکہ اصل معیار طہارت اور کثرت ہے، کچھ اور دلائل یہ ہیں۔

اذا سبق ظا احدکم من تو مغلین غسل یدہ قبل ان یدخلھا فی الاناء (صحاح ۲)

جب تم میں سے کوئی پیچھے سے پیدا ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انھیں دھو لے۔

اذا ولى الکلب فی اناء احدکم فلیغسل الخ (ترمذی)

اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں صفحہ ڈالے تو اسے چاہے کہ وہ دھو لے۔ الخ

اذا وقعت الفارة فی السمن فان کان جامدا فالقوها وما حولها وان کان مائعا

فلا تقر بوم

اگر چہاں بھی میں گر جائے تو (کچی کو دیکھو) اگر وہ جما ہوا ہو تو وہ بھی اور اس کے ارد گرد کا بھی پیچیدہ دور اگر

سیال ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ (حرم)

دوسرا باب

حدث کی طہارت

اس طہارت میں وضو، غسل اور تیمم داخل ہیں، اور ان سب سے پہلے استنجا (قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مقام مخصوص سے نجاست دور کرنا ہے) ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر فعل کے آداب و سنن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا فعل وضو ہے، اور وضو کا سبب قضاء حاجت ہے، اس لیے باب کے آغاز میں ہم قضاء حاجت کا شرعی طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

بیت الخلاء میں جانے کے آداب : اس میں چند امور ملحوظ رہنے چاہئیں۔ دیکھنے والوں کی نظر سے دور جنگل میں جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو، اگر کسی چیز کو آڑھنا ممکن ہو تو ضرور بنائے، جب تک بیٹھنے کی جگہ پر پہنچ نہ جائے اس وقت تک ستر نہ کھولے، سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ قبلہ کی طرف پشت کرے، ہاں اگر مکان میں بیت الخلاء ہو تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر یا پشت پھیر کر بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (۱) مگر مستحب یہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، جنگل میں اپنی سواری یا اپنے دامن کو آڑھنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس جگہ لوگ بیٹھتے ہوں وہاں قضاء حاجت سے اعتنا نہ کرے، اسی طرح ٹھمرے ہوئے پانی میں پھل دار درخت کے نیچے، اور سوراخ (طل و فیر) میں بھی پیشاب نہ کرے، سخت جگہ پر اور ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا بھی غلط ہے، اس سے بھی شیں اڑ کر جسم پر یا کپڑوں پر آئیں گی۔ بیٹھنے میں ہاتھیں پاؤں پر زور ڈالے، اگر گھروں میں جے ہوئے بیت الخلاء میں جائے تو پہلے ہایاں پیر اندر رکھے، پھر دایاں۔ ٹھٹھنے میں دایاں پیر پہلے رکھے، پھر مایاں پیر رکھے۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ : کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔

من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشبول قائما فلا تصدقوا۔

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

جو شخص تم سے یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرو۔

حضرت عمرؓ کی روایت کے الفاظ ہیں۔

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانابول قائما فقال يا عمر! لا تنبل قائما

قال عمر! فما بليت قائما بعد ○ (ابن ماجہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں! اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔

(۱) احتلاف کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب یا قضاء کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف پشت کرنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے قضاء حاجت کرنے والا جنگل میں ہو یا مکان میں۔ (رد المحتار باب الاستنجا ص ۳۲۸/۱۸/حریم)

کڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی مقول ہے (۱) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں۔

انعم علیہ السلام ہاں قائمہ فاتیتہ بنو وضو عفتو وضو مسح علی خفیفہ
(بخاری و مسلم)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پیشاب کیا، میں آپ کیلئے وضو کا پانی لکھ آیا، آپ نے وضو فرمایا اور اپنے دونوں مونوں پر مسح کیا۔

کچھ اور آداب : جس جگہ غسل کرے وہاں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لَا یُؤْنِسُ أَحَدُکُمْ فِی مَسْتَحْمَةٍ یَتَوَضَّأُ فِیْہَا فَاَنْ عَامَهُ الْوَسْوَاسُ مِنْہَا
(اصحاب سنن)

تم میں سے کوئی حمام میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس میں وضو کرے، اس لیے کہ اکثر دوسرے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانے میں پانی بہتا ہو (یعنی زمین پختہ ہو اور پانی کے بہنے کا راستہ ہو) تو وہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا ہو۔ بیت الخلاء میں ٹنگے مرنے جائے، جس وقت داخل ہو یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ الرَّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجْسِ شَلِّ الْمَخْبِتِ شَلِّ الشَّيْطَانَ طَلَّكَ الرَّجْسِ
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی ٹٹیاں پلید، غیبت، مہجٹ شیطان مرود سے۔
جب باہر آئے یہ الفاظ کہتے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ مَا یُوْذِنُنِیْ وَبَقِیَ عَلَیَّ مَا یَنْفَعُنِیْ۔

تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے مجھ سے وہ چیز دور کر دی جو مجھے ایذا دے، اور میرے اندر وہ چیز پائی رکھی جو مجھے نفع دے۔

لیکن یہ الفاظ بیت الخلاء سے باہر کئے جھٹنے سے پہلے اچھے کے ڈھیلے شمار کر لے، جہاں قضاء حاجت کرے وہاں پانی سے طہارت نہ کرے بلکہ اس جگہ سے الگ ہٹ کر پانی ہائے پیشاب کے بعد تین بار کھارے اور آگے تاسل پر نیچے کی جانب سے ہاتھ پیرے تاکہ پانی مانعہ فطرات بھی نکل جائیں۔ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، نہ قہمات میں مبتلا ہو، نہ دشواری ہوگی، اگر بنا میں کچھ تری محسوس ہو تو یہ کچھ کر پانی کا اثر ہے، لیکن اگر اسے تری کی وجہ سے پریشانی ہو تو پیشاب کے بعد آگے تاسل سے متسل کپڑے پر پانی چھڑک لیا کرے تاکہ نفس کو پانی کا یقین ہو جائے۔

(۱) کڑے ہو کر بلا طہر پیشاب کرنا ممنوع و محرم ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے اور وہ بھی طہر اور ضرورت کی وجہ سے، چنانچہ حضرت حذیفہ کی روایت کے بعد فقیر صاحب مشکوٰۃ نے مراحت کی ہے قبیل کان ذلک لعذر (مشکوٰۃ باب آداب الخلاء ص ۴۳) تاہی اور حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مجھ کو کڑے ہو کر پیشاب کیا تھا میں نے اس جگہ پر شک نہ کیا (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۴۴) اس سلسلے میں امام غزالی کے الفاظ ولیعمر خضعتہ (اور اس میں رخصت ہے) سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بلا طہر و ضرورت کڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ (حریم)

بلادہ توہمت میں مبتلا ہو کر اپنے اوپر شیطان کو مسلط نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام استیجاب پانی چھڑکا ہے (ابوداؤد، نسائی)۔ ماضی میں دو شخص یہ طریقہ سمجھا جاتا تھا جو فقہائے حاجت سے فرافط میں جلدی کرتا ہو، و سوسوں میں مبتلا ہو تاکہ حقیقی برکات آئے۔ حضرت سلمان غازی فرماتے ہیں۔

علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شئی حتی الخراء، و امرنا ان لا نستنجی بعظم ولا روث و نهانان نستقبل القبلة عندنا نطلو بول (مسلم)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سے گھٹائی منع دی کہ استنجاء کرنے کا طریقہ بھی بتلادیا ہے، ہمیں حکم دیا کہ ہم ہڈی، اور لید سے استنجاء نہ کریں، اور اس سے منع فرمایا کہ پیشاب، پاخانے کے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔

ایک رسالتی نے کسی صحابی سے جھگڑنے کے ایک موقع پر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جسے فقہائے حاجت کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، صحابی نے فرمایا، مجھے اس کا طریقہ اچھی طرح معلوم ہے، جب میں ضرورت محسوس کرتا ہوں تو عام گندہ گاہ سے دور چلا جاتا ہوں، ٹوہیلے کن لیتا ہوں، گھاس کی طرف منہ کر لیتا ہوں (یعنی گھاس کو اپنی آڑ بنا لیتا ہوں) ہوا سے پشت پھیر لیتا ہوں، ہرن کی طرح پھول پر زور دیتا ہوں اور شرم کی طرح سر ہن اور اوپر کر لیتا ہوں۔ یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے قریب بیٹھ کر اس سے پردہ کر کے پیشاب کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بہت زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے لیکن لوگوں کی تعلیم و سہولت کی خاطر اور بیانِ جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

استنجہ کا طریقہ : پاخانے سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے مقام کو تین ڈھیلوں سے صاف کرے۔ (۱)

اگر صاف ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ چوہا اور پانچواں ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت باقی رہے تو اس سے زیادہ ڈھیلے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ طہارت واجب ہے، طاق عدد مستحب ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من استنجم فلیوتر (بخاری و مسلم)

جو ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد لے۔

استنجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے، اور پاخانے کے مقام پر اگلی طرف والے حصے پر رکھ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دوسرا ڈھیلا لے، اور اسے پچھلی طرف والے حصے پر رکھ کر آگے کی طرف لائے، پھر تیسرا ڈھیلا لے، اور اسے مقام کے چاروں طرف گھما دے۔ اگر گھمانا مشکل ہو تو صرف آگے سے پیچھے تک نجاست صاف کر لےنا کافی ہے، پھر ایک ڈھیلا اپنے دایبے ہاتھ میں لے، اور بائیں ہاتھ سے ذکر (پیشاب کا محض) پکڑے، اور ڈھیلے سے پیشاب خشک کرے، بائیں ہاتھ کو حرکت بھی دے، یعنی اس ڈھیلے کو تین مختلف جگہوں سے ذکر پر رکھ کر پیشاب خشک کرے یا تین ڈھیلے لے، ایک دہار میں تین جگہ ذکر لگا کر خشک کرے اور اس وقت تک خشک کرے جب تک پوچھنے کی جگہ پر تری کا اثر باقی رہے۔ اگر یہ بات دورِ مرتبہ کرنے میں یا دو ڈھیلے استعمال کرنے میں حاصل ہو جائے تو تیسرا عدد طاق کرنے کیلئے استعمال کرے۔ جس صورت میں صرف دو ڈھیلے استعمال کرے تو یہ

(۱) کیوں کہ استنجہ کا حصہ پاخانے کے مقام کی طہارت ہے، اس لیے ڈھیلوں کی کوئی خاص تعداد مننون میں ہے، امام شافعی کے نزدیک طاق عدد (تین یا چھ سات) مننون ہے، اور وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام غزالی نے بھی ذکر کیا ہے۔ احادیث کی دلیل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

”من فعل فقلد احسن ومن لا فلا حرج“ (ابوداؤد، ابن ماجہ و ترمذی)

یعنی جس نے استنجہ میں طاق عدد استعمال کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ (مترجم)

ضرور دیکھے کہ تری ختم ہو گئی یا نہیں۔ اس صورت میں تری کا موقوف کرنا واجب ہے، اگر چار ڈھیلے کی ضرورت ہو تو چار ڈھیلے لے لیے جائیں۔ پھر اس جگہ سے بٹے، اور بائیں ہاتھ سے لے، اتار لے کہ ہاتھ سے چھو کر دیکھنے میں نجاست کا اثر باقی نہ رہے۔ اندر تک دھو کر اس سلسلے میں زیادہ غلو نہ کرے، غلو کرنے سے دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لیتا چاہیے کہ جس جگہ تک باقی نہ پہنچ پائے وہ مقام ”اندرا کا مقام“ کہلاتا ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا حکم نہیں لگتا، ہاں اگر وہ فضلات باہر نکل آئیں تو ان پر نجاست کے احکام جاری ہوں گے۔ طہارت کی حد یہ ہے کہ باقی ظاہر کے اس حصے تک پہنچ جائے جہاں تک نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست کا ازالہ کر دے، اسے بچے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش۔

اے اللہ میرے دل کو نفاق سے اور میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھ۔

پھر اپنا ہاتھ دوبارہ یا زین سے رگڑے تاکہ بدو دور ہو جائے۔ اگر بدو پیلے یا دور ہو چکی ہے تو پھر زین سے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسٹمچ میں پانی اور ڈھیلے دونوں کا استعمال کرنا مستحب ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فَيَسِيرُ بِجَالٍ يُخَيِّمُونَ لَكَ فَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يَجِبُ الْمَغْتَطَّهَ زَيْنَ (پہ ۲/۱۸ آیت ۱۸)

اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں سے دریافت فرمایا۔

ما هذه الطهارة التي اتنى الله بها عليكم قالوا كنا نجمع بين الماء والحجر (بزار)

وہ کون سی طہارت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے؟ انھوں نے عرض کیا: ہم اسٹمچ میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں۔

وضو کا طریقہ : جب اسٹمچ سے فارغ ہو جائے تو وضو کرے، اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسٹمچ کے بعد پیش وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کی ابتداء میں سواک کہے، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ کچھ ارشادات یہ ہیں :

ان افواہکم طرق القرآن فطیبوہا بالسواک (ابو نعیم، بزار)

تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، انھیں سواک سے مطہر کرو۔

چنانچہ سواک کہنے والے کو چاہیے کہ وہ سواک سے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ کی نیت کر لیا کرے۔

ب۔ صلاة علی اثر سواک افضل من خمس وسبعین صلاة بغير سواک (احمد ماکم)

سواک کے بعد ایک نماز بغیر سواک کی پچتر نمازوں سے افضل ہے۔

س۔ لولا ان اشق علی امتی لاء من نهم بالسواک عند کل صلاة (بخاری و مسلم)

اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو انھیں ہر نماز کے وقت سواک کا حکم دیتا۔

ہ۔ مالی لراکم تدخلون علی قلحہ استا کووا (بزار، بیہقی)

کیا بات ہے کہ تم میرے پاس زبردوانت لیکر آجائے ہو، سواک کیا کرو۔

ہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال لم یزل صلی اللہ علیہ وسلم یا مرنا

بالسواک حتی ظننا انه سبزل علیہ علیہ السلام (مسلم)

ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پچھلے سواک کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ اس سلسلے میں آپ پر متعجب کی کیا بات ہوگی۔

۶۔ علیکم بالسواک فانہ مع طہرۃ اللہ و من صلاۃ اللرب (احمد)

سواک کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی فرشتہ داری کا ذریعہ بنتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سواک عافیت ہے یعنی ہے اور ظلم دور کرتی ہے، صحابہ کرام کو سواک سے اس

قدر شیعہ تھی کہ سواک اپنے کانوں پر رکھ کر چلا کرتے تھے۔ (غلیب، ترقی، ابو داؤد)

سواک میں پیلو کی یا کسی ایسے درخت کی لکڑی استعمال کرے جو دانت کی گندگی دور کر سکے۔ سواک دانتوں کے مرض اور

طبل میں کرے، اگر دونوں میں سے کسی ایک میں کرے تو مرض کو ترجیح دے۔ سواک ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کرے، اگرچہ

وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ نہ ہو سونے کے بعد بہت دیر وقفہ نہ رکھے کے بعد اور بدو اور چڑھانے یا پینے کے بعد بھی

سواک کرے۔ سواک سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیلئے قبلہ رو بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا وضوء لمن لم یسبم اللہ تعالیٰ (ترقی، ابن ماجہ)

اس کی وضو نہیں ہوگی جو بسم اللہ نہ کہے۔

یعنی اس کے وضو میں مکمل حاصل نہیں ہوا۔ (۲۱) بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہتے۔

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضِرُوا

اے اللہ شیطان کی چھپڑے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ

میرے پاس آئیں۔

برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پانچوں تک تین بار دھو لے۔ اور یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمْنَ وَالْزَكَاةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّوْخِ وَالْهَلَكَةِ

اے اللہ میں تجھ سے ایمان اور برکت کی درخواست کرتا ہوں اور محنت اور ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا

ہوں۔

اس کے بعد وضو کے ازالے اور اس وضو کے ذریعہ نماز کی صحت و اباحت کی نیت رکھے۔ اگر منہ دھوئے کے وقت نیت

بھول جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ (۲) نیت کرنے کے بعد چلو میں پانی لے، اور منہ میں ڈال کر تین گلیاں کرے، اور غراہ کرے،

دو بار کو غراہ نہ کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى زِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ

اے اللہ اپنی کتاب کی تلاوت کرنے اور تیرا ذکر کثرت سے کرنے پر میری مدد فرما۔

(۱) اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور دوسرے اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ وضو کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے واجب نہیں

ہے۔ (۲) امام شافعی اور امام مالک و دیگر حضرات کے یہاں وضو کے شروع میں نیت فرض ہے۔ اتفاق کے یہاں فقط نماز چاروں فرض ہیں۔ (۱) ایک

مرتبہ سارا منہ دھونا، (۲) ایک دفعہ کبیریں سمیت ہاتھ دھونا، (۳) ایک بار چھائی سر کا مسح کرنا، (۴) ایک ایک مرتبہ ٹھونس سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اس میں

سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی، یا کوئی عضو بال برابر بھی سوکھ جائے گا تو وضو نہ ہوگا۔ (مراقی، انوار محسن، ۸۱ و ۸۲)

پھر ناک کیلئے پانی لے، اور تین بار ناک میں دے، سانس کے ذریعہ پانی نعتوں میں چڑھائے، اور جو کچھ میل کچیل نعتوں میں ہو اسے جھک رہے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي خَشِيتُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ
اے اللہ مجھے اس حال میں جنت کی خوشبو سمجھا کر تو مجھ سے راضی ہو۔

ناک سے پانی نکالنے وقت یہ دعا پڑھئے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَوَاحِجِ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ النَّفَرِ
اے اللہ میں دوزخ کی بدبوؤں سے اور میرے گھر سے بھری پناہ چاہتا ہوں۔

یہ دونوں دعائیں فصل سے مناسب رکھتی ہیں چنانچہ پہلی دعا ناک میں پانی پہنچانے کے، اور دوسری ناک سے پانی جھکنے سے مناسب رکھتی ہے، پھر چہرے کیلئے پانی لے۔ جس جگہ سے پیشانی شروع ہوئی ہے ٹھوڑی کے سامنے والے حصے کی اتھار تک طول میں اور ایک کان سے دوسرے کان تک عرض میں چھوڑنا ضروری ہے، چہرے میں پیشانی کے وہ دونوں گوشے جو بالوں کے اندر چلے جاتے ہیں داخل نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں گوشے سر میں داخل ہیں۔ دونوں کانوں کے اوپر والے حصے سے متعلق چوکھی جلد بھی دھوئی جائیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عورتوں کو بال ہٹا کر پیچھے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سمجھئے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے حصے پر رکھیں اور دوسرا پیشانی کے ایک کنارے پر تو اس دھاگے کے نیچے والا حصہ بھی دھونا ضروری ہے۔

بمنزلوں، مونچھوں، کان کے مقابل رخسار کے بالوں، اور بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بال عمامہ ہوتے ہیں، اور ان کی جڑوں تک پانی یا آسانی پہنچ جاتا ہے۔ واڑھی اگر ہلکی ہو تو اس کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، ہلکی کی علامت یہ ہے کہ بالوں کے اندر سے جسم کی جلد جھلکتی ہو، اور اگر گھٹی ہو تو اس کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ پچہ واڑھی (وہ بال جو ٹپلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں) کا وہی حکم جو ہلکی اور گھٹی واڑھی کا ہے، چھوٹی عین مرچہ دھوئے۔ واڑھی کے ان بالوں پر بھی پانی ڈال کر صفائی کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس فصل سے آنکھوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ دوسرے اعضاء دھوئے ہوئے بھی یہی توقع رکھنی چاہیے۔ منہ پر پانی ڈالنے کے وقت یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهٌ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوَدُ وَجْهِي
بِظُلْمَتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُ وَجُوهٌ مُعَادِيكَ

اے اللہ میرے چہرے کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیرے دوستوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور میرے چہرے کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

واڑھی میں غلال کرنا بھی مستحب ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کنبوں تک دھوئے اگر انگوٹھی پہن رکھی ہو تو اسے بھی ہلائے تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے پانی کنبوں سے آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے، قیامت میں وضو کرنے والوں کے اعضاء وضو روشن ہوں گے چنانچہ جس عضو کے جس سے تک پانی پہنچا ہو گا وہ عضو وہاں تک روشن ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من استطاع ان يطيل غير تفلي ففعل (بخاری و مسلم)

جو اپنی روشنی بڑھانے کے لیے یہ دعا پڑھا۔

تبليغ الحليتين المومن حيث يبلغ الوضوء (بخاری و مسلم)

زیر مومن کے اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔

پہلے دایاں ہاتھ دھوئے اور یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي وَحَاسِبْنِي حَسَابًا تَسِيرًا۔

اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دایاں ہاتھ میں دینا اور مجھے ہلکا حساب کرنا۔

دایاں ہاتھ دھوئے ہوئے یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَعْوِظِي كِتَابِي وَحَاسِبِي أَوْسَرًا وَأَعْظَمَ عَذَابًا۔

اے اللہ میں تجری پناہ مانگا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے یاشت کی

جانب سے دے۔

پھر اپنے پورے سر کا مسح کرے (۱)۔ اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے ان کی انگلیوں کے سرطالے اور ان کو بیٹھانی کے

پاس سر رکھے، پھر گدی کی طرف لے جائے اور کہے ہے آگے کی طرف لائے اسی طرح تین بار کرے۔ اور یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ عَشِيَّتِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ نَدْرِكَ تَكُنْ وَأَظْلِمْنِي نَحْتِ ظِلِّ عَرْشِكَ

يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ

اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے وحائب لے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ اور مجھے اس دن اپنے عرش کے

پچھے سایہ دے جس دن میرے سامنے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر سیکرے، کانوں کیلئے ناپانی لے (۲) اور شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں کے

دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور انگوٹھوں کو کانوں کے باہر کی جانب جھمائے، پھر کانوں پر دونوں ہتھیلیاں ظاہری حصے کیلئے

رکھدے، کانوں پر بھی تین بار مسح کرے اور یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ اخْلَعْ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي

مُنَادِيَ الْجَنَّةِ قَطْعَ الْأَنْزَالِ۔

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات کا اتباع کرتے ہیں، اے اللہ تنگ بندوں

کے ساتھ مجھے بھی جنت کے منادی کی آواز سنا۔

پھر اپنی گردن کا مسح بنائے پانی سے کرے (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مسح الرقبۃ بمان من الغل يوم القيامة (منہج و معلی)

گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن طوق سے محفوظ رہنا ہے۔

گردن پر مسح کے وقت یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ فَكِّرْ قَبْتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ۔

اے اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر اور میں تجری زنجیروں اور طوقوں سے پناہ مانگا ہوں۔

پھر اپنا دایاں پاؤں دھوئے اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں میں چھ کی جانب سے خلال کرے اور دائیں پاؤں کو چھٹکیا

(۱) احتاف کے یہاں سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے اور نہ تین بار مسح کرنا ضروری ہے بلکہ صرف ایک مرتبہ چڑھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا

مسح کا سنت ہے (مرآۃ المفاتیح ص ۸۸/ حریم) (۲) احتاف کے نزدیک کانوں کا مسح فرض نہیں ہے اور نہ ان کے لیے ناپانی لینا ضروری ہے بلکہ وہی

ناپانی کافی ہے جو سر کیلئے استعمال ہو البتہ اگر ہاتھوں میں تری پانی نہ رہی ہو تو ناپانی لینے لینا چاہیے۔ کانوں کا مسح بھی ایک بار منسون ہے (حوالہ سابق ص ۳۰)

(۳) گردن کا مسح کا بھی منسون ہے۔ اس کے لیے ناپانی لینا ضروری نہیں ہے۔ (حوالہ سابق)

سے شروع کرے کہ ہائیں پاؤں کی جھٹکیا تک خیال مضموم کرے۔ واپس پاؤں دھوئے ہوئے یہ دعا پڑھنے۔
 اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَوْمَ تَزُلُّ الْاَفْقَادُ فِي النَّارِ۔
 اے اللہ اس دن مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے جس دن پاؤں دوزخ میں پھسل جائیں۔

یادیں پاؤں دھوئے ہوئے دعا پڑھئے۔
 اَعُوذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ عَلَيْنِي عَلَيَّ الصَّيْحَةُ اَيُّوْمَ نَزَلَ الْقَدَمُ اَمَّا تَوْفِيْقِيْنَ۔
 میں تیری پناہ مانگا ہوں اس بات سے کہ میرا پاؤں پل صراط سے پھلے اس دن کہ منافقین کے پاؤں پھسلیں گے۔

پانی اپنی آدمی بڑی تک پہنچایے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد انسان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
 سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَاَظْلَمْتُ نَفْسِيْ
 اَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُمَّ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْ لِيْ وَ ثَبِّ عَلَيَّ اَنْتَ التَّوْبَابُ الرَّحِيْمُ
 اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ
 الصّٰلِحِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ عَبْدًا صَبُوْرًا شَكُوْرًا وَاَجْعَلْنِيْ اَذْكُرًا ذِكْرًا كَثِيْرًا وَاَسْتَغْفِرُكَ
 اَسْتَغْفِرُكَ ذِكْرًا وَاَصْنَعُكَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اہل توپاک ہے، اور میں تمہاری پاک جان کرتا ہوں، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے برا کام کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اور تمہارے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو میری مغفرت فرما، اور میری توبہ قبول کر، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے مجھے پاک بنے، واللہ میں سے بنا دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں سے بنا دے، مجھے اپنا صابر شاکر بندہ بنا، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، اور صبح و شام غرضی پاک جان کروں۔

کما جاتا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے وضو پر برکت ملے شبت کر دی جاتی ہے، اس وضو کو عرش کے نیچے پہنچایا جاتا ہے، وہ وہاں اللہ کی حمد و ثنائیں مشغول رہتی ہے اور اس شخص کو حمد کا تمام اجر قبولیت تک صاحب وضو کو ملتا رہتا ہے۔

مکروہات وضو : وضو میں چند امور رکھ دیے ہیں (۱) اعضاء کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اور بلا ضرورت پانی بہانا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اعضاء دھوئے اور فرمایا۔

من زاد فقد ظلم و لساہ (جو زیادہ دھوئے اس نے ظلم کیا اور راسخا)

جس نے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے ظلم کیا اور راسخا۔

ایک حدیث میں ہے:-

سَيَكُونُ قَوْمٌ مِنْ هَٰؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ فِي الدِّعَاءِ الطُّهَّورَ (البقرة آية ١٢٨) (مقتل)

اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دعا اور وضو میں حد سے تجاوز کریں گے۔

علماء کا خیال ہے کہ طہارت میں آدمی کا پانی پر زیادہ حلیص ہو نا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پختہ نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادمؑ فرماتے ہیں کہ دوسوں کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ حضرت حسنؑ کہتے ہیں کہ وضو کا ایک شیطان ہوتا ہے جو صاحب

وہو پر ہمارا کرتا ہے، اس شیطان کا نام ولہان ہے (۲) بانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھٹکا (۳) وضو کرتے ہوئے ہاتھ چیت کرنا (۴) منہ پانی میں لٹکانے کی طرح ہمارا (۵) بعض حضرات نے بدن سے پانی کو خشک کرنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ (۱)

ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بانی قیامت کے روز میزان اعمال میں توازن کا باعث اس لیے اسے خشک نہ کرنا چاہیے، یہ سعید ابن المسیب اور زہری کی رائے ہے لیکن حضرت معاذ کی روایت ہے میں نے

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه (ترمذی۔ معاذ ابن جبل)
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو اپنے کپڑے سے خشک کیا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک قلیل رہا کرتا تھا (تقریباً) لیکن اس روایت پر نقد کیا گیا ہے (چنانچہ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: یہ حدیث ضعیف نہیں ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ ثابت نہیں ہے (۶) کاسی کے برتن سے وضو کرنا (۲) یہ کہ اہل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یہ بھی روایت ہے کہ شعبہ کے لیے کاسی کے برتن میں پانی آیا تو انھوں نے اس سے وضو کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس طرح کے برتنوں سے وضو کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

وضو سے فارغ ہونے کے بعد کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے یہ ضرور سہنا چاہیے کہ وضو سے میرا ظاہر بدن پاک ہو گیا۔ اسے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے کہ میں دل کی تعمیر کے بغیر دعا اُتانی کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس سے مناجات کروں، حالانکہ وہ دل کو رکھتا ہے، اسی لیے بے طے کر لیتا چاہیے کہ توبہ کے ذریعہ دل کو اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرنا، اور اخلاقِ حسنہ سے مزین کرنا بہت ضروری ہے، جو شخص صرف ظاہر کی طہارت کو کافی سمجھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی زحمت لے، باہر سے دروازہ دھو، وغیرہ خوب سمجھائے، اس پر رنگ و روغن کرے، اور اندر سے گھر میں گندگی کے ڈھیر لگے رہیں، ظاہر ہے یہ شخص مسلمان کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ اس کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ وضو کے فضائل : اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسبِ ذیل ہیں :

۱- من توءاء فاحسن الوضوء وصلی به ز کعتین لم یحدث فیہما بشی من الذنباخر ج من ثوبه کیو مولد تلمه (وفی روایتخری) لم یسفیهما غفر لهما

تقدم من ذنبه (كتاب الزهد والرفائق لابن المبارك كذا عثمان ابن عفان)

جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اور اس وضو سے دو رکعت پڑھے اس طرح کھانا کے دوران دنیا کی کوئی بات دل میں نہ لائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس مرد اس کی ماں نے اسے چٹا ہوا۔

(دوسری روایت میں ہے) ان دو رکعت کے دوران دو غافل نہ ہو تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

۴۔ الا انیثمکم یم یکفر اللہ به الخطایا و یرفع به الدرجات اسباغ الوضوء فی

المكارة، ونقل الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلوة بعد الصلوة، فنلکم

راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے ہاندے ہیں۔

آخری کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔

۲۔ توبضاء صلی اللہ علیہ وسلم مرة مرة قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به و توبضاء مرتین مرتین وقال من توبضاء مرتین مرتین اناہ الله اجرہ مرتین و توبضاء ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئی توبضوء الانبياء من قبلی و وضوء خلیل الرحمن ابراهيم عليه السلام (ابن ماجہ۔ عبد اللہ ابن عمر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کیا اور ایک ایک مرتبہ اصحاب و صحابہ اور فرمایا تیرے وضوء کے اس کے اللہ اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ مرتبہ اصحاب و صحابہ اور فرمایا جو شخص دو مرتبہ وضوء کرے اللہ اسے قبول اگر چہ طار کرتے ہیں پھر تیس مرتبہ وضوء کیا اور فرمایا تیرے میرا وضوء مجھ سے پہلے انجام کا وضوء ہے اور اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا وضوء ہے۔

۳۔ من ذکر اللہ عند وضوء طهر اللہ جسده کله ومن لم يذكر اللہ لم يطهر اللہ منه الا ما اصاب البماء (در النبی۔ ابو یوسف)

جو شخص وضوء کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا تمام جسم پاک کر دیتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا صرف وہ حصہ پاک کرتا ہے جس پر پانی پہنچتا ہے۔

۴۔ من توبضاء علی طهر کتب اللہ بعشر حسنات (ابوداؤد ترمذی۔ ابن عمر)

جو شخص وضوء کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دس نیکیاں لکھتے ہیں۔

۵۔ الوضوء علی الوضوء نور علی نور (مسک علیٰ اصل نہیں لی)

وضوء پر وضوء نور پر نور ہے۔

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہو کر ہے کہ وضوء کی ترقیب معلوم ہوئی ہے۔

۶۔ اذا توبضاء العبد المسلم فتمضمض خیر جت الخطایا من فیه فاذا استنشر خیر جت الخطایا من انفه فاذا غسل وجهه خیر جت الخطایا من وجهه حتی یتخرج من تحت اشجار عینینہ فاذا غسل رقبته خیر جت الخطایا من رقبته حتی یتخرج من تحت اظفارہ فاذا مسح براسه خیر جت الخطایا من راسه حتی یتخرج من تحت اذنیہ فاذا غسل رجليه خیر جت الخطایا من رجليه حتی یتخرج من تحت اظفار رجليه ثم کان مشیہ الى المسجد وصلوٰته نافله له (مسک علیٰ اصل نہیں لی۔ مالکی مسلم صحرا۔ ابو یوسف)

جب بندہ مومن وضوء کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں جب ناک صاف کرتا ہے تو گناہ اس کی ناک سے نکل جاتے ہیں جب اپنا چہرہ دھوئے گا تو گناہ اس کے چہرے سے دور ہو جائے گا یہاں تک کہ پکیوں کے نیچے سے بھی گناہ دور ہو جائے گا یہاں تک کہ ناکھوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں جب سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ اس کے سر سے بھی دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کانوں کے نیچے سے بھی دور ہو جاتے ہیں جب دونوں ہاتھ دھوئے گا تو گناہ ہاتھوں سے دور ہو جائے گا یہاں تک کہ ناکھوں کے نیچے سے بھی باہر آجائے

ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف جانا، نماز پڑھنا دونوں زائد عبادتیں ہوتی ہیں۔

۸۔ من توضع فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال اشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهدان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة

الشماني قد دخل من ايها شاء (ابوداؤد۔ عقب ابن عاصم)

جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبده ورسوله جنت کے انھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔

۹۔ الطاهر كالصائم (ابو مسعود علی۔ عمرو ابن حدیث)

طاهر آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے پر وضو کرنے سے شیطان دور ہوا کرتا ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ جس شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سوئے سے پہلے وضو کرے اور ذکر و استغفار کرنا ہو اسوئے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ جو میں اسی حالت پر اٹھیں گی جس حالت پر قبض کی جائیں گی۔

غسل (ہمانے) کا طریقہ : غسل کا طریقہ یہ ہے کہ برتن کو اپنی دائیں جانب رکھے، پھر بسم اللہ پڑھے، اور اپنے دونوں ہاتھ تین بار دھوئے، پھر اس طریقے پر استنجا کرے جو ذکر ہوا، بدن پر نجاست ہو تو اسے دھوئے، پھر اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے چنانچہ وضو کا صحیح طریقہ ہم جان کر چکے ہیں۔ البتہ غسل سے پہلے پاؤں نہ دھوئے، بلکہ غسل کے بعد کیونکہ دھوئے کے بعد پاؤں زمین پر رکھے جاتے ہیں، اس صورت میں انھیں دوبارہ وضو ہونا ہو گا، یہ بلا ضرورت پانی ضائع کرنے کی ایک صورت ہے، بہتر یہی ہے کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر اپنے سر تین مرتبہ پانی ڈالے۔ پھر تین بار دائیں جانب اور تین بار بائیں جانب بدن پر پانی بھائے، پھر جسم کا اٹکا اور پچھلا حصہ طے، سر اور داڑھی کے بالوں میں خلال کرے، بال کم ہوں یا زیادہ ان کی جڑوں تک پانی پچھانا ضروری ہے، مورتوں کے لیے میزبیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جڑوں تک پانی نہ چھینے کا اندیشہ ہو تو میزبیاں کھول دینی چاہئیں۔ جسم کی ہچکچاہٹوں کا اور دے ہوئے حصوں کا بھی خیال رکھے کہ ان میں پانی پچھایا جائے یا نہیں؟ غسل کے دوران اپنے اعضاء حاصل کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ ہاتھ لگانے سے وضو باقی نہیں رہے گا۔ (۱)

وضو اور غسل کا یہ مستون طریقہ ہے، اس لیے ہم نے صرف اسی قدر تفصیل ذکر کی ہے جو سالکان آخرت کے لیے کافی ہو، بعض حالات میں مزید تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے لیے فقہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان سطور میں ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل میں یہ دو امور فرض ہیں (۱) نیت کرنا (۲) پورا بدن دھونا اور وضو میں یہ چند چیزیں ضروری ہیں (۱) نیت (۲) منہ دھونا (۳) دونوں ہاتھوں کا گنتیوں تک دھونا (۴) سر کا اس قدر مسح کرنا جسے مسح کہا جاسکے (۵) دونوں پاؤں تختوں تک دھونا۔ (۶) ترتیب یعنی پہلے منہ دھونا پھر ہاتھ دھونا پھر مسح کرنا اور آخر میں پاؤں

(۱) احناف کے یہاں مس ذکر (ہاتھ سے لگے جامل کو بچھنا یا چھونا) سے وضو نہیں لڑتا (در الدار علی باطل روا الدار علی باطل) اور احناف (۲) نیت کرنا (۳) نیت کرنا (۴) احناف نیت کو فرض نہیں لے کر غسل کے دوران قصد یا غرض قصد کے آثار حاصل کو چھو لینا چاہئے تو دھونا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرم (۲) احناف نیت کو فرض نہیں کہتے بلکہ سخت کہتے ہیں (در الدار ابحاث اصل ص ۳۳۳ ج ۱) اس لیے اگر غسل میں نیت کی تو اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص ماہ جاری یا کسی بوسے عرض میں کر جائے یا حیران میں کھڑا ہو جائے اور بعد میں ناک اور منہ میں پانی ڈالے تو غسل جائز ہے (نیزہ السلس ص ۵۵)

دھونا۔ وضو میں موالاۃ (پے درپے دھونا) واجب نہیں ہے۔ (۱)

یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غسل چار اسباب کی بنا پر فرض ہوتا ہے (۱) منی نکلنے سے (۲) عورت و مرد کی شرمگاہوں کے ملنے سے۔ (۳) حیض سے۔ (۴) نفاس سے۔ ان مواقع کے علاوہ غسل مستنون ہے، مثلاً عیدین میں، بعد کی نماز کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کے لیے، کنے میں داخل ہونے کے لیے اور ایام تشریق کے لیے نہایت ایک قول کے مطابق طواف و دارع کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح کافر کا اسلام قبول کرنے کے بعد بشرطیکہ وہ ٹپاک نہ ہو، بھول کا ہوش میں آنے کے بعد، اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا مستحب اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

تتم : جس شخص کے لیے پانی کا استعمال دشوار ہو، چاہے وہ دشواری پانی کے دو دھنڑکی وجہ سے ہو یا اس لیے ہو کہ راستے میں درندوں اور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا پانی موجود ہو لیکن وہ صرف اتنا ہو کہ اس سے خود اس کی یا اس کے رفیق کی پیاس بجھ سکتی ہے، یا وہ پانی کسی دوسرے کی ملکیت ہو، اور مالک زیادہ قیمت پر فروخت کر رہا ہو، یا اس کے جسم پر زخم ہو، یا کوئی ایسا مرض ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا کوئی عضو بیمار ہو جائے گا، یا انتہائی لاغر ہو جائے گا۔ ان تمام اعتبار کی بنا پر صاحب مذکور کو چاہیے کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو کسی پاک زین کا ارادہ کرے، جس پر پاک خالص اور نرم مٹی موجود ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا لے اور انھیں زین پر مارے، پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام چہرے پر پھیر لے، ایسا ایک مرتبہ کرے، اس وقت نماز کے جواز کی نیت بھی کر لے، (۳) یہ کو شش نہ کرے کہ غبار خاک بالوں کے جڑوں تک پہنچ جائے، چاہے بال کم ہوں یا زیادہ، البتہ چہرے کے ظاہر حصوں پر غبار پہنچنا ضروری ہے۔ اور یہ ضرورت ایک ضرب سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ چہرے کی لمبائی چوڑائی دو، ہتھیلیں کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ نہیں ہے، اور استیعاب میں عن غائب کی رعایت کافی ہے، پھر اپنی انگوٹھی نکالے، اور دوسری ہار زین پر دونوں ہاتھ مارے، انگلیاں مکلی رکھے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح رکھے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا اندرونی حصہ اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت مل جائے۔ یہ ملنا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دوسرے ہاتھ کی انھت شہادت سے آگے نہ بڑھیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس جگہ سے دائیں ہاتھ پر پھیرے اور کسی تک لے جائے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی جانب والے حصے پھر پھیرے اور اوپر تک لے جائے، پھر اس طرح پہنچے تک دائیں لے آئے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی اندر کی جانب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا اوپر والا حصہ پھیر دے، پھر یہی عمل دائیں ہاتھ کے ذریعہ بائیں ہاتھ پر کرے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملے، اور انگلیوں میں خلال کرے۔

دونوں ہاتھوں پر اس طرح مسح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرب (زین پر ہاتھ مارنا) سے کئیوں تک مسح ہو جائے، لیکن اگر ایک ضرب میں یہ ممکن نہ ہو تو دوسری اور تیسری ضرب بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ ————— پھر اگر اس محسم سے فرض نماز ادا کر لی ہو تو اسے نفل نماز پڑھنے کا اختیار ہے لیکن اگر وہ فرض نماز میں ایک ساتھ پڑھے تو دوسرے فرض کے لیے نیا محسم کر لینا چاہیے، ہر فرض کے لیے الگ محسم ہے۔ (۶)

(۱) احتاف کے یہاں غسل کے فرائض تین ہیں (۱) کی کرتہ (۲) ٹاک میں پانی دنا (۳) تمام بدن پر پانی پہنانا۔ (دوا ہے ۱۰۳۳ ج) احتاف کے مسک کے مطابق فرائض وضو ۲۲۸ پر گوارہ کیے ہیں۔ (۲) وجوب غسل کے لیے محل شرم گاہوں کا ملنا کافی نہیں ہے، بلکہ مباشرتاً وضو ضروری ہے، یعنی موی پاری کا عورت کی شرم گاہ میں چلا جائے (الغوی بعدہ ص ۳۵۳ ج ۱ حرم ۳۶) احتاف کے لیے احتاف بھی نیت کی شرط لگاتے ہیں (میزۃ المصلح ص ۹۹ شرح احرم ص ۲۳۰/حرم)۔

(۶) احتاف کے مسک کے مطابق محسم کرنے والا ایک تختہ سے جس قدر چاہے فرض نماز میں اور نفل اور کر سکا ہے، (تور الایضاح باب ۱۸ حرم)

فضلات بدن سے پاک ہونا

جسم کے خارجی فضلات دو طرح کے ہیں (۱) میل (۲) اجزاء۔ ہم ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

میل اور رطوبتیں : انسانی جسم کے بعض حصوں میں جمع ہو جانے والے میل اور بعض حصوں سے نکلنے والی رطوبتیں آٹھ طرح کی ہیں۔ اول: سر کے بالوں میں جمع ہو جانے والا میل اور نچس و نیچو۔ سر کی ان چیزوں سے صفائی مستحب ہے۔ دھونے، تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے سے یہ میل پھیل دور ہو جاتا ہے، حسب ذیل روایت اس خلافت کے استحباب پر دلالت کرتی ہیں۔

ا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلھن الشعر ویرجلہ غبا۔

(ترغی شامک۔ انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھی کرتے تھے۔

ب۔ فقال علیہ السلام ہذا غبا (ترغی نسائی۔ عبد اللہ ابن مسعود)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تیل لگا لیا کرو۔

ج۔ وقال علیہ السلام من کان لمشعرۃ فلیکرمھا (ابوداؤد۔ ابو ہریرہ)

فرمایا: جس شخص کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کا اکرام کرے (یعنی انہیں پر اگتگی سے بچائے)

د۔ دخل علیہ الصلوۃ والسلام ہر جل ثائر الرأس اشعث اللحية فقال اما کان

لہذا من یسکن بمشعرہ ثم قال یدخل احدکم کانہ شیطان (ابوداؤد نسائی جابن)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے

ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا اس کے پاس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کر لیتا، پھر فرمایا: تم میں سے کوئی

آتا ہے جیسے شیطان ہو۔

دوم : وہ میل جو کانوں کے اندرونی حصوں میں ہو جاتا ہے۔ جو میل اوپر کے حصوں میں ہو اسے مل کر گڑ کر صاف کیا جاسکتا ہے

اور جو کان کے سوراخ میں ہو اس کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ جب غسل کرے تو نرمی سے اسے صاف کر دے، سختی سے صاف کرنا

سے قوت بڑھانے کے لیے معزب۔ سوم : وہ رطوبت جو ناک کے پتھروں میں جمع ہو جاتی ہے اور سوکھ کر جلد سے چپک جاتی ہے یہ

رطوبت ناک میں پانی دینے (استنشاق) اور ناک سے پانی پھینکنے (استسقاء) سے دور ہو جاتی ہے۔ چارم : وہ میل جو داڑھوں پر اور

زبان کے کناروں پر جمع ہو جاتا ہے اس کے ازالے کے لیے کٹی کرنی چاہیے اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے باب میں

ہم کٹی اور مسواک کے متعلق کچھ کہے ہیں۔ پنجم : وہ میل جو داڑھی کے بالوں میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو میں جو گنداشت نہ

رکھنے کی وجہ سے داڑھی میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے ازالے کے لیے دھونا اور کنگھی کرنا مستحب ہے، ایک مشہور حدیث میں ہے۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یفارقہ المشط والمدری والمراۃ فی سفر ولا

حضر۔ (طبرانی۔ معانی)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی کبھی کنگھی اور آئینہ اپنے سے جدا نہ کرتے تھے۔

اور یہ کوئی آپ ہی کی خصوصیت نہ تھی، عربوں کا یہی دستور تھا، یہ چیزیں خاص طور پر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے چاہے سفر میں ہو

یا وطن میں۔ ایک غریب روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

كان يسرح لحيته في اليوم مرتين (تدري-النس)

آپ دن میں دو بار اپنی داڑھی میں گٹھی کیا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی تھی۔ (۱) حضرت ابو بکرؓ کی داڑھی بھی ایسی ہی تھی، حضرت عثمانؓ کی داڑھی طویل اور پتلی تھی، حضرت علیؓ کی داڑھی خوب چوڑی تھی، اتنی کہ داڑھی کے بال دونوں شانوں کو گھیر لیتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے۔

قال عائشه رضي الله عنها: اجتمع قوم بنابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرائضته يطلع في الحبب يسوي من راسه وحيثه فقلت لو تفعل ذلك يا رسول الله فقال: نعم ان الله يحب من عبده ان يتجمل لآخواته اذا خرج اليهم (ابن عدي)

عاصی کہتی ہیں کہ چند لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر (ملاقات کے لیے) جمع ہوئے، باہر تشریف لے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے منہ میں عجمی ڈال کر سر اور ذرا عجمی کے ہاں درست کر رہے ہیں، میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بھی ایسا کرتے ہیں، فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے یہ بات پسند کر رہا ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو بین سنور کر جائے۔

اس طرح کی روایات سے جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے زہب و نعت فرماتے تھے، وہ آپ کے اخلاق کو عام لوگوں کے اخلاق پر قیاس کرنا ہے۔ گویا فرشتوں کو لوہاروں سے تشبیہ دیتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے جو جاہل سمجھ رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذاتی مبعوث ہوئے تھے، آپ کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ظاہری حالت اچھی بنائیں تاکہ لوگ آپ کو محیب رکھیں، نفرت سے دور نہ بھاگیں، اور نہ منافقین کو بدگمانی پیدا کرنے کا کوئی موقع ملے۔

ہر ایسے عالم کے لیے جو تخلیق کو اللہ کی طرف ملانے کا کام کر رہا ہو یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو، بلکہ ظاہری حالت کی تحسین پر بھی توجہ دے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آئیں اور فیض حاصل کریں۔

در اصل نعت اور ظاہری حالت کی اصلاح و تحسین میں نیت کا اعتبار ہے کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے اور اس کے اچھے یا برے ہونے کا دار اس کے قصد کے اچھائی یا برائی پر ہے۔ اس لیے کہ اگر نعت خدا تعالیٰ کے لیے کی جائے تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر ہاؤں کی پرکندگی محض اس لیے ہائی تو بھی جائے کہ لوگ اسے زاد اور بزرگ سمجھیں کہ تو یہ مہینے سے ہاں یہ پرکندہ حال بھی محبوب ہے بشرطیکہ وہ محض کسی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو اور اس مشغولیت کی بنا پر ظاہری کارائش پر توجہ نہ دے سکا ہو۔ یہ باطنی احوال ہیں جن کا تعلق ہرگز نہ اور اس کے خدا سے ہے صاحب بصیرت ان باطنی احوال کی حقیقت خوب سمجھتا ہے وہ ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس نہیں کرتا۔

بست سے جا ملے ہیں جو نسیب و نعت اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، وہ خود بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، اور دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیکی ہے، تم بہت سے علماء (جو درحقیقت جاہل ہوتے ہیں) کو دیکھو گے کہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نسیب و نعت سے ہمارا مقصد ہے کہ اہل بدعت اور

ہشتم : وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے یہ میل راستے کی گرد اور جسم کے پینے سے بنتا ہے یہ میل پچھل حمام میں نہانے سے دور ہو جاتا ہے حمام میں نہانا معیوب نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین شام کے حماموں میں غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ حمام بہترین گھر ہے بدن کو پاک کرتا ہے اور ٹھنک کو یاد دلاتا ہے یہ قول ابو الدرداءؓ اور ابو ایوب انصاریؓ سے سہی ہے اگرچہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بدترین گھر حمام ہے جو جسم کو خشک کرتا ہے آوی یہ حیاتی پیدا کرتا ہے معلوم ہوا کہ حمام کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی اس لیے اگر کوئی شخص اس کے نقصانات سے بچے اور اس کے فوائد حاصل کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ذیل میں ہم حمام کے واجبات اور سنن لکھتے ہیں۔ حمام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی رعایت کریں۔

حمام میں نہانے کا مسئلہ (واجبات) : حمام کرنے والوں کو چار امور کا لحاظ رکھنا چاہیے ان میں سے دو کا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے ہے اور دو کا تعلق دوسرے لوگوں کی ذات سے اس کے ذات سے مخصوص دو امر یہ ہیں کہ اپنے ستر کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے ستر سے مس نہ ہونے دے اس حکم کا عاصف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور ملنے کیلئے خود اپنے ہاتھ استعمال کرے اور حمای کو منع کر دے کہ وہ رانوں کو اور ناف سے ذیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے اگرچہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے کیونکہ حرمت صرف مقام شرم کی ہے لیکن کیونکہ شریعت نے مقام ستر سے متعلق حصوں کو بھی نگاہ کے باب میں مقام شرم کے حکم میں کر دیا ہے اس لیے یہاں ہاتھ لگائے اور ملنے وغیرہ کے باب میں بھی ان جگہوں کا وہی حکم ہونا چاہیے جو مقام شرم کا ہے۔

وہ امور جو دوسرے شخص سے متعلق ہیں یہ ہیں کہ (۱) اگر حمام میں کوئی دوسرا شخص بیٹھ رہا ہو اس پر نظر نہ ڈالے (۲) اگر وہ شخص ستر کھول رہا ہو تو اسے منع کر دے کیونکہ بڑی بات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے جہاں تک قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کا تعلق ہے یہ دوسرے شخص کا فعل ہے محض اس خیال سے کہ وہ قبول نہیں کرے گا برائی کا ذکر کرنا اور اس سے روکنا برائی دیکھنے والے کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ خوف ہو کہ منع کرنے سے وہ شخص مار پیٹ کرے گا یا گالیاں دے گا یا کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جو فی نہ حرام ہے تو منع نہ کرے کیونکہ اس طرح وہ دوسرے حرام کا مرتکب ہوگا لیکن خفی من الکفر کا فریضہ ادا نہ کرنے کے لیے یہ عذر کرنا کہ مرتکب اپنا فعل سے باز نہیں آئے گا یا وہ میری صحت پر عمل نہیں کرے گا ذمہ داری سے بری نہیں کرتا بلکہ منع کرنا ضروری ہے اس لیے کہ ذکر و صحت سے دل متاثر ہوتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اس گناہ سے بچا جائے اور یہ فائدہ ہی کیا کہ ہے کہ خود اس کا نفس اس گناہ سے باز رہتا ہے اس لیے صحت ترک کرنا جائز نہیں ہے آج کل لوگ حمام میں جاتے ہیں ان کا ستر کھلتا رہتا ہے خصوصاً ناف کا زیریں حصہ لوگ اسے ستر میں داخل نہیں کرتے حالانکہ شریعت نے اس حصہ بدن کو بھی ستر میں شمار کیا ہے اور اسے ستر کی حد قرار دیا ہے اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حمام میں غسل نہ کرے اور اگر ضرورت ہو تو نما جائے چنانچہ بشر ابن الحارث فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر طاعت نہیں کروں گا جس کے پاس صرف ایک درہم ہو اور وہ حمام خالی کرانے کے لیے اسے خرچ کر دے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حمام میں دیوار کی طرف منہ کئے کھڑے ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ حمام میں جا کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جانے والے کو چاہیے کہ وہ دو چادریں لے کر جائے ایک سے ستر چھپائے اور دوسری چادر کو اپنے سر پر ڈالے اور نگاہوں کو دوسروں کی ستر دیکھنے سے محفوظ رکھے۔

(مستحبات) : حمام میں غسل کرنے کے مستحبات دس ہیں۔ (۱) سب سے پہلے نیت کرے یعنی حمام میں دنیا کے لیے یا صرف خواہش نفس کی تکمیل کے لیے داخل نہ ہو بلکہ یہ نیت کرے کہ نماز کے لیے طہارت اور طہافت مطلوب ہے اس کے لیے حمام

میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ (۲) حمام میں داخل ہونے سے پہلے حمامی کو اس کی اجرت ادا کر دے اس لیے کہ غسل کرنے والا جو کچھ خدمت حمامی سے لینا چاہتا ہے وہ بھول ہے، اور حمامی کے لیے بھی وہ اجرت معلوم نہیں جو اسے ملنے کی توقع ہے، اس لیے حمام میں جانے سے پہلے اجرت ادا کر دینے سے ایک طرف کی جانت ختم ہوگی، اور نفس کو آسودگی ملے گی۔ (۳) حمام میں داخل ہونے کے لیے پائیاں پاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھئے۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ النَّجَسِ الْمَخْتَبِثِ الْمَخْتَبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک، پلید، غیبت، غیبت، شیطان مردود سے۔

(۴) حمام میں اس وقت جائے جب تجلید ہو یا اجرت وغیرہ دے کر اپنے لیے حمام خالی کر لیا گیا ہو، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حمام میں صرف دھند اور محتاط اشخاص غسل کر رہے ہیں تب بھی ان کے ننگے بدنوں پر نگاہ پڑنے کا امکان ہے، پھر ننگے بدن پر نظر پڑ جائے تو جسم کے دوسروں حصوں کا قصور آتا ہے، اس کے علاوہ لنگی وغیرہ باندھنے میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کسی وجہ سے ستر کھل جائے، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حمام میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں پر بٹی باندھ لی تھی۔ (۵) حمام میں داخل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے، (۶) گرم حمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کرے۔ تاوقتیکہ جسم سے ہمہ تن نہ نکل جائے پھٹھر رہے۔ (۷) زیادہ پانی استعمال نہ کرے، بلکہ بقدر ضرورت پر استغفار کرے، اس لیے کہ اسے بقدر ضرورت پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اگر زیادہ پانی استعمال کرے گا، اور حمامی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے برا سمجھے گا، خاص طور پر گرم پانی کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ پانی محنت اور پیسے کے بغیر گرم نہیں ہوتا۔ (۸) حمام کی گرمی سے دونوں کی حرارت کا قصور کرے، اور اس گرم گرمی میں خود کو محسوس و متعید فرض کر کے جنم کو اس پر قیاس کرے، حمام جنم کے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیچے آگ روشن ہے اور اوپر اندیرا غالب ہے۔ (اللہ پناہ میں رکھے)

حمام میں آخرت کی یاد : عجلند انسان کسی بھی وقت آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت ہی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ حمام کی آگ اور پانی سے وہ عبرت اور صحت حاصل کرتا ہے اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت کے بقدر اور اپنی مناسبت کی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، چنانچہ بزاز، بدھمی، معمار اور جولاہا کسی ایسے آباد مکان میں جائیں جس میں فرش بچھا ہوا ہو تو وہاں ہر ایک کی توجہ کا مرکز آگ چیز ہوگی۔ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے گا، جولاہا کپڑوں کی بناوٹ پر غور و فکر کرے گا، بدھمی چھت اور دوڑا بے میں لگی ہوئی لکڑی کی بناوٹ پر غور کرے گا، معمار یہ دیکھے گا کہ اس مکان کی دیواریں سیدھی اور مضبوط ہیں یا نہیں؟ یہی حال راہ آخرت کے سالک کا ہے، وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے اسے آخرت یاد آتی ہے، بلکہ وہ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے عبرت و صحت کے دروازے کھول دیتے ہیں، مثلاً سیاحی پر نظر پڑتی ہے تو اسے قبر کا اندر یاد آجاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر جنم کے سانپ یاد آجاتے ہیں، بری صورت نظر آتی ہے تو چشم قصور میں مگر تکبر اور دونوں کے فرشتے سمجھاتے ہیں، خوفناک آواز سے وہ صور قیامت کا قصور کرتا ہے، اگر کوئی بھڑکھڑکتا ہے تو جنت کی نعمتیں یاد آجاتی ہیں، بازار میں گھر میں حساب کتاب اور رد و قبول کی کوئی بات کانوں میں پڑتی ہے تو قیامت کا حساب و کتاب اور اعمال کے رد و قبول کا منظر اس کے سامنے آجاتا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ انسان فکر آخرت میں مبتلا رہے، اور دنیا کی چیزوں کے ذریعہ آخرت کو یاد کرتا رہے، اس لیے کہ دنیا کے کاروبار ہی اسے آخرت کی فکر سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا موازنہ کرے تو یہ تمام کاروبار اور دنیا کے یہ تمام رشتے بیکار و بھل نظر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ موازنہ کرنے والا ان لوگوں میں سے نہ ہو جو قلب غافل رکھتے ہیں اور چشم بھٹا سے محروم ہیں۔

(۹) حمام میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے نہ دے، بلکہ انتظار کر لے کہ کوئی دوسرا اس کے سلام کا جواب دیدے، لیکن اگر جواب دینا ضروری ہی ہو تو عافاک اللہ کہہ دے۔ ہاں حمام میں موجود

لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اور انھیں عافاک اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ مشکوک نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کا آواز بلند نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (۱۰) عشاء اور مغرب کے درمیان اور غروب آفتاب کے وقت حمام میں نہ جائے، ان اوقات میں شیطان اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور نشتیں پہنچتے ہیں۔

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہانے والے کا بدن لے، چنانچہ ابن السباغ کے بارے میں منقول ہے کہ انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ملاں شخص مجھے غسل دے کیونکہ اس نے حمام میں بھی بار بار میرا بدن ملا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام اس شخص سے لوں جس سے وہ خوش ہو، میری اس تجویز سے وہ خوش ہوگا۔ اس عمل کا جو از حضرت عمر ابن الخطابؓ کی اس روایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بمنزل لا فی بعض اسفارہ فنام علی بطنہ
وعبدالسود یغمر ظہرہ فقلعت ما ہذا یا رسول اللہ؟ فقال ان النافۃ تقحمت بی۔
(طبرانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں کہیں قیام پذیر ہوئے، اور پیٹ کے بل لیٹ گئے، اور ایک سیاہ جوشی غلام آپ کی گردن دے لگا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں اونٹنی سے گر گیا تھا (اس لیے گردن دیا رہا ہوں)۔

جب حمام سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ سرد موسم میں گرم پانی بھی ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حمام ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے، حضرت ابن عمرؓ کا یہ ارشاد مبارک ایک شرعی فحیلت کی حیثیت رکھتا ہے اور قطعی فحیلت یہ ہے کہ نودہ (بال صاف کرنے کا پاؤں) استعمال کرنے کے بعد حمام کرنا عذاب کے لیے مفید ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مینے میں ایک مرتبہ نودہ استعمال کرنے سے حرارت ختم ہوتی ہے، رنگ صاف ہوتا ہے، اور قوتِ باہ میں اضافہ ہوتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسمِ سرما میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کرنا دوا سے زیادہ نفع بخش ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ گرمیوں میں حمام کے بعد سو جانا دوا پینے کے برابر ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ حمام سے فارغ ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دو نودہ پاؤں دھونا تقریباً (پاؤں کا درد) کے لیے مفید ہے۔ لیکن حمام کے بعد سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا، یا ٹھنڈا پانی پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ حمام کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے قاطبہ موہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لا یحل لرجل ان یدخل حلیلتہ الحمام موفی البیت مستحجم (نائی دما کہ جائز)
کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حمام میں جانے دے جب کہ اس کے گھر میں غسل خانہ موجود ہو۔

ایک روایت میں ہے۔

حرام علیہ الرجل دخول الحمام الا بمطر و حرام علی المرأة دخول الحمام الا
نفساعاً و امر بنضۃ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن عمر)

مرد کے لیے لنگی کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے، اور عورت کے لیے فاس یا مرض کے بغیر حمام میں جانا حرام ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ نے کسی بیماری کی وجہ سے حمام کیا تھا، اگر عورت کو حمام میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے پوری

چار پہن لینی چاہیے۔ بلا ضرورت حمام کرنے لے خاوند اگر حمامی کی اجرت ادا کرے گا تو وہ گنہگار ہو گا ورنہ اپنی بیوی کی مدد کرنے والا گنہگار ہے۔

زائد اجزاء بدن : انسانی جسم کے زائد اجزاء آٹھ ہیں۔ اول سر کے بال سر کے بالوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا کٹنا بھی جائز ہے اور رکنا بھی جائز ہے بشرطیکہ شہدوں اور لشکروں کے طرز پر نہ ہوں کہ کہیں سے کٹے ہوئے ہوں اور کہیں موجود ہوں یا چھٹیاں وغیرہ رکھی جائیں، شرقاء کے طریقے پر میزبیاں وغیرہ چھوٹا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ شہدوں کی علامت بن چکی ہے۔ اگر کوئی شخص میزبیاں چھوڑے گا اور شریف نہیں ہو گا تو اس کا یہ فعل تلبیس کلمات کا۔ دوم مونچھوں کے بال : اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

قصو الشوارب و اعفوا اللحی۔

مونچھیں تراش دو اور اڑھیاں بڑھاؤ۔ (۱) بعض روایات میں جزو الشوارب اور بعض میں حفو الشوارب کے الفاظ آئے ہیں۔ قصد اور جز کے معنی ہیں تراشنا۔ حف حاف سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”اگر دو“۔ قرآن پاک میں ہے۔

وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (پ ۵۳۳ آیت ۲۵)

اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوں گے۔

حدیث شریف میں حفو الشوارب کے معنی ہیں ”مونچھوں کو اپنے ہونٹوں کے ارد گرد کرلو“ ایک روایت میں ”حفا“ آیا ہے جس میں جڑے صاف کر دینے کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ لفظ ”حفا“ اس سے کم تراشنے پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَحَّلُوا (پ ۸۳۱ آیت ۳)

اگر وہ تم سے مال مانگے پھر تمہیں تنگ کرے تو بخل بن جاؤ۔

یعنی اگر وہ شخص مانگنے میں زیادہ مبالغہ کرے اور اچھا کرے تو تمہیں بخل بن جانا چاہیے۔ لیکن مونچھوں کا مونڈنا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، البتہ کترنا صحابہ سے منع ہے، چنانچہ ایک تابعی نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے مونچھیں کتر رکھی ہیں تو فرمایا کہ تو نے صحابہ کی یاد دلا دی (یعنی صحابہ بھی مونچھیں کترواتے تھے) ”مخبر ابن شعبہ“ کہتے ہیں۔

نظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد طال شاربی فقال تعال فقصه

لی علی سواک

(ابوداؤد نسائی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا یہاں آؤ، پھر

سواک رکھ کر میری مونچھیں کتر دیں۔

مونچھوں کی دونوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ بال منہ کو ڈھانچتے ہیں، اور نہ انھیں کھانے کے وقت چٹانے وغیرہ لگتی ہے۔ حضرت عزا اور دوسرے اکابر صحابہ کی مونچھیں ایسی ہی تھیں۔ اسی حدیث میں ”واعفوا اللحی“ کا حکم بھی ہے جس کے معنی ہیں داڑھیاں بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے۔

(۱) روایات میں قصو، جزو، حفا اور اڑھیاں بڑھاؤ کے الفاظ وارد ہیں، حضرت ابن عمر کے مثل علیہ روایت میں اعضوا کا لفظ ہے، حضرت ابو ہریرہ میں جزوا ہے اور انہی کی روایت میں قصوا ہے، اول الذکر مسلم میں اور ثانی الذکر مسند احمد میں ہے۔

ان الیہود یعفون شواربہم و یقصون لحاہم فخالقوہم (احمد ابو امامہ)

یہودی اپنی سونچیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں کٹواتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو۔

بعض علماء نے سونچیں مونڈنے کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے۔

سوم بظلموں کے ہال! انھیں چالیس دن میں اکھاڑ ڈالنا مستحب ہے، یہ بات اس شخص کے لیے آسان ہے جس نے ابتداء ہی سے بظلم اکھاڑنے کی عادت بنائی ہو، اگر وہ ہال مونڈنے کا عادی ہو تو اس کے لیے مڑانا کافی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بالوں کے درمیان میل اکٹھا نہ ہو، اور یہ مقصد مڑنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ چارم زیر ناف ہال، ان کا دور کرنا بھی مستحب ہے، چاہے مونڈے یا نورہ وغیرہ کا استعمال کرے۔ ان بالوں پر چالیس دن سے زائد مدت نہیں گذرانی چاہیے۔

پہم ناخن! ان کا تراشنا بھی مستحب ہے، اس لیے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان کی صورت بری ہو جاتی ہے، اور ان میں کندگی جمع ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یا اباہریرۃ قلم اظفارک فان الشیطان یقعہ علی ما طال عنہا (جامع خطیب)

اے ابو ہریرہ! اپنے ناخن تراش، اس لیے کہ بڑھے ہوئے ناخن پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔

اگر ناخن کے نیچے میل جمع ہو تو یہ صورت وضو کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ میل جلد تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بننا، یا اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے اس میں آسانی کر دینی گئی ہے۔ خصوصاً مردوں کے حق میں، عرب پٹھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی پشت پر جم جانے والے میل کے سلسلے میں یہ بہت کچھ زیادہ ہی ملحوظ رکھیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے باشندوں کو ناخن کاٹنے رہنے کا حکم فرماتے تھے، اور ان کے نیچے جمع ہونے والے میل پر اپنی

ناہیندگی کا اظہار فرماتے تھے، مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو، اگر آپ اس کا حکم فرمادیتے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ میل کی کراہت پر ناید ہو جاتی، میں نے ناخن تراشنے میں انگلیوں کی ترتیب کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں پڑی، مگر سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی انگوٹھ شادت سے ابتدا فرماتے، اور انگوٹھے پر ختم کرتے، اور بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم فرماتے۔ (۱) جب میں نے اس ترتیب پر غور کیا تو یہ خیال گذرا کہ اس باب میں یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ ایسی بات ابتداء میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور صاحب بصیرت عالم کی قیامت مقصدی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی فصل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ عقل کے ذریعہ استنباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سن کر مجھے یہ خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کا تراشنا ضروری ہے، اور ہاتھ پاؤں کے مقابلے میں افضل و اشرف ہے، اس لیے پہلے آپ نے ہاتھوں کے ناخن تراشے، ہاتھوں میں بھی دائیں ہاتھ سے ابتدا کی، اس لیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے، دائیں ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں، انگوٹھ شادت ان میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اسی انگلی سے نماز میں شادت کے دونوں ٹکڑوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی انگلی کے ناخن پہلے تراشے، قاعدہ میں پھر اس انگلی کا نمبر آتا چاہیے جو اس کی دائیں جانب ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں اعضاء کو گردش دینے کے سلسلے میں دائیں جانب ہی کو مستحسن سمجھا ہے، اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جائے تو انگوٹھ شادت کی دائیں جانب انگوٹھا ہے، اور پھٹی رکھی جائے تو دائیں جانب بڑی انگلی ہے۔ ہاتھ کو اگر اپنی سرشت پر چھوڑ دیا جائے تو پھٹی زمین کی طرف مائل ہوگی، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کی حرکت بائیں جانب اکثر اسی وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے۔ چنانچہ ناخن تراشنے میں مستحقانہ فطرت کی رعایت کی گئی ہے۔ پھر اگر پھٹی کو پھٹی پر رکھا جائے تو تمام انگلیاں گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہو جائیں گی۔ اس صورت میں ترتیب کا تقاضا یہ ہوگا کہ انگوٹھ شادت کی دائیں جانب کو چل کر پھر اسی طرف آجائیں، اس حساب سے بائیں ہاتھ کی ابتدا کن انگلی

(۱) اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابو عبد اللہ المازری نے "الروایۃ الغوالی" میں اس روایت پر بحث کی ہے۔

(جھوٹی انگلی) سے اور انتہا انگوٹھے پر ہوگی، اسی پر ناخن تراشی کی تکمیل ہوگی۔ ایک پھیلی کو دوسری پھیلی پر رکھنا اس لیے فرض کیا تا کہ تمام انگلیاں ایک سطح میں موجود اشخاص کی طرح ہو جائیں اور ان میں یک کونہ ترتیب پیدا ہو جائے۔ یہ مفروضہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھنا فرض کیا جائے۔ یا دائیں ہاتھ کی پھیلی بائیں کی پشت پر رکھی جائے اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مستغنی نہیں ہے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے کے سلسلے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو میرے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی جھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی جھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے، جس طرح وضو میں غلال کرتے ہیں، اس لیے کہ جو وہ بات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں لکھی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتیں، پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہے، بلکہ دسوں انگلیاں زمین پر ایک قطار میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے دائیں جانب سے ابتدا کی جائے گی، پھر تلوے کو تلوے پر رکھنا بھی فرض نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ طبیعت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔

فصل رسول۔ توازن اور ترتیب : ترتیب کی یہ بارکیاں نور نبوت کے فیضان سے ایک لمحہ میں معلوم ہو جاتی ہیں، جو کچھ دشواری ہے وہ ہمارے لیے ہیں، اگر ہم سے ترتیب کے متعلق سوال کر لیا جائے تو مشکل ہی سے ذہن میں کوئی ترتیب آئے گی، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ترتیب ہی ذہن میں نہ آئے، لیکن جب ہمارے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب ہو تو اس ترتیب کی علت تلاش کر لیتا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات توازن، قانون فطرت، اور ترتیب سے خارج ہوتی ہیں، بلکہ جتنے امور اختیار یہ ہم نے ذکر کرے ہیں ان میں ایک ہی طرح کے دو امور میں اقدام کرنے والا تردد کیا کرتا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ نہیں تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کریں، بلکہ جب کسی کام میں اقدام اور تقدیم کا کوئی تقاضا ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اس وقت اقدام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اپنے کاموں میں اتفاقاً سوچے کچھ بغیر اقدام کرنا جانوروں کی خصلت ہے۔ اور بہترین حکمتوں اور عقلوں کی ترازو میں تول کر کوئی اقدام کرنا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، انسان کی حرکات و سکنات، اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و ضبط کو دخل ہو گا اسی قدر اس کا رتبہ انبیاء سے قریب تر ہو گا، اور اللہ کا تقرب اس کے لیے ظاہر تر ہو گا، اس لیے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا وہ اسی قدر خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا، کیونکہ قریب کا قریب بھی قریب ہی ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری حرکات و سکنات کی باگ ڈور خواہش نفس کے ذریعہ شیطان کے ہاتھ میں ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں نظم و ضبط کی مثال سرمد لگانے سے کہ آپ دائیں آنکھ میں تین سلائیاں لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں دو (طبرانی۔ ابن عمر) دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے کیونکہ وہ بائیں آنکھ کے مقابلے میں اشراف ہے، اور بائیں آنکھ میں دو مرتبہ سرمد لگانے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں آنکھوں کی سلائیاں کا مجموعی عدد طاق ہو جائے، کیونکہ طاق کو جفت بر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اور وہ طاق ہی کو پسند کرتا ہے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی فعل خدا تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی متابعت سے خالی نہ ہو، اسی لیے آنحضرت کے ڈیہلوں میں بھی طاق عدد مستحب قرار پایا، اگرچہ تین سلائیاں بھی طاق عدد تھیں، مگر ان پر اکتفا نہیں کیا، اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلائی پڑتی، اور ایک مرتبہ لگانے میں سرمد چلوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا۔ دائیں آنکھ میں ایک سلائی اس لیے زیادہ لگائی کہ طاق ایک فضیلت ہے اور دائیں آنکھ افضل ہونے کی وجہ سے اس فضیلت کی مستحق ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بائیں آنکھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا، یہ عدد تو جفت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بائیں آنکھ میں دو بار سرمد لگانا ضرور نا ہے۔ کیونکہ ہر آنکھ میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی تو دونوں آنکھوں کا مجموعی عدد جفت ہو جاتا۔ کیونکہ طاق اور طاق مل کر جفت ہو جاتا ہے، دونوں آنکھوں میں سرمد لگانا ایک فعل ہے اور اس میں طاق عدد کی رعایت ملحوظ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے یعنی ہر آنکھ میں تین بار سرمد

لگائے جیسے وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھوتے ہیں، یہ فعل بھی حدیث صحیح میں موی ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں حکمتوں اور عادتوں کی رعایت کا حال عیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر باقی دوسرے افعال کو بھی قیاس کر لیا جائے۔

جاننا چاہیے کہ عالم اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث قرار نہیں پاتا کہ وہ شریعت کے تمام اسرار و عمل سے واقف نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک درجہ یعنی درجہ نبوت کا فرق رہ جائے، اور یہی ایک درجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کا ہے، اس لیے کہ مورث وہ ہے جس نے وارث کے لیے مال حاصل کیا، اور اس پر قابض و قادر بھی ہوا، اور وارث وہ ہے جس نے نہ کیا، اور نہ اس پر قادر ہوا، بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا آیا۔ اس طرح کے معانی (۲) اگرچہ بہت سہل ہیں، اور دیکھ کر سہے رموز و اسرار کی بہ نسبت ان میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر بھی ابتداءً ان کا اور ایک انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اسی طرح ان معانی کی عادتوں اور حکمتوں کا استنباط بھی انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد ان علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جو صحیح معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔

ششم اور ہفتم : ناف کے اوپر کی کھال کاٹنا۔ اور فتنہ کرنا ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے، فتنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں روز فتنہ کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور آگے کے دانت تک تاخیر کرنی چاہیے، یہی طریقہ پسندیدہ بھی ہے، اور خطرے سے بیدار تر بھی ہے۔ فتنوں کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الختنان سنة للرجل مکرمة للنساء (احمد و بیہقی۔ ابوالحکیم ابن اسامہ)

فتنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔

عورتوں کی فتنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ ام عطیہؓ عورتوں کی فتنہ کیا کرتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا۔

یا ام عطیہ ما تشمی ولا تنکسی فانما سری للوجع و احطی عند الزوج۔

(ابوداؤد۔ ام عطیہ)

اے ام عطیہ! بوسہ نہ دے اور زیادہ مت کاٹ، تم کاٹنے سے چوکی رونق پڑے گی اور شوہر کو اچھی لگے گی۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کنایات اور تعبیرات پر غور کیجئے، تم کاٹنے کو بوسہ لگانے سے تعبیر کیا، اور اس میں جو کچھ دنیاوی مصلحت تھی اس کا اظہار فرمایا، یعنی یہ کہ اس سے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوگا، اور جماع میں خاوند کو زیادہ لذت ملے گی۔ جب نور نبوت کے ذریعہ دنیاوی مصلحتوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہے تو آخرت کی مصلحتوں کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ آخرت کی مصالح ہی انہیں ہم، ہاں جو کہ آپ اتنی تھے، لیکن آپ پر دنیاوی مصالح بھی مشکف کئے گئے، اس طرح اگر ان سے غفلت برتی جائے تو معصرت کا اندیشہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو عابدین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ان کی بعثت کے ذریعہ دنیا کے لوگوں کے لیے دین اور دنیا کی مصلحتیں جمع کر دیں۔ و صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہشتم و اڑھائی کا بیڑہ جانا : اس مسئلے کو ہم نے آخر میں اس خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ اس باب میں جو سنتیں ہیں وہ بھی ذکر کر دیں

(۱) ترمذی اور ابن ماجہ میں ہر آئمہ میں تین بار سر نہ لگانے کی روایت حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

(۲) ماخوذ تراجم میں اگلیوں کی ترتیب۔

جائیں، اور ان بدعات کا بھی تذکرہ آجائے جو داڑھی کے سلسلے میں رائج ہیں، اس لیے کہ ان کے ذکر کا یہی موقع زیادہ مناسب ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر داڑھی لمبی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر باقی داڑھی نکودینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عمرؓ اور تابعین کی ایک جماعت نے یہ عمل کیا ہے، شعبی اور ابن سیرین نے یہی رائے پسند کی ہے، جب کہ حسن اور قتادہ نے اس طرح داڑھی کو نواہنے کو مکروہ قرار دیا ہے، ان دونوں حضرات کے خیال میں مستحب یہی ہے کہ داڑھی قطعی رہنے دی جائے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اس مسئلہ میں صحیح رائے یہی ہے کہ ایک مشت کے بعد قطعی ہوئی داڑھی کو کٹوالیا جائے، کیونکہ زیادہ طویل داڑھی بھی آوی کو بدعت بتا دیتی ہے، غیبت کرنے والے بھی اس کی غیبت میں اور مذاق اڑانے میں دلچسپی لیتے ہیں، غصی کہتے ہیں کہ مجھے اس مٹھند شخص پر حیرت ہے جس کی داڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کرتا، بلکہ دو داڑھیاں کیوں رکھتا ہے، ہر چیز میں توسط پسندیدہ ہے، اسی لیے کہ کٹا گیا ہے کہ جب داڑھی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو عقل رخت ہو جاتی ہے۔

داڑھی کے مکروہات : داڑھی میں دس امور مکروہ ہیں، ان میں سے بعض زیادہ مکروہ ہیں، اور بعض کی کراہت کم درجہ کی ہے۔

اول : سیاہ خضاب کرنا۔ شریعت نے سیاہ خضاب کرنے سے منع کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 خیر شبابکم من تشبہ بشیوخکم وشر شیوخکم من تشبہ بشبابکم
 (طبرانی۔ داؤد)

تمہارے بھترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں سے مشابہت اختیار کریں اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں سے مشابہت اختیار کریں۔

اس حدیث میں بوڑھوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھوں کی طرح وقار سے رہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بال سفید کر لے۔ ایک حدیث میں سیاہ خضاب کرنے سے منع کیا گیا ہے (ابن سعیدنی المبتات۔ وابن العاصم)۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

الخضاب بالسواد خضاب اهل النار (طبرانی۔ حاکم ابن عمر)

سیاہ خضاب اہل دوزخ کا خضاب ہے۔ (دوسری روایت میں ہے) کافروں کا خضاب ہے۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس نے بال سیاہ کر رکھے تھے، چند روز کے بعد بالوں کی جڑیں سفید ہو گئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے، لڑکی کے گھر والے یہ مقدمہ لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے یہ نکاح حلال کر دیا، اور اس شخص کی اچھی طرح خبر لی، اور فرمایا کہ تو نے اپنی (مسنوی) جوانی سے انھیں دھوکا دینے کی کوشش کی تھی، اپنے بڑھاپے کا راز چھپایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے آلودہ کیا وہ فرعون ملعون تھا۔

ایک روایت میں ہے۔

یکون فی آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد کحواصل الحمام لایر یحون

رائحة الجنة (ابوداؤد، نسائی، ابن مہاجر)

آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بڑوں کے پوتوں کی طرح سیاہ خضاب کریں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گے۔

دوم: زرد اور سرخ خضاب کرنا۔ یہ منکھو سیاہ خضاب سے متعلق تھی، زرد اور سرخ خضاب کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ

کافروں کے خلاف جنگ میں اپنے بیوہ اپنے کے چھاپے کیلئے ہالوں کو سرخ یا زرد خضاب لگانا جائز ہے، لیکن اگر اس نیت سے نہ ہو بلکہ محض اس لیے ہو کہ دین دار کلائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الصفرۃ خضاب المسلمین والحمرة خضاب المومنین (طبرانی۔ ابن عمر)
زردی مسلمانوں کا خضاب ہے اور سرخی اہل ایمان کا خضاب ہے۔

پہلے لوگ ہندی سے سرخی کے لیے خضاب کیا کرتے تھے اور زرد رنگ کے لیے خلوک (۱) اور کسم استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا ہے، اگر نیت صحیح ہو اور اس میں نفسانی خواہشات کو کوئی دخل نہ ہو تو سیاہ خضاب کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

سوم : گندھک سے ہل سفید کرنا۔ جس طرح جوانی کے اظہار کے لیے سیاہ خضاب جائز نہیں ہے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ آدمی اس خیال سے اپنے سیاہ بال سفید کرے کہ لوگ اسے معر مجھ کر اس کی عزت کریں گے اس کی کوئی مقبول ہوگی شیوخ سے اس کی ہدایت صحیح سمجھی جائے گی اس کا علم زیادہ سمجھا جائے گا۔ اور جوانوں پر اسے برتری حاصل ہوگی۔ حالانکہ یہ خیال کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا کہ عمر کی زیادتی علم و فضل کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے بلکہ اگر آدمی جاہل ہے تو عمر کی رفتار کے ساتھ اس کی حیثیت بھی بدستور رہتی ہے، کیونکہ علم عقل کا ثمر ہے اور عقل ایک فطری قوت ہے جس میں بیوہا موثر نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کی فطرت ہی میں حماقت موجود ہو زیادتی عمر کے ساتھ ساتھ اس حماقت میں کمی کی بجائے زیادتی ہو جاتی ہے، اکابر کا حال تو یہ تھا کہ وہ علم کے لیے صرف بوجھوں کی تلاش نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی جوان بھی ذی علم ہو تا تھا تو وہ اس کی بھی تعظیم و تکریم اسی طرح کرتے تھے جس طرح بوجھ علماء کی۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب ابن عباس کو اکابر صحابہ کرام پر فوقیت دیتے تھے، حالانکہ وہ جوان العرتھے، اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو ان سے دریافت کرتے تھے، دوسرے حضرات سے دریافت نہیں کرتے تھے، حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جوانی میں عطا کیا ہے اور خیر جوانی ہی میں ہے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

۱۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًی يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهَا زَيْنٌ أَهْنَمَ (پ ۱۷، ر ۵، آیت ۲۰)

انھوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے ان (بھڑوں) کا (برائی سے) تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔

۲۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِضَاكَ هَدًى (پ ۱۵، ر ۳، آیت ۳)

وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دی تھی۔

۳۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَ صَبِيًّا (پ ۱۷، ر ۲، آیت ۴)

اور ہم نے انھیں لڑکپن ہی میں (دین کی) حکمت عطا کی۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سر اور داڑھی میں بال بھی سفید نہیں تھے لوگوں نے ان سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، آپ کی عمر تو ابھی خاصی تھی؟ جواب دیا! اللہ نے انھیں بوجھ اپنے کے عیب سے محفوظ رکھا، عرض کیا کیا بوجھ عیب ہے؟ فرمایا، عیب تو نہیں، لیکن تم سب لوگ اسے برا سمجھتے ہو، کہتے ہیں کہ بچپن ہی میں کم عمر کی عیب عظمیٰ مقرر کر دی گئی تھی، ان سے کسی شخص نے کم عمری پر شرم نہ کرنے کے لئے دریافت

(۱) خلوک سے مراد زعفران ہے اور کسم ایک گھاس کا نام ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا تھا، مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

وسئل عن شبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شانه اللہ بفضاء۔

کیا اللہ تعالیٰ سلامت لیکھے قاضی صاحب کی عمر کیا ہے؟ جواب دیا کہ میری عمر قریباً ابن اسیر کی عمر کے برابر ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ معظمہ کا قاضی اور دلی متین فسر لایا تھا یہ سن کر وہ شخص لا جواب رو گیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ داؤد جماسی سے دو کتابیں کھاؤ۔ اس لئے کہ داؤد جماسی تو کبرے کی بھی ہوتی ہے۔ ابو عبد الرحمن العلما کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بدعت نامت ہو، چھوٹا سراور طویل و عریض داؤد جماسی رکھتا ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص امام حق ہے چاہے امید ابن عبد شمس ہی کیوں نہ ہو۔ ابو یوسف سفیانیؒ فرماتے ہیں کہ ہمدانیؒ ایک اسی سال بوڑھے کو ایک بچے کے پیچھے بھاگتے دیکھے اور اس کے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، علی ابن حسینؒ نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ جو شخص تجھ سے پہلے عالم بن جائے وہ علم میں تیرا امام ہے۔ اگرچہ عمری تجھ سے چھوٹا ہو کسی شخص نے ابو عمرو بن العلاءؒ سے پوچھا کہ کیا بوڑھے کے لئے یہ بات اچھی ملتی ہے کہ وہ کسی بچے سے علم حاصل کرے، فرمایا اگر وہ جہل کو برا سمجھتا ہے تو بچے سے علم حاصل کرنا اسے یقیناً اچھا لگے گا۔ یحییٰ ابن یمن نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ کے حجر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یحییٰ ابن یمن نے کہا، اے ابو عبد اللہ تم نے سفیان کی حدیث ان کی بزرگی کے باوجود ترک کی اور اس نوجوان کے حجر کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ جواب دیا کہ اگر تم نے ان کے علم کا اندازہ کر لیا تو پتھر کی دوسری طرف تم چلے جاتے نظر آؤ گے، پھر فرمایا کہ مجھے سفیان ثوریؒ سے ان کی بزرگی کی وجہ سے علم نہ مل سکا۔ لیکن بچے کے سر تیرے پر اتارنے کی وجہ سے مل گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہے کہ اگر میں اس سے سفید نہ ہو سکا تو پھر کہیں علم نہ مل سکے گا۔

چہارم : داؤد جماسی کے سفید بالوں کو اکھاڑنے کی حدیث میں سفیدی کو برا سمجھ کر سفید بالوں کو اکھاڑنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اور بالوں کی سفیدی کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

ہو نور المومن (ابوداؤد ترمذی سنائی۔ ابن عمر)

سفیدی مومن کا نور ہے۔

سفید بالوں کا اکھاڑنا بھی خضاب کے حکم میں ہے گندشتہ طور میں ہم خضاب کی ممانعت کی علت بیان کر چکے ہیں سفیدی خدا کا نور ہے، اس سے اعراض کرنا تو خدا سے اعراض کرنا ہے۔

پہم : داؤد جماسی کے بال نچتا۔ محض ہوس اور خواہش نفسانی کی بنا پر داؤد جماسی کے تمام بال یکجہ ہال نچتا بھی کہو ہے اور صورت مسخ کرنے کے مراد ہے، اسی طرح داؤد جماسی کے دونوں طرف کے بالوں کو اکھاڑنا بھی بدعت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ایک شخص جس نے اس بدعت کا ارتکاب کیا حضرت عمر ابن عبد العزیزؒ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، حضرت عمر ابن الخطابؓ اور مدینہ کے قاضی ابن ابی لیلیٰ بھی ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے جو داؤد جماسی کے بال اکھاڑا کرتے تھے۔ داؤد جماسی ننگے کے نالے میں اس خیال سے داؤد جماسی کے بال اکھاڑنا کہ بیشہ نوحیہ لوگوں کی طرح رہے ہیں اختیاری درجہ کی برائی ہے۔ اس لیے کہ داؤد جماسی مروی کی نعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کی قسم کھاتے ہیں کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس نے بنی آدم کو داؤد جماسی کے ذریعہ نعت بخشی“ داؤد جماسی مویک تمحیل ہے اور یہی مروی اور عورتوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، قرآن پاک کی اس آیت۔

وَمِنْ نُّذُفَى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (پ ۲۲، آیت ۱)

وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔

کے متعلق ایک غریب تاویل یہ ہے کہ یہاں زیادتی سے مراد داؤد جماسی کی زیادتی ہے، اخت ابن قیسؒ ایک عالم گذرے ہیں ان کی داؤد جماسی میں خنی ان کے خلاف کہتے تھے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے استاذ کے لیے داؤد جماسی خرید لیں، اگرچہ اس کی قیمت بیس ہزار

ہو، شرع کا ضیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے دس ہزار میں داڑھی لے تو خرید لوں، داڑھی بری کیسے ہو سکتی ہے، داڑھی سے مو کی تقطیع ہوتی ہے، اور لوگ اسے صاحب علم اور صاحب شرف انسان سمجھتے ہیں، مجلس میں اسے بلند جگہ بٹھایا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جماعت میں اسے اپنا امام بناتے ہیں، داڑھی کی بدولت آئندہ محفوظ رہتی ہے، کیونکہ جب کسی داڑھی والے کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی داڑھی کو ہدف طعن بناتا ہے، اس خیال سے داڑھی والا خود ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اس کی داڑھی زیر بحث آئے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے مرد داڑھی سے آزاد ہوں گے، لیکن حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہما السلام کے داڑھی ہوئی، اور ناف تک ہوئی، اور یہ بھی کسی فضیلت و خصوصیت کی بنا پر ہوگا۔

ہشتم : داڑھیوں کو اس طرح کھڑا کہ تمام ہال تہ بہ تہ اور یکساں مطہون ہوں، غور نیت یہ ہو کہ عورتیں اس طرح کی داڑھیوں کو پسند کریں گی، کعب کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی داڑھیوں کو کچھ تلوں کی دمنوں کی طرح گول کھڑیں گے، اور اپنے جوتوں سے درازنہوں کی آوازیں نکالیں گے، دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

ہفتم : داڑھی میں اضافہ کرنا اور یہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہال جو کپڑیوں سے رخساروں پر آجاتے ہیں انھیں سر کے بالوں میں داخل کرنے کی بجائے داڑھی میں شمار کیا جائے، اور انھیں جڑوں سے آگے نصف رخسار تک لا کر داڑھی میں شامل کر لیا جائے، یہ صورت بھی مکروہ ہے، اور صاحبین کی نصیحت کے مخالف ہے۔

ہشتم : داڑھی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کھنکی کرنا۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو مہجیں ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھنکی کرنا، دوسری یہ کہ اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اسے الجھی ہوئے رہنے دینا۔

نہم و دہم : داڑھی کی سیاحی یا سفیدی کو خود پسندی کی نظروں سے دیکھنا، یہ برائی صرف داڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دوسرے اعضاء بدن میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جاسکتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ زینت اور لطافت کے باب میں ہمیں اس قدر بیان کرنا مقصود تھا، تین حد جڑوں سے بارہ چیزیں مستنون پائی گئی ہیں، ان میں بائج کا تعلق سر سے ہے (۱) مانگ نکالنا (۱) کھنکی کرنا (۲) تاک میں پانی دینا (۳) مونچھیں کھڑا (۵) سواک کرنا۔ اور تین کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے (۱) ناخن تراشنا (۲) د (۳) انگلیوں کے سروں اور جوڑوں کو صاف کرنا، اور چار کا تعلق جسم سے ہے (۱) بھل کے بال اکھاڑنا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) خنجر کرنا (۴) پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ (۲) ہم کسی اور جگہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔

اس باب میں کیونکہ ظاہری جسم کی طہارت پر گفتگو کر رہے ہیں، نہ کہ باطن کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کریں، اسے خوب یاد کریں گے، اور یہ بھی بتلائیں گے کہ ان برائیوں کے ازالے کی تدبیر کیا ہے، خدا کے فضل و کرم سے طہارت کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اب نماز کے اسرار کا بیان شروع ہوگا۔

”الحمد لله ولا و آخر او صلى الله على محمد وآله واصحابه وبارك وسلم“

(۱) بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلط شعره الى ان قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه (۲) سلم شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے: عشر من الفطرة قص الشارب و اعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار و غسل البراجم و تنف الابط و حق الحانة و انقاص الماء (الاستنجاء) قال مصعب و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة مما راين يا س کی روایت ہے میں اصحاء و الخيا و انقاص الماء کی جگہ المضمضة و الاختتان کے الفاظ ہیں۔

کتاب اسرار الصلوٰۃ

نماز کے اسرار کا بیان

نماز دین کا ستون، یقین کا ثمرہ، عبادات کی اصل، اور اطاعت میں بہترین اطاعت ہے، ہم نے اپنی فقہی کتابوں اور البیضاء الوسیطہ اور الوسیطہ میں نماز کے اصول اور فروع پر نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور بہت سے نادرو فروع اور عجیب و غریب مسائل ان میں جمع کر دیے ہیں، تاکہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں، اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہو سکے، اس کتاب میں ہم صرف وہ ظاہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آخرت کے سالکین کو پیش آتی ہے، نماز کے مخفی معانی و اسرار، شخص، خصوص، نسبت اور اخلاص وغیرہ موضوعات پر ہم تفصیل سے لکھیں گے، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر فقہاء اپنی کتابوں میں گفتگو نہیں کرتے۔ یہ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔ (۱) نماز کے فضائل (۲) نماز کے ظاہری اعمال کی فضیلت (۳) نماز کے باطنی افعال کی فضیلت (۴) امامت (۵) جمعہ کی نماز اور اس کے آداب (۶) حقوق مسائل جن میں لوگ اکثر جھلا رہے ہیں (۷) نوافل وغیرہ۔

پہلا باب

نماز، سجدہ، جماعت اور اذان کے فضائل

اذان کی فضیلت : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

«ثلاثة يوم القيامة على كتيب من مسك مسود لا يهولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى يفرغ مما بين الناس رجل قراء القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وام يقوم وهم به راضون» ورجل اذن في مسجد ودعا الى الله عز وجل ابتغاء وجه الله» ورجل ابتلى بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الاخرة (طبرانی جامع صغير)

ابن من
تین آدمی قیامت کے دن ملک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے، نہ انھیں حساب کا خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کی دہشت ہوگی، وہ ان امور سے فاسخ کر دیے جائیں گے جن میں لوگ جھلا ہوں گے، ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے، دوسرا وہ شخص جس نے مسجد میں اذان دی، اور شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تیسرا وہ شخص جو دنیا میں رزق کی جنگ میں جھلا ہوا لیکن تلاش رزق نے اسے آخرت کے لیے عمل کرنے سے نہیں روکا۔

«لا يسمع ندا المئودن جن ولا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة» (بخاری)

ابو سعید
بن انسان اور دوسری چیزیں جو بھی مؤذن کی اذان کی آوازیں کی قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گی۔
«يدلر الحمن على راس المئودن حتى يفرغ من اذانه» (طبرانی اوسط۔ ابن)

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس وقت تک مؤذن کے سر پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اذان سے فارغ نہ ہو جائے
بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى الْوَعَمِلِ صَالِحًا (پ ۲۳، آیت ۳۲)

اور اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے۔
مؤذنین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (بخاری و مسلم ابویسین)
جب تم اذان سنو تو وہ الفاظ کو جو مؤذن کہتا ہے۔

اذان کے جواب میں وہی الفاظ دہرانا جو مؤذن کے ایک امر مستحب ہے، مگر جب وہ حتیٰ عَلَى الصَّلَاةِ (اَوْ نماز کی طرف) اور حتیٰ عَلَى الْفَلَاحِ (اَوْ بہتری کی طرف) کے تو سننے والے کو یہ الفاظ کہنے چاہئیں لا حول ولا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
فَقَامَتِ الصَّلَاةُ (نماز قائم ہو گئی) کے جواب میں کہنا چاہیے۔

اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَقَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ۔

خدا اسے قائم و دائم رکھے جب تک زمین و آسمان باقی رہیں۔

بحر کی اذان میں جب مؤذن کے الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ التَّوْمِ (نماز غنیمت سے بہتر ہے) تو کہنا چاہیے صدقت و برکت تو
نے بچ کر اور خوب کہا) اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اَبَتْ مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةُ الْفَضِيْلَةُ
وَالْتَّرَجُّحُ الْفَرِيْعَةُ وَاَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَنِيْكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَاتِ
اے خدا اس دعا کا، اور نماز قائم کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نصیبت اور بلند درجہ

دیجئے اور ان کو اس مقام محمود پر اٹھائیے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

سید ابن السب فرماتے ہیں کہ جو شخص جنگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے
اور جو نماز کے ساتھ اذان اور بحیر بھی کہے تو اس کے پیچھے پٹائیوں کے برابر فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔

فرض نماز کی فضیلت : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا (پ ۵، آیت ۸۳)

یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔

فرض نماز کی فضیلت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد فمن جاء بهن ولم يضيح منهن شيئا
استخفافا يبحقهن كان له ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله
عهد ان شاء عني ومن شاء ادخله الجنة (ابوداؤد، ترمذی، معاد)

پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، پس جو کوئی یہ نمازیں ادا کرے، اور ان کے حق کو
معمولی سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہو گا کہ اسے جنت میں داخل
کرے، اور جو شخص انہیں ادا کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہو گا، چاہے تو اسے عذاب دے اور
چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔

۲۔ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب احدكم يمتحن فيه كل يوم

خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا شئ قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الحرن

(مسلم - جابر ابن عبد اللہ)

پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہایت شیریں پانی کی جبرو ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، تم بتاؤ کیا اس کا میل باقی رہے گا؟ عرض کیا: کچھ بھی نہیں! فرمایا: پانچوں نمازیں گناہوں کو اسی طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔

(مسلم - ابو ہریرہ)

ان الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (مسلم - ابو ہریرہ)
نمازیں ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔
سمینا و بین المناقین شهودا لعمقوا الصبح لا يستطيعونهما۔

(الکلب سعید ابن المسیب)

ہمارے اور منافقین کے درمیان نمازِ عشاء اور نمازِ فجر میں حاضری کا فرق ہے، منافقین ان دونوں نمازوں میں نہیں آسکتے۔

همن لقي الله وهو مضيق للصلاة لم يعبا اللبث شي من حسنته (۱)

جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ نماز کا ضائع کرنے والا ہو تو اللہ اس کی نیکیوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں کرے گا۔

۱۔ الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين (بخاری - عمر)

نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو سمار کیا۔

۷۔ سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لمواقبتها

(بخاری و مسلم - عبد اللہ ابن مسعود)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! سب سے اچھا عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا!
مستعین وقت پر نماز ادا کرنا۔

۸۔ من حافظ على الخمس باكمال طهورها ومواقبتها كانت له نور أو نور هانا

يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان (احمد - ابن حبان - ابن مہ)

جس شخص نے نماز چھوڑ دی کہ ان کے متعین اوقات میں طہارت کاملہ کے ساتھ حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں ایک نور ہو گا اور ایک جہنم ہوگی، اور جس شخص نے نمازیں ضائع کیں اس کا حشر فرعون و ہامان کے ساتھ ہو گا۔

فتنناح الجنة الصلاة (ابوداؤد و الترمذی - جابر)

جنت کی پہلی نماز ہے۔

ثم افترض الله على خلقه بعد التوحيد احب اليه من الصلاة ولو كان شئ احب اليه منها التعب بعملائكته فنهزم اكرم ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد

اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز فرض نہیں کی، اگر نماز سے زیادہ اس کے نزدیک کوئی دوسری چیز محبوب تر ہوئی تو فرشتے اس کی عبادت کرتے (حالانکہ فرشتے نماز کے افعال ادا کرتے ہیں) ان میں سے کوئی رکوع کرنے والا ہے، کوئی سجدہ کرنے والا ہے، اور کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔

(۱۱)

من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر (بزار۔ ابوداؤد)
جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کفر کے قریب پہنچ گیا، کیونکہ وہ نماز چھوڑ بیٹھا، حالانکہ نمازی دین کا ستون، اور یقین کی بنیاد ہے، یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص شہر کے قریب پہنچ کر یہ کہنے لگے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا مگر داخل ہونے کے قریب ہے۔

۳۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد بیری من ذمۃ محمد علیہ السلام
(احمد و بیہقی۔ ام المین)

جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے نکل گیا۔
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کرے گا اس وقت تک نمازی میں رہے گا، اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی، اور دوسرے قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی تکبیر سے تو اسے دو رکہ نماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ ثواب اس کو ملے جس کا گھر دور ہوگا، لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: قدموں کی کثرت کی بنا پر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔

۳۔ اول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة فان وجدت تامه قبلت
منه سائر عمله وان وجدت ناقصة ردت عليه سائر عمله
(اصحاب سنن، حاکم۔ ابو ہریرہ)

قیامت میں بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی، اگر وہ پوری ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر وہ ناقص ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔

۳۔ وقال صلى الله عليه وسلم يا باهريرة مراهلك بالصلاة فان الله ياتيك
بالرزق من حيث لا تحسب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہؓ! اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے تاجر، جب تک تاجر کے پاس سرمایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ فرض نمازیں دراصل راس المال ہیں، جب تک کسی بندے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس وقت تک نوافل بھی قبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کا وقت آنا تو حضرت ابو بکرؓ لوگوں سے کہتے کھڑے ہو جاؤ، اور جو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجھاؤ۔ (یعنی نماز کے ذریعہ گناہوں کا آگ بجھا کر دو)۔

تکمیل ارکان کے فضائل : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارکان نماز کے ہر

۱۔ مثل الصلوة المكتوبة كمثل الميزان من لوفى استوفى (ابن البارک فی الزہد)
فرض نماز ترازوی طرح ہے جو پورا ہے گا پورا لے گا۔

۲۔ قال یزید الرقاشی كانت صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستویۃ
کانہا موزونۃ (ابن البارک)

یزید رقاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برابر تھی گویا تلی تھی۔

۳۔ ان الرجلین من امتی لیقومان الی الصلوة و رکوعہما وسجودہما واحد
وان مابین صلاتیہما مابین السجود الا رخص (ابن الجرباء ابو یوسف لا تصاری)

میری امت میں سے دو آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں (ظاہر) ان دونوں کے رکوع اور سجدے برابر ہیں
مگر ان دونوں کی نمازوں میں نشین و آسان کا فرق ہے۔

۴۔ لا ینظر اللہ یوم القیامۃ الی العبد الا یتقیم صلیہ بین رکوعہ وسجودہ (احمد)
ابو یوسف

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے کی طرف نہیں دیکھیں گے جو رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹھ
سیدھی نہیں کرتا۔

۵۔ اماما یخاف الذی یحول وجہہ فی الصلوة ان یحول اللہ وجہہ حمار
(ابن عدی۔ جامع)

جو شخص نماز میں اپنا منہ پھیرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چروکدے کے چرے
سے بدل دے۔

۶۔ من صلی صلاۃ لوقتہا واسبغ وضوءہا واتم رکوعہا وسجودہا و
خشوعہا عرجت وہی بیضاء مسفرة نقول حفظک اللہ کما حفظتہ
ومن صلی لغیر وقتہا ولم یسبغ وضوءہا ولم یتم رکوعہا ولا سجودہا ولا
خشوعہا عرجت وہی سوداء مظلمۃ نقول ضیعک اللہ کما ضیعبتہ حتی
ان کانک حیت شاء اللہ لفت کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجہہ
(طبرانی فی الاوسط۔ المن)

جس شخص نے عین وقت پر نماز پڑھی، اچھی طرح وضو کیا اور رکوع و سجود مکمل کئے، خشوع برقرار رکھا،
اس کی نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور یہ دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حالت کی ہے اللہ تیری بھی
حالت کرے، اور جس نے غیر وقت میں نماز ادا کی، اچھی طرح وضو نہیں کیا، اور نہ رکوع و سجود مکمل کئے، نہ
خشوع کا لحاظ رکھا وہ سیاہ ہو کر اوپر چڑھتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی
ضائع کرے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو پرانے پڑے کی طرح پٹنی جاتی ہے
اور اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔

۷۔ اسواء الناس سرقة الذی یسرق من صلاۃ (احمد، حاکم، ابوالقاسم)
چوری میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں کہ نماز ایک بیانیہ ہے جو پورا ہے گا پورا ہے گا اور جو اس میں کمی کرے گا وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کم توئے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ (۱)

نماز یا جماعت کی فضیلت : نماز یا جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل

۱۔ صلاة الجميع تفقيل صلاة الفاذين سبع وعشرين في حق (بخاری و مسلم) (بخاری و مسلم)

جماعت کی نماز تمہارا شخص کی نماز سے ستا میں درجہ افضل ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نہیں دیکھا تو غما ہو کر فرمایا۔

لقد صمتن أمر رجلا يصلي بلكنا ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فاحرق عليهم بيوهم (وفى رواية اخرى) ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فامرهم فتحرق عليهم بيوهم بنحو حال خطب ولو علم احدكم انه يجد عظما سمينا او مائة من لشلها يعني صلاة العشاء (بخاری و مسلم) ابو ہریرہؓ

میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے کہوں اور (خود) ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے اور ان کے گروں کو آگ لگا دوں۔ (دوسری روایت میں ہے) پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے پھر ہم ہوں کہ کھڑیوں کے گروں سے ان کے گھر جلا دیں جائیں یا ان کے گناہوں سے کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اسے عمرہ گوشت اور بکری کے پائے لپٹنے کے تو وہ نماز (عشاء) میں ضرور آئے۔

۳۔ حضرت عثمانؓ کی مرفوع روایت ہے۔

من شهد العشاء فكان ما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكان ما قام ليلة (مرفوعاً متروكاً)

جو شخص عشاء کی نماز میں حاضر ہو گا اس نے آدھی رات تک عبادت کی اور جو صبح کی نماز میں حاضر ہو گا

لکھا اس نے رات بھر عبادت کی۔

۴۔ من صلی صلاة فی جماعة فقد ملأ عنجرة عبادة۔

جو یا جماعت نماز ادا کرے وہ اپنا سینہ عبادت سے بھر کر لیتا ہے۔ (۲)

سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ میں برسی گذر گئے جب بھی اذان اذان دیتا ہے میں خود کو مسجد میں پاتا ہوں محمد ابن اسحاقؓ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے صرف تین چیزیں چاہتا ہوں ایک ایسا بھائی کہ جب میں انھیں تو مجھے راہ راست پر لے آئے دوسری رزق حلال جس میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو تیسری نماز یا جماعت کہ جس کی فرو گذاشت مجھے سے معاف نہ کہی جائے اور اس کی تمام فضیلتیں میرے لئے مکمل دی جائیں یہ روایت ہے کہ سعید ابن اسحاقؓ نے ایک مرتبہ ایامت کی کھانا سے فراغت کے بعد لوگوں سے خطاب ہو کر فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے مجھے یہ باور کرائے کی کوشش کی کہ میں دوسرے لوگوں سے افضل ہوں اس لئے میں بھی ایامت میں کھانا کھا رہا ہوں۔ حسن بصریؓ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ

پڑھو جو علماء کے یہاں آمد و رفت نہ دیکھا ہو غرضی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے بغیر ایامت کا منصب سنبھالتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہی شخص سمندر کے پانی کی پکائی کرتے ہوئے کھانا کھاتا ہے اور اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کھ کے یا نہ کھ جائے عالم ایامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نماز یا جماعت فوت ہو گئی تو لوگوں میں صرف ابو اسحاقؓ ایسے تھے جنھوں نے میری عزیمت کی اور اگر میرا لڑکا مر جاتا تو

(۱) اس آیت کے کہ وَلِلنَّاسِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲) یہ روایت مرفوعہ نہیں لی۔ عین نے سعید ابن المسیبؓ سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

دس ہزار سے زیادہ آدمی تعزیت کے لیے آئے، اور یہ اس لیے ہوا کہ دین کی معصیت دنیا کی معصیت کے مقابلے میں آسان سمجھی جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس شخص نے عذرا کی آواز سنی اور کوئی جواب نہیں دیا، اس نے اچھا کام نہیں کیا اور نہ اس سے اچھا کام لینا مقصود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں جیسے گھٹا کر پھڑکا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اذان کی آواز سنیں اور سمجھ نہ آئیں۔ یہ قول ابن عباس سے ہے۔ اسی نے کہا کہ تو کونسا پرہیز کر رہے تھے؟ فرمایا: اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اس جماعت کی فضیلت مجھے حرق کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

من صلی اربعین یوما الصلوات فی جماعة لانفوتہ فیہا تکبیرۃ الاحرام
کتب اللہ لہ براءۃ تبین براءۃ من النفاق و براءۃ من النہی (ترمذی) !!
جو شخص چالیس دن نماز باجماعت اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو تو اللہ اس کے لیے نہ ہر باتیں
لکھتا ہے، ایک نفاق سے براء، اور ایک دوزخ کی آگ سے براء۔

روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کچھ لوگ ایسے انھیں کے کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح دیکھے ہوں گے۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ جب ہم اذان کی آواز سنتے تھے تو دُعا کے لیے اٹھ جاتے تھے، پھر کوئی دُعا کام ہمارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا تھا، پھر کچھ لوگ ایسے انھیں کے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، وہ لوگ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم فوت سے پہلے دُعا کر لیا کرتے تھے، پھر کچھ لوگ انھیں کے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ ہم سمجھ میں بھی نہ آتا کہ ان سنتے تھے، روایت میں ہے کہ اکابرین تک اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو وہ لوگ اپنے گھروں پر گھوم دیتے تھے، اور جماعت فوت ہو جاتی تو سات روز سختی کرتے تھے۔

حجۃ کی فضیلت : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

لما تقرب العبد الی اللہ بشئ افضل من سجود جفی (ابن ہبار، ترمذی، صحیح)

بندہ کسی چیز سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتا جو یہ چیز سجدہ سے افضل ہو۔

ما من مسلم یسجد للہ سجدة الا رفعہ اللہ بہا درجۃ و حطہ عنہ بہا سینۃ

(ابن ماجہ، عبادہ ابن الصامت)

جو مسلمان اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے ایک سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اور

ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔

۳۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے دعا

فرمائیے! اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے آپ کی شفاعت ہو، اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے، ارشاد

فرمایا:- اعنی بکثرة السجود (مسلم، ربیعہ ابن کعب اسلمی) تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔

۴۔ اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالیٰ ان یدکون ساجداً (مسلم، ابو ہریرہ)

بہشت اللہ تعالیٰ سے اس وقت زیادہ قریب ہو تا ہے جب وہ سجدہ کرنے والا ہو۔

اس آیت کریمہ کے بھی یہی معنی ہیں۔

وَأَسْبَحُوا وَ أَتَمَّ رَبِّ (پ ۲۰، ۲۱ آیت ۱۹)

اور سجدہ کر اور قریب ہو۔

قرآن پاک میں ہے۔

سَمِعَا هَهُنَا فَنَزَحَا مِنْهُمْ أَمَّا السَّاجِدُونَ (پ ۲۹، ر ۳، آیت ۲۹)

ان کے آوازوں نے ہمیں سنا، اور ان کے چہلوں پر نمازیں ہیں۔

اس آیت میں مجسّم کے اثر سے بعض حضرات غماز مبرا لیتے ہیں جو چہرہ پر لگ جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اثر سے مراد نور فشرع ہے جو باطن سے ظاہر ہو چکا ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعصاب و وضو کی روشنی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَا قَرَأَ الْبَنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، وَيَقُولُ: يَا وَيْلَاهُ أَمْرٌ هَذَا بَالِ السَّجْدَةِ، فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمْرٌ آتَا بِالسَّجْدَةِ، فَعَصَيْتَ لِقَى النَّارِ (مسلم ابو ہریرہ)

جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، اور مجسّم کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے، اور کہتا ہے ہائے معصیت، میں آدم کو پہلے کا حکم کیا کیا تو پھر مجسّم ہو گیا اور اسے جنت مل گئی، اور مجھے جہنم کا حکم ہوا تو میں نے نافرمانی کی، اور مجھے دوزخ نصیب ہوئی۔

علی ابن عبد اللہ ابن عباس کے ہاں سے روایت ہے کہ وہ ہر روز ایک ہزار مجسّم کیا کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے ان کا نام ”سجاد“ (زیادہ مجسّم کرنے والا) رکھ دیا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز پر مجسّم نہ کرتے، یوسف ابن اسحاق کہا کرتے تھے: اے جو الزام عرض سے پہلے تیرا سچی کی جانب پڑھو نہیں اس شخص کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کرتا جو لوگوں و مجسّم میں مشغول ہے، میں اپنے مرض کی بنا پر رکوع اور مجسّم نہیں کر سکتا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں مجسّم کے علاوہ کسی بھی چیز کے ضائع جانے پر الحسوس نہیں کرتا۔ عقبہ ابن مسلم کہتے ہیں کہ ہرے میں کوئی خلعت اللہ کے نزدیک اس کی اس خلعت سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے کہ ہرے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خواہشمند ہو، اور مجسّم کے علاوہ کوئی کھڑی ایسی نہیں ہے جس میں بندہ اپنے خالق سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بندہ مجسّم کے وقت اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے مجسّم میں کثرت سے دعا کیا کرو۔

خشوع کی فضیلت : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لِأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (پ ۲۹، ر ۳۰، آیت ۳)

میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (پ ۲۹، ر ۳۰، آیت ۲۰)

اور غافلین میں سے مت ہو۔

وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (پ ۲۹، ر ۳، آیت ۳)

اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو یاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم سے کیا کہتے ہو۔

اس آیت میں لفظ ”سکاری“ کی بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ غم کی زیادتی سے بدحواس ہوں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت کے نشے میں مست ہوں، وہ ”رب“ فرماتے ہیں کہ ”سکاری“ سے ظاہری نشے میں مدھوش لوگ مراد ہیں، اس میں دنیا کی محبت کے

نے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ علت بیان کی گئی ہے کہ جب تک تم یہ نہ بیان لو کہ کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نہ کہ نہیں کرتے لیکن انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے نماز میں کیا پرستار شروع و ختم کی غفلت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی ولادت کرتے ہیں۔

۱۔ من صلی رکعتین لم یحدث نفسه فیہما بشئ من الدنیا غفر له ما تقدم من ذنبه
جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ان میں اپنے دل میں دنیا کی کوئی بات نہ کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (۱)

۲۔ انما الصلوة تمسکون و تواضع و نضرع و تباوس و تناد و ترفع بلیک
فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فہی خناج (تذی۔ فعل ابن عباس)
نماز صرف مسکت، تواضع، اور زاری، شہرت، خوف، ترامت ہے اور تیرا ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے؟ اے اللہ!
اے اللہ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔

کسی آسمانی کتاب میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد موجود ہے کہ میں ہر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے مقابلے میں تواضع اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے اور مجھ کے فقیر کو میری رضا جوئی کے لیے کھانا کھلائے! ایک حدیث میں ہے۔

انما فرضت الصلوة و لعل بالحج و الطواف و اشعرت المناسک لا قامة ذکر
اللہ تعالیٰ فاذا لم یکن فی قلبک المذکور الذی هو المقصود و المبتغی عظمہ
ولا ہیبة فمما قیمة ذکرک (ابوداؤد۔ ترمذی۔ حاشیہ)

نماز فرض کی گئی ہے، حج اور طواف کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے ارکان حج ضروری قرار دیئے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اگر تیرے دل میں مذکور یعنی اس کی عظمت و قیمت نہ ہو جو اصل مقصود و مطلوب ہے تو تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صیحت فرمائی تھی۔

واذا صلیت فصل صلاۃ مودع۔ (ابن ماجہ۔ ابواب انصاری۔ ماکم۔ سید ابی وقاص)

جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس، اپنی خواہش سے رخصت ہو کر نماز پڑھ، اور اپنے مولیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ جیسا کہ اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

یا ایہا الانسان انک کا دوح الی ربک کذحاً فملا قیہ (پ ۳۰، آیت ۶)

اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے۔ پھر (قیامت میں) اس (کام) کی جزا مانگے گا۔

ایک جگہ فرمایا گیا۔

واتقوا اللغو واعلموا انکم ملا قیہ (پ ۳۰، آیت ۲۳)

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ بے فکر تم اللہ کے سامنے آئے والے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) یہ روایت ابن القفاط میں ملے ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، بخاری و مسلم میں صحیح روایت ہے مگر اس کے شروع میں کلمہ القفاط

زیادہ ہیں اور اس میں بخشی من الدنیا نہیں ہے۔

مَنْ لَمْ يَنْتَهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا بَعْدًا
(ابن عمر رضی اللہ عنہما - حسن بصری رضی اللہ عنہ)

جس شخص کو اس کی نماز میں فحش اور برائی سے باز رکھ سکے وہ اللہ سے دوری ہو تا رہے گا۔

نماز مناجات کا نام ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ غفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابو یوسف بن عبد اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا چاہو، اور کسی واسطے کے بغیر اس سے گفتگو کرنی چاہو تو یہ ممکن ہے، لوگوں نے کہا! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: مکمل وضو کے ساتھ خراب میں کھڑے ہو جاؤ، اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور اس سے مناجات شروع کرو، درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہو گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں:-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدِثُنَا وَنَحْدِثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَكَانَ لَمْ يَبْعَرْ فَنَأْوِلُ لَمْ يَبْعَرْ فَمَعْرَ (ابو ذریبی فی التعلیقات - سعد بن زید بن خالد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو ایسا لگتا کہ گویا آپ ہمیں نہ جانتے ہوں، اور ہم سید آپ کو نہ جانتے ہوں۔

ایک حدیث میں ہے:-

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ لَا يَحْضُرُ الرَّجُلُ فِيهَا قَلْبُهُ مَعَ صَلَاتِهِ

اللہ تعالیٰ ایسی نماز پر متوجہ نہیں ہوتا جس میں آدمی اپنے دل کے ساتھ اپنا دل بھی حاضر نہ کرے۔ (۱)

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے دل کے اضطراب کی آواز دو میل کے فاصلے سے سنی جاسکتی تھی۔ سعد بن عقیل جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو گالوں سے واڑھی کے بالوں کو تر کرتے ہوئے کہتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی واڑھی سے مکمل رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-
لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ حُجُورُ جَهَنَّمَ تَغْشَى - (ابو ہریرہ)

اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہو تا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔

روایت ہے کہ حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ننگیوں سے مکمل رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرا نکاح حور عین سے کر دیجئے، حسن بصری نے کہا: اے شخص! تو اجماعاً دہانہ نہیں ہے، نکاح حور عین ہے جہاں تارے اور ننگیوں سے مکمل رہا ہے (مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ خدا کی قربت چاہئے والوں کو بھی ایسا عمل نہ کرنا چاہیے جو اس کے شایان شان ہو)۔ حلف ابن ابیوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تمہیں کبھی نہیں ستاتی کہ تم اسے مٹاؤ، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتا جو میری نماز فاسد کر دے، پچھنے والے نے کہا: تم میرے کیلئے ہو؟ فرمایا: میں نے سنا ہے کہ فاسق اور مجرم شاہی کوڑوں کے سامنے آف نہیں کرتے، میں تو اپنے بددعاؤں کے سامنے کھڑا ہوں (جو سینہ پانچواں کا بادشاہ ہے) تاکہ اس کمی سے پریشان ہو جاؤں۔ مسلم ابن یزید کے بارے میں ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھروالوں سے کہہ دیتے کہ تم ابلیس میں جاؤ، میں تمہاری بات چیت کا لفظ بھی نہیں سونگا۔ ان بزرگ کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ وہ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نماز کے دوران مسجد کا ایک حصہ مہدم ہو گیا، آواز سن کر آپس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، لیکن ان کے نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پتہ چلا۔ حضرت علی اکرم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں عیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی فرض نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی، لوگ عرض کرتے امیر المومنین! کیا ہوا؟ فرماتے: اس امانت کی ادائیگی کا وقت آگیا جو اللہ نے آسمانوں پر زمین پر اور پھر زمین پر جمی کرے اسی امانت کا پورا ہونا اٹھانے سے انکار

(۱) یہ روایت ابن القاسم میں نہیں ملتی۔ البتہ ابو نعیم نے سنن القرونی میں ابی ابن کعب سے اسی معنوں کی روایت نقل کی ہے۔

کر دیا۔ امام زین العابدین کی وضو کے وقت یہی کیفیت ہو جاتی تھی مگر والے پرچھے وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مٹائیاں کے دوران یہ الفاظ کہے اے اللہ! تو س کی نماز قبول کرتا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع کیا کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں، اور وہ شخص میری جنت میں رہے گا جو میری عقلت کے سامنے مواضع اختیار کرے، اپنا دن میری یاد میں گزارے، اپنے نفس کو شہوات سے روکے، میری رضا جوئی کے لیے بھوکے کو کھانا کھائے، مسافر کو پناہ دے، اور صحبت زدہ پر رحم کرے، یہی وہ شخص ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں ایک کہتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جہل کو میں اس کے لیے علم، غفلت کو ذکر، اور تاریکی کو روشنی کر دیتا ہوں، لوگوں میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے کہ نہ اس کی ہنر شکستہ ہوتی ہیں، اور نہ اس کے مہمے خراب ہوتے ہیں۔ حاتم اصم سے لوگوں نے ان کے نماز کی کیفیت دریافت کی، فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اور اس جگہ آتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، وہاں کچھ دیر بیٹھا ہوں یہاں تک کہ میرے حواس مجتمع ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ میرے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے، کل صراط پاؤں کے نیچے ہے، جنت دائیں جانب اور دوزخ بائیں جانب ہے، اور ملک الموت پشت کی طرف ہے، میں اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر خوف اور امید کے ساتھ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہوں، قرأت اچھی طرح کرتا ہوں، رکوع و اشاع کے ساتھ اور سورہ خشع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بائیں سر پہ بیٹھ کر بایاں پاؤں بچھا لیتا ہوں، اور دائیں پاؤں کا آٹھ کھانکھار کھیتا ہوں، میں تمام افعال نماز اختلاص کے ساتھ ادا کرتا ہوں، پھر میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ متوسط درجے کی دو رکعتیں غافل دل کے ساتھ تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہیں۔

مسجد اور نماز کی جگہ کی فضیلت : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا عَمْرٌ مَسَاجِدَ الْمُتَّقِينَ آمِنٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (پ ۱۰، ۱۱، ۱۲)

وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ نَسِيَ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لَوِ كَيْفَ فَحَصَّ قِطَاعًا مِنْ بَيْتِي لِلْمَلِكِ فَقَصَّ أَفْسَ الْحِنْدِ

(ابن ماجہ - بخاری - مسند - جامع ترمذی - مسند - جامع ترمذی - مسند - جامع ترمذی)

جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا وہ مسجد قطاع (قطاع کوڑے ہار ایک دکان پر بند ہے) (حرم) کے گھونسلے کے برابری کیوں نہ ہو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔

۲۔ مَنْ أَلْفَ الْمَسْجِدِ أَلْفَ مَلَكٍ (طبرانی - البیہقی)

جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

۳۔ أَنَا بَدِخْلُ أَحَدِكُمْ الْمَسْجِدَ فَيُرَكِّعُ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

(بخاری و مسلم ابوقحافہ)

جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چار رکعتوں سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔

۴۔ أَصْلَابُ لِحَارِ الْمَسْجِدِ لَا فِي الْمَسْجِدِ (ابن ماجہ - بخاری - مسند - جامع ترمذی - مسند - جامع ترمذی)

سجد کے پرہی کی نماز سجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔

۵۔ الملائكة تصلي على ائحدكم ما دام في مصلاہ الذی یصلی فیہ نقول اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہم اللہم اغفر لعمالم یحدثوا بخرج من المسجد
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

ملائکہ تم میں سے ایک پر اس وقت تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ رہے جہاں نماز پڑھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ اس پر رحمت ہو، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کی بخشش فرما، بشرطیکہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے یا مسجد سے باہر نہ آجائے۔

۶۔ یاتی فی آخر الزمان ناس من امتی یأتون المساجد فیفعلون فیہا حلقا حلقا ذکرہم الدنیا وحب الدنیا لا تجالسوہم فلیس للمسلم حاجۃ (حاکم۔ المصنوع)
آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں نہیں گئے اور ملتے پکڑے جاتے ہیں گے، وہ دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کریں گے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محض کتابوں میں فرمایا ہے۔

ان بیوتی فی ارضی المساجد وان زلزلتی فیہا عمارھا فطوبی لعبد نظہر فی بیتہ ثم زلزلتی فی بیئتی فحق علی المزور ان یمکر من الزلزلہ (ابو یوسف۔ ابو سعید)
میرے گھر زمین میں مسجدیں ہیں، اور مجھ سے ملاقات کے لیے آئے واپس لے دوں ہیں جو ان کو آباد کریں، خوشخبری ہو اس شخص کے جو اس شخص کے لیے جو اپنے گھر میں پاک صاف ہو کر مجھ سے ملاقات کے لیے میرے گھر آئے اس صورت میں مزدور (جس کی زیارت کی جائے) کا فرض ہے کہ وہ زائر (ملاقات کے لیے آئے والا) کی تعظیم کرے۔

۷۔ اذا رايت الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا بالعلیما۔ (ترمذی۔ حاکم۔ ابو سعید)

جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔

سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کرے۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ مسجد میں بات کرنا ٹھیکوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح چپائے کھاس کھا لیتے ہیں۔ بعضی کہتے ہیں کہ اگر ایمان بے کاف خیال تھا کہ تاریک رات میں مسجد کی طرف جا ناخواست کو واجب کرتا ہے، اس ابن مالک کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں ایک چراغ جلائے اس کے لیے کھانا، عرش کو اٹھائے والے فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے، حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عرصا نا ہے تو زمین میں اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی طرف مل اٹھنے کی جگہ اس پر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

۸۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كُنَّا نَظُنُّرَیْہُمْ (پ ۲۵، ۲۴، ۲۳)

پھر ان پر آسمان دیا، اور نہ زمین روئی، اور نہ آسمان و زمین دی گئی۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مرنے والے ملائی پر زمین چالیس روز تک روئی ہے۔ عطا عباسی کہتے ہیں کہ جو شخص قلعہ زمین پر سجدہ کرنا ہے قیامت کے روز وہ قلعہ زمین اس کی گواہی دیتا ہے اور جس دن وہ شخص مرتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ اس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جس قلعہ زمین پر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اپنی آسمان پاس کی زمین پر فخر کرتا ہے۔ اور ذکر الہی کی خوشخبری زمین کے ساتویں طبقوں کے آخری حصہ تک پہنچاتا ہے، اور جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے زمین اس کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ لوگ جس جگہ ٹھہرتے ہیں صبح کو وہ جگہ ان ٹھہرنے والوں پر رحم کی دعا کرتی ہے یا لعنت بھیجتی ہے۔
دوسرا باب

نماز کے ظہری اعمال کی کیفیت

بکبیر تحریر سے پہلے اور بعد میں : جب نمازی وضو سے 'بدن' مکان اور کپڑوں کو نجاست سے پاک کرنے سے فارغ ہو جائے اور ناف سے ذالو تک اپنا سر و حلقہ لے کر اسے چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو 'اور دونوں پاؤں کے درمیان کچھ فاصلہ کرنے 'دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے وہ شخص مجھدار ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصفین والصفاد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفین اور صفاد سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

صفد کے معنی ہیں دونوں پاؤں جوڑ لینا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی صریحاً وارد ہے۔
مُقَرَّر تین فی الاصفاد (پ ۳، ر ۳، آیت ۳۹)

اور معنی کہتے ہیں کہ ایک پاؤں پر دوسرے کو ڈھک کر لیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے۔
الْأَصْفَادُ الْحَبِیْذُ (پ ۱۲، ر ۳، آیت ۳۱)

کمر 'اور گھٹے سیدھے رہنے چاہئیں' سر کو چاہے سیدھا رہنے دے 'اور چاہے تو مچھے جھکائے' جھکا لینا زیادہ اچھا ہے 'کیونکہ اس سے تواضع کا اظہار ہوتا ہے اور نظر نیچی رہتی ہے۔ نمازی کی نظر جائے نماز پر رہنی چاہیے 'اگر جائے نماز نہ ہو تو کسی دیوار کے قریب کھڑا ہو 'یا اپنے چاروں طرف خط کھینچ لے تاکہ نگاہ کا فاصلہ کم ہو جائے 'اور ٹکڑے بچ رہے 'اگر نگاہ جائے نماز کے اطراف سے 'یا خط سے تجاوز کرے تو اسے روکنا چاہیے 'یہ قیام رکوع تک رہنا چاہیے۔ اس دوران کی چیز کا دھیان نہ ہو 'جب قبلہ رخ ہو کر تٹائے ہوئے طریقہ پر کھڑا ہو جائے تو شیطان ملعون کو بھگانے کے لیے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے 'پھر تکبیر کے اور اگر کسی معتدی کے آنے کی توقع ہو تو پہلے اذان دے لے۔ پھر نیت کرے۔ خطا طعری نماز کے لیے یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے طعری فرض ادا کرتا ہوں۔ اس میں الفاظ ادا سے فقہاء فرض سے توافل 'طعری سے دوسری نمازیں کھل جائیں گی۔ ان الفاظ کے معانی دل میں دیں 'زمان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے 'نیت کے معنی یہ ہیں 'الفاظ تو محض تذکیر (اد دلانے) کے لیے ہیں 'اور یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ نماز کی دل میں نیت موجود ہے۔

نیت کے بعد دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے۔ (۲) اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں شانوں کے مقابل ہوں 'دونوں انگوٹھے کالوں کی لو اور انگلیاں کالوں کے نیچے حصہ کے مقابل ہوں 'تاکہ اس طرح ان سب احادیث پر عمل ہو جائے جو اس باب میں منقول ہیں 'دونوں ہتھیلیوں اور انگوٹھے کے اندرونی حصوں کو قبلہ رخ رکھے 'انگوٹھوں کو کھلا رہنے دے 'بمذہب کرے 'پھیلانے میں بھی تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے 'بلکہ ان کو ان کی طبیعت پر چھوڑ دے 'اس لیے کہ آثار میں ان کا پھیلانا 'اور ملا کر رکھنا دونوں منقول ہیں 'جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ ان دونوں کو جامع ہے 'اس لیے کہ ہم نے 'جب ہاتھ اپنی جگہ ٹھہرائیں 'تہ دل میں نیت کرے 'اللہ اکبر کہے 'اور ہاتھوں کو نیچے کی طرف لائے 'پھر اللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے 'دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر

(۱) رزین نے اس روایت کو تردید کی طرف منسوب کیا ہے مگر مجھے یہ روایت تردید میں نہیں ملی۔ (۲) دونوں شانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ابن عمر سے بخاری و مسلم میں اور کالوں کی نو تک اٹھانا 'ابوداؤد میں واکل ابن جریج سے اور کالوں کی چوٹی تک اٹھانا مسلم میں واکل ابن عمرو سے منقول ہے۔

اور سینے کی نیچے رکھے۔ (۱) اس طرح کے دایاں ہاتھ یا دائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔ دائیں ہاتھ کی افضلیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یائیں کے اوپر رہے۔ دائیں ہاتھ کی کثرت شہادت اور بیچ کی انگلی یائیں ہاتھ کے بازو پھر پھیلا دے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے یائیں ہاتھ کا پہنچا پاؤ گے۔ روایات میں اللہ اکبر کہنا اس وقت بھی آیا ہے جب ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے جائیں اور اس وقت بھی ثابت ہے جب ہاتھ کر فہر جائیں، اور اس وقت بھی وہ اوپر کی طرف اٹھائے گئے ہوں گے۔ (۲) ان تینوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ میرے نزدیک افضل صورت یہ ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کہے جب ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف لائے۔ اس لیے کہ یہ کلمہ عقد ہے، ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت ہے، اور یہ صورت دونوں ہاتھوں کو نیچے کی طرف لانے سے شروع ہوتی ہے، اور بعد ازاں ہاتھ جمع ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی ابتدا اللہ کے نام اور انشاء ربیعہ ہوتی ہے، اس لیے عمل اور عقد میں مطابقت ملحوظ رہنی چاہیے۔ جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے یہ عقد نہیں ہے بلکہ عقد کا مقدمہ ہے، پھر یہ بھی خیال رکھئے کہ اٹھانے میں ہاتھ زیادہ آگے نہ بڑھیں، نہ وہ شانوں کے پیچھے ہوں، دائیں اور یائیں ہاتھوں کو جھکنے کی درست نہیں ہے، جب اللہ اکبر کہے تو دونوں ہاتھوں کو آہستہ سے نیچے لٹکا دے، پھر ان سر تو دایاں ہاتھ یائیں پر رکھے، بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ نیچے کی طرف جمع ہو جاتے تھے، اور جب قرات کا ارادہ کرتے تھے تو دائیں ہاتھ کو یائیں پر رکھ لیا کرتے تھے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو جو صورت پہلے بیان کی ہے اس سے یہ افضل ہے، لفظ اللہ اکبر کہنے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے (۱) اللہ اکبر کی وہ پہلا سا پیش پڑھا جائے، زیادہ کھینچ کر پڑھنے سے پیش واؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ (۲) کو کھینچ کر نہ پڑھے، اس صورت میں اب اوپر دواؤ کے درمیان کثرت کا گمان ہوتا ہے، اور اکبر کے بجائے انکار و بعد میں آیا ہے۔ (۳) راہ پر جزم پڑے، پیش نہ پڑے۔

قرأت : بحیرہ تحریر کے بعد نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے (۲)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصْنَاءً (مسلم ابن من)
وَحَمْدٌ وَخَمْدٌ لِلَّهِ فِطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حِينَ بَدَأَ مَا الْأَمْسُ الْمُشْرِكِينَ
صَلَاتِهِ وَتُسَبِّحُ وَتُحْمَدُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أَفْرَزْتَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (مسلم علی ابن ابی طالب)

اللہ بڑا بڑا ہے بڑائی میں اور زیادہ عظیم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی پائی ہے، کچھ دشمن ہیں لے اپنا سر
اسی ہی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اس حال میں کہ میں ابراہیم عقیف کے دین پر ہوں، بے شک
میری نماز میری عبادت، میرا حرام، اور میرا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک
نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں قربان ہوا ہوں میں سے ہوں۔

اس کے بعد کہے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَبِإِذْنِكَ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَبِعَذَابِكَ أَتَعَذَّرُ

(۱) اختلاف کے نزدیک ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ہے (الدر المنثور) باب صفة الصلوة ج ۵ ص ۵۸ (۲) البتہ دائیں ہاتھ کو یائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے میں اختلاف بھی خارج کے ساتھ ہیں ناف سے نیچے ناف سے اوپر باندھنے کا اختلاف جواز یا عدم جواز میں ہے۔ بلکہ اختلاف نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت پر عمل کیا ہے، اذوائے اولیٰ قرار دیا ہے، شارع نے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایت پر عمل کیا ہے اور اسے اولیٰ قرار دیا ہے۔ (۲) پہلی صورت بخاری میں ابن عمرؓ سے روایتی صورت مسلم میں ابن عمرؓ سے اور تیسری صورت ابوداؤد میں ابو حنیفہ سے منقول ہے۔ (۳) بحیرہ تحریر کے بعد ہاتھ میں پڑھنے کو اختلاف ہے تو اکل پر منقول کیا ہے۔ (رد المحتار باب صفة الصلوة ص ۸۵ ج ۱)

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فَنِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فَنِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّانَا فَنِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فَنِي مَا أَطَقْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ۝ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا تَقْضِي عَلَيْكَ ۝
 إِنَّهُ لَا يَلُوكَ مِنَ الْوَلِيَّةِ ۝ وَلَا يَغُيِّرُ مِنْ عَادَتِكَ ۝ تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ ۝
 تَسْتَغْفِرُكَ وَتُؤْتِيكَ الْمَكَّةَ ۝ یہاں تک عام قوت ہے۔ اس کے بعد وہ دعائیں ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و فوج کے مواقع پر پڑھا کرتے تھے۔ "وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ۝
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۝ وَالْفَرِّقِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحْ دَانَ بَيْنَهُمْ وَفَضِّرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ۝ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الْفَرِّقِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ ۝ وَتَكْلِفِي رُسُلَكَ ۝ وَبَصِّنِي عَنْ سَبِيحِكَ وَتَعَاتِلِي لَوْلِيَاءِكَ ۝ اللَّهُمَّ انصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَخْلُكْ أَغْدَانَهُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ ۝ اللَّهُمَّ شَقِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَفَرِّقْ أَيْمَارَهُمْ وَقَطِّعْ دَابِرَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ نَارَكَ الْبَلَاءَ لَا تَزِدْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُمْ كَمَا أَهْلَكْتَ عَادًا وَثَمُودَ ۝ اللَّهُمَّ خُذْهُمْ أَحَدًا عَزِيزًا مُقْتَدِرًا۔

اے اللہ ہم کو بھی ہدایت فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدایت فرمائی اور عافیت نصیب فرما ان کی طرح جن کو تو نے عافیت دی۔ ہمارا ولی بن ان کی طرح جن کو تو نے ہلاک فرمایا اور ہمارے لیے برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو تو نے عطا کیں اور اس شر سے ہمیں بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بے شک تو فیصلہ کرنا ہے۔ تجھ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو دوست ہو اور وہ عزت نہیں پاتا جس سے تو دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بلند ہے۔ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اے اللہ ہمارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، مسلمان عورتوں اور مردوں کی مغفرت فرما۔ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ ان کے آپس کے جھگڑوں میں صلح فرما۔ اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان نافرمانوں کو ہلاک فرما جو تیری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور (لوگوں کو) تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ ان کا شیرازہ کھیر دے اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے۔ ان کے نشانات مٹا دے۔ ان کی چیزوں کو کھٹک دینا اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو تو مجرمین سے نہیں دیتا۔ اے اللہ انہیں قوم ملعونہ و ملعونہ کی طرح ہلاک کر دے۔ اے اللہ ان کی ایسی چیز فرما جو تیرے لیے اور اقتدار کے شایان شان ہو۔

سجده : پھر تکبیر کہتا اور سجدے کے لیے جھکے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے اور کبھی ہوئی پیشانی، ناک اور پچھلیاں زمین پر رکھے۔ جھکنے کے وقت اللہ اکبر کہے۔ رکوع کے علاوہ کسی موقع پر ہاتھ اٹھا کر تکبیر نہ کہے۔ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے چاہئیں۔ بعد میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جائیں۔ آخر میں چہرہ اور ناک بھی زمین سے ملنی چاہیے۔ کہنیاں کو پھیلانے سے باز رکھے۔ عورتیں اپنی کہنیاں پہلو سے ملا کر رکھیں۔ پاؤں کی انگلیاں پھیلا کر عورت ایسا نہ کرے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے جدا کر کے اور دونوں رانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے۔ عورت پیٹ کو رانوں سے اور ایک ران کو دوسری ران سے ملا کر جھک کرے۔ ہاتھوں کو

شائوں کے باعقابل زمین پر رکھے۔ انگلیوں کو پھیلائے کر دو انگلیوں کے درمیان فاصلے کی ضرورت نہیں بلکہ تمام انگلیوں کو آپس میں ملائے۔ اگر انگوٹھے کو نہ ملائے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھتا ہے بلکہ کہنیوں کو زمین سے دور رکھے۔ زمین سے ملا کر رکھنے کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم، اہل بیت) تہجد میں تین مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" کہے۔ تین بار سے زیادہ کرنا افضل ہے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب چھ نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر امام ہو تو تین مرتبہ سے زیادہ نہ کہے۔ پھر اپنا سر خم کرنا ہو اٹھائے اور اطمینان سے بیٹھ جائے۔ اس طرح کہ بائیں پاؤں بچھا ہوا ہو اور دایاں کھڑا ہوا ہو۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے متصل دونوں رانوں پر پھیلا کر رکھے۔ نہ انگلیوں کو آپس میں ملائے گا تکلف کرے اور نہ ان میں فاصلہ باقی رکھے میں مبالغہ سے کام لے۔ اس جیسے میں یہ دعا پڑھے۔ (اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ نِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَأَخْرِجْنِي وَأَعِظْنِي وَارْحُفْ عَنِّي۔

اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ مجھ پر رحم کر۔ مجھے رزق عطا فرما۔ مجھے ہدایت دے۔ میری عقل کی کو دور فرما۔

مجھے حالت عطا کر اور مجھ سے درگزر فرما۔

اس جیسے کو صلوٰۃ التیمم کے علاوہ دیگر نمازوں میں طویل نہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا سجدہ کرے۔ دوسرے سجود کے بعد تھوڑا سا جلتہ استراحت کرے۔ (۱) یہ جلسہ استراحت ہر رکعت میں سجود کے بعد ہونا چاہیے۔ پھر ہاتھ کا دایاں زمین پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہو۔ (۲) مگر اٹھنے میں قدم آگے نہ بڑھائے بلکہ اپنی جگہ رکھے۔ سجود سے اٹھتے وقت تکبیر کو اندھا دخل ضرور ہے کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان وقفے میں جاری رہے۔ یعنی اللہ کی ہو تو بیٹھنے کے وقت ادا کرے گا کاف زمین سے اٹھتے وقت اور رام اس وقت مکمل ہو کر جب اٹھ کھڑا ہو جائے اللہ اکبر اس وقت کہنا شروع کرے جب نصف اٹھ چکا ہو تاکہ اللہ اکبر کی مکمل اور انگی حالت انتقال میں ہو۔ قیام اور سجود کی حالت میں نہ ہو۔ اس صورت میں تقییم زیادہ نمایاں ہے۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے۔ دوسری رکعت کے شروع میں تھوڑا سا پڑھے۔

تہجد : پھر دوسری رکعت کے دوسرے سجود کے بعد اس طرح بیٹھے جس طرح دو سجودوں کے دو میان بیٹھتا ہے اور پہلا تہجد پڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دو دو سلام بھیجے۔ دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے۔ انھیں شہادت اٹھا کر اشارہ کرے۔ لالا کہنے کے وقت نہ کرے۔ آخری رکعت میں تہجد اور دو شریف کے بعد دعائے ماثورہ پڑھے۔ (۳) آخری تہجد کے سنن و آداب بھی وہی ہیں جو پہلے تہجد کے تھے۔ البتہ آخری تہجد میں بائیں کولے پر بیٹھے کیونکہ اب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کا ہے۔ اپنے بائیں پاؤں کو گھونچ کر طرف سے نکال کر بچھائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لے۔ اگر دشوار نہ ہو تو دائیں پیر کے انگوٹھے کا سر قلم کی طرف رکھے۔ پھر دائیں طرف گردن کو موڑ کر کہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر رات پچھرتے کہ دائیں جانب جو گھٹن نماز پڑھ رہا ہے اس کا دایاں رخسار نظر آجائے پھر بائیں طرف رخ کر کے سلام کہے اور اس وقت نماز سے باہر ہونے کی نیت کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے وقت دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام و رحمت کی دعا کی نیت کرے۔ سلام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ لفظ سلام کو تحفیف کے ساتھ ادا کرے۔ اسے صحیح کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابویہریر)

(۱) احتلاف کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجود سے سیدھا اٹھ کھڑا ہو جلسہ استراحت نہ کرے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجود سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس روایت میں بیٹھنے کا ذکر ہے وہ بیچا ہے اور ضعف کے زمانے کی ہے۔ (ہدایہ باب مناسک ص ۱۶۱) (۲) احتلاف کے یہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سب سے بہتر ہے۔ (شامی ج ۱ ص ۳۳۰/حرم)

(۳) مسلم میں حضرت علیؓ کی روایت اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے آخری تہجد میں دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے۔ "اذنا شہدا حدکم فلیستعذباللہ من اربع من عذاب جہنم الخ"

نماز پڑھنے کا یہ طریقہ تھا غص کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی غص سے نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بھی آواز سے بحیرات کہنی چاہئیں مگر آواز صرف اس قدر بلند ہو کہ جسے وہ خود سن سکے۔

امام کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نیت بھی کرے تاکہ نیت کا ثواب مل جائے اور اگر امام نیت نہیں کرے گا اور کوئی شخص اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ دونوں (امام اور مقتدی) کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ امام کو چاہیے کہ وہ نماز کے آغاز کی دعا اور تعوذ آہستہ پڑھے۔ جیسا کہ تھانائیں پڑھتا ہے۔ صبح کی دونوں رکعتوں میں مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز سے پڑھے۔ (۱) جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو بلند آواز سے آمین کہے۔ مقتدی بھی اسی کے ساتھ آمین کہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام کی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جائے اور مقتدی اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ (۲) تاکہ جس وقت قرأت کرے اس وقت سب اس کی قرأت سنیں۔ مقتدی جہری نمازوں میں سورت نہ پڑھیں لیکن اگر امام کی آواز نہ سن رہے ہوں تب سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام رکوع سے اٹھانے کے وقت سمع اللہ لمن حمد کے۔ مقتدی بھی یہی کہیں۔ امامت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ امام تین بار سے زیادہ تسبیحات نہ پڑھے۔ (۳) آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پراکتفا کرے اور اسے طویل نہ دے۔ آخری تسبیح میں التحيات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعا نہ پڑھے کہ ان دونوں کے برابر ہو جائے۔ امام اپنے سلام میں مقتدیوں کی نیت کرتا ہے مقتدی اس کے جواب کی نیت کریں۔ امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جائیں۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے لیکن اگر رکعتوں کی صفوں کے پیچھے غور نہیں ہوں تب قبلہ رو بیٹھے رہنا مناسب ہے تاکہ غور توں پر نگاہ نہ پڑے۔ جب تک امام نہ اٹھے اس وقت تک مقتدی بھی بیٹھے رہیں۔ امام کے لیے اجازت ہے کہ وہ جہر بھی پڑھے۔ جہر کو بیٹھ سکتا ہے۔ دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی لیکن دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ جہری نماز میں دعا کے قہمت پڑھتے ہوئے امام جمع کا مینہ استعمال کرے تاکہ دعائیں صرف اپنی تخصیص نہ رہے بلکہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ دعائے قہمت بلند آواز سے پڑھے۔ مقتدی آمین کہے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں۔ (۴) دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں۔ جیسا کہ ایچکھ خدشا میں مذکور ہے ورنہ قیاس کا تھکاؤ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھانے جائیں جیسا کہ التحيات کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہئے۔

نماز میں منسومہ امور : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ (۱) دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا ہونا (۲) ایک پاؤں پر زور دے کر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترچھا کرنا۔ اول کو منہ اور ثانی کو صفہ کھتے ہیں۔ اسی باب کے آغاز میں ہم منہ اور صفہ کے بارے میں قرآنی آیات پیش کر چکے ہیں۔ (۳) اثناء (۵) لغت میں اثناء کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کونوں پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے گھٹنے کر کے اور دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح بچھالے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ محدثین کے مطابق

(۱) امام کو قرأت اور تحمیرات کے جہر میں ممانہ روی اختیار کرنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق جہر کرنا چاہیے۔ بعض جہر مفرد کرتے اور بعض جہر ضرورت سے بھی گم جہر کرتے سوم دے اصل ہے۔ (رد المحتار فصل فی الاعتناء) ص ۴۷۴/حرم (۲) یہ مسئلہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو جہر یا سری کی بھی نماز میں سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ (رد المحتار فصل فی الاعتناء) ص ۵۰/حرم (۳) اثناء کے یہاں پہلے نغہ کے بعد درود کے بعد کچھ الفاظ یا ذکر کرنے سے بعد جو واجب ہو جاتا ہے۔ (رد المحتار علی بائیں رد المحتار) ص ۴۴/حرم (۴) اثناء کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں ارجل کریں یعنی دونوں ہاتھ کی جانب پھوڑے رکھیں۔ (رد المحتار باب الوتر والواض) ص ۳۸/حرم (۵) تزی فی حدیث علی کی روایت ہے "لا تقم بین السجدتین" مسلم میں حدیث عائشہ کی روایت ہے "کان ینہی عن عقبہ ثلاث شیطان" "ما کم من حدیث سہی روایت بھی اسی معنوں کی ہے۔

اقباس نشت کو کہتے ہیں جس میں پاؤں کی انگلیوں کے علاوہ کوئی عضو بدن زمین سے متصل نہ ہو۔ (۴) سدل۔ (الوداؤد ترقی) حاکم بروایت ابو ہریرہؓ جو زمین کے نزدیک سدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چادر وغیرہ میں ہاتھ پیٹ کر اندر کر لے اور اسی حالت میں رکوع و سجود ادا کرے۔ ہاتھ باہر نہ نکالے۔ یہ بیرونیوں کا طریقہ تھا جس پر وہ اپنی نمازوں میں عمل کرتے تھے۔ ان سے تشبیہ کی وجہ سے منع کیا گیا۔ کرتے اور قیض کا حکم بھی یہی ہے۔ یعنی قیض وغیرہ کے اندر ہاتھ کر کے سجود وغیرہ نہ کرنا چاہیے۔ سدل کے ایک معنی یہ ہیں کہ کوئی چادر یا بھال وغیرہ اپنے سر ڈال لے اور اس کے دونوں پہلو انگوٹھ یا کس لٹکے رہنے دو۔ یعنی اسے سوجھوٹوں پر نہ ڈالے لیکن ہمارے نزدیک سدل کے پہلے معنی پتھر ہیں۔ (۵) کف یا کف۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب سجدے میں جائے اپنا کپڑا پیچھے سے لے آگے سے سمیٹ لے۔ کف یا کف میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے پاؤں کو اس طرح باندھ لے جس طرح عورتیں (چوڑا) باندھتی ہیں۔ یہ صورت صرف مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے۔

امروتن انسجد علی سبب عتافہ ولا کف شعرا ولا ثوبا۔ (بخاری و مسلم ابن عباس)

مجھے حکم ہوا کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں اور پاؤں اور ہاتھوں کو نہ مسکروں۔
چنانچہ امام احمد نے کرتے پر لگی وغیرہ باندھنے سے منع کیا ہے اور اس عمل کو کف میں داخل سمجھا ہے۔ (۶) اختصار۔ (۲) یعنی کپڑا میں ہاتھ رکھنا۔ (۷) مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنا۔ (۸) مواصلة۔ (۳) یعنی وصل کرنا۔ مواصلة کی پانچ صورتیں ہیں۔ ان میں سے دو کا تعلق امام سے ہے۔ ایک یہ کہ ”اللہ اکبر“ کہنے کے فوراً بعد قرات شروع کرے۔ دوسری یہ کہ قرات ختم کے فوراً بعد رکوع کی تکبیر کرے۔ دو کا تعلق مقتدی سے ہے۔ ایک یہ کہ امام کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر ملائے۔ دوم یہ کہ امام کے سلام کے ساتھ اپنا سلام ملائے اور ایک صورت کا تعلق امام و مقتدی دونوں سے ہے اور یہ کہ فرض نماز کے پہلے سلام کو دوسرے سلام کے ساتھ ملا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں سلاموں کے درمیان کچھ وقفہ ہونا چاہیے۔ (۹) یا غلطے اور پیشاب کے بہاؤ کی حالت میں نماز پڑھنا۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ (۱۰) تک موزہ پن کر نماز ادا کرنا۔ (۵) اس طرح کی باتیں خوشی کے واقع ہیں۔ بیوک اور عباس کی حالت میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے۔
فاحضرت العشاء واقعت الصلاة في ابواب العشاء۔ (بخاری و مسلم ابن مرقہ و ترمذی)
جب رات کا کھانا آجائے اور نماز گزری ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔
ہاں ! اگر نماز کا وقت تک ہو یا دل میں مبر کرنے کی طاقت ہو تو پہلے نماز پڑھ لیتی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے۔

(۱) بخاری و مسلم بروایت حضرت ابن عباسؓ کہ روایت کے الفاظ ہیں۔ ”امرونا انبصری صلی اللہ علیہ وسلم ان نسجد علی سبعة عظام ولا نکف شعرا ولا ثوبا۔“ (۲) الوداؤد ترقی بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہؓ خلق علیہ روایت کے الفاظ ہیں۔ ”نہی ان یصلی الرجل مختصرا۔“ (۳) روایت نے ابو ہریرہؓ کی طرف منسوب کی ہے مگر مجھے نہیں ملی۔ البتہ امام غزالی نے مواصلة کی جو تفسیر بیان کی ہے اس سے یہ صحیح آتا ہے کہ غالباً اس کی بنیاد یہ روایت ہوگی۔ ”عن سمر سبکستان حفظہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما دخل فی صلاتہ و انا فزع من قرآءة الفجر آن۔“ (الوداؤد ترقی ابن ماجہ) بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و التمرأة ایسکاتہ۔“ (۴) ابن ماجہ اور ابوالمامہ کی روایت ہے۔ ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یصلی الرجل و هو جاحق۔“ (الوداؤد میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ ”لا یحل لرجل یومن بالله و الیوم الآخر ان یصلی و هو جاحق۔“ مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے ”لا صلاة بحضرة طعام ولا هو بدافعہ الا حیثان۔“ (۵) روایت نے اس روایت کو ترقی کی طرف منسوب کیا ہے مگر مجھے نہیں ملی۔ (۶) الوداؤد نسائی بروایت عبد اللہ ابن عمرؓ

لا يدخلن احدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين احدكم وهو غضبان

(یہ حصہ نہیں ملی)

تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس حالت میں اس کی پوشانی پر نگہیں ہوں۔ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس

حالت میں کہ غصہ میں ہو۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ مذاہب کی طرف جلد پہنچائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف، والنعاس، والبسوسة

والتشاذب والحكاكى والاتفات والعبث بالشئى و زاد بعضهم السهو

والشک (تمذی'عدی ابن ثابت)

سات چیزیں نماز میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کسیر، لوگم، وسوسہ، جمالی، خارش، اوہرا اوہرد کھنا،

کسی چیز سے گھیلنا، بعض لوگوں نے بھول اور شک کا اضافہ بھی کیا ہے۔

بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ نماز میں چار چیزیں غلط ہیں۔ اور دوسروں کا کہنا ہے کہ پانچ چیزیں غلط ہیں۔ (۱) ایک عقیقہ کو نماز پر حنا کہ ملنے والے سامنے سے گزریں۔ (۲) انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا اور انہیں چٹکانا۔ (۳) ایک عقیقہ کو دوسرے پر رکھ کر رکوع میں اپنی رانوں کے اندر دے لینا۔ (۴) بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ (۵) پھرے کے وقت زین پر مبتلائی کے لیے چھوٹ مارنا۔ (۶) ایک پاؤں کو اٹھا کر دھارن پر رکھنا۔ (۷) قیام میں دوارے تک نہ لگانا۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

فرائض اور سنن : گزشتہ صفحت میں ہم نے نماز کے جو افعال بیان کیے ہیں ان میں فرائض بھی ہیں اور سنن و مستحبات بھی۔ اب آخرت کے سالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کی رعایت کریں۔ ذیل میں ہم ان افعال میں فرض اور سنن و مستحبات کی تفصیل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

نماز میں بارہ (۱۲) افعال فرض ہیں۔ (۱) نیت (۲) کھڑا ہونا (۳) کھڑا ہونا (۴) سورہ فاتحہ پڑھنا (۵) رکوع میں اس طرح جھکتا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹک جائیں (۶) رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا (۷) اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کرنا (۸) سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا، رانوں پر ہاتھ رکھنا واجب نہیں ہے (۹) آخری اُتھتیا کے لیے بیٹھنا (۱۰) آخری تشهد میں سورہ پڑھنا (۱۱) پہلا سلام پکیرنا۔ نماز سے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ (۲)

[illegible]

ان افعال کے علاوہ باقی تمام افعال واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ افعال میں یہ چار باتیں سنت ہیں (۱) تکبیر تحرکہ کے لیے ہاتھ اٹھانا (۲) رکوع کی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا (۳) قومہ کی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا (۴) پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ یہ دونوں فعل رفع یدین کے تابع ہیں۔ کولوں پر بیٹھنا اور پاؤں بچھنا جلسہ کے تابع ہیں۔ سر جھکاؤ اور ادر اور نہ دیکھنا قیام کے تابع ہیں۔ ہم نے اس میں قیام اور جلسہ وغیرہ کی تین صورت کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ یہ فی نفسہ مقصود نہیں ہیں۔ ازکار (قرأت وغیرہ) کی سنتیں ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا (بجائے الحمد) (۲) تہود پڑھنا (۳) آمین کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے (۴) کسی سورت کی تلاوت کرنا (۵) ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا (۶) رکوع اور جسدے میں تسبیحات پڑھنا (۷) قومہ میں سبح اللہ لمن حمد کہنا (۸) پہلا تشہد پڑھنا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا (۹) تشہد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱۰) دوسرا سلام پھیرنا۔

ان سب امور کو اگرچہ ہم نے سنت میں داخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ ازکار کی سنتوں میں سے چار سنتیں ایسی ہیں کہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے جسدہ سو کیا جاتا ہے جبکہ افعال کی سنتوں میں سے صرف ایک سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے یعنی تشہد کے لیے پہلا جلسہ یہ جلسہ لوگوں کی نظروں میں نماز کی حسن ترتیب اور نظم کے لیے بڑا مؤثر ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نماز چار رکعت پر مشتمل ہے۔ رفع یدین کے برخلاف اس لیے کہ رفع یدین کو ترتیب و نظم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو بعض اور جزء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک جسدہ سو سے کیا جاتا ہے اور ازکار میں تین کے علاوہ کوئی ذکر جسدہ سو کا متقاضی نہیں ہے اور وہ تینوں ذکر یہ ہیں۔ (۱) قوت (۲) پہلا تشہد (۳) پہلے تشہد میں درود۔ اور رکوع کی تکبیریں ان کی تسبیحات قومہ اور جلسہ کے ازکار وغیرہ جسدہ سو کے متقاضی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رکوع اور جسدے کی ہیبت ہی عبادت کے خلاف ہے اور محض ظاہری ہیبت سے بھی عبارت کے معنی حاصل ہو جاتے ہیں۔ چاہے تسبیحات اور انتقال کی تکبیرات ہوں یا نہ ہوں لیکن تشہد اول کے لیے بیٹھنا ایک فعل متوا ہے۔ نماز میں اس فعل کی مشروعیت صرف تشہد کے لیے ہے۔ اگر اس میں تشہد نہ پایا گیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جاسکتے۔ ابتدائے نماز کی دعا اور سورت کا چھوڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اگرچہ فعل متوا ہے مگر سورۃ فاتحہ کے پڑھ لینے سے اس میں عبادت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا اور قوت کا جسدہ سو سے تدارک بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ فجر کی نماز میں بحالت قیام قوت پڑھنے کے لیے قیام کو طول دینا شروع ہوا ہے اس لیے یہ قیام جلسہ استراحت کی طرح ہے چنانچہ اگر قوت نہ پڑھا جائے تو یہ صرف قیام رہ جائے گا۔ جس میں کوئی واجب ذکر نہیں۔ لیے قیام کی قید اس لیے لگائی کہ صبح کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے احتراز ہو جائے۔

سنتوں میں درجات کا فرق : اب اگر یہ کہا جائے کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرض تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نماز صحیح نہیں ہوتی اور سنت کے ترک ہونے سے اصل نماز فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا لیکن سنن کے اختلاف اور درجات میں کم و بیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی سنت واجب نہیں ہے بلکہ بطور استنباب ہیں اور کسی بھی سنت کے ترک پر عذاب نہیں ہے بلکہ ہر سنت کی ادائیگی پر ثواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عذاب و ثواب اور استنباب میں تمام سنتیں مشترک ہیں مگر ان میں باہمی فرق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس فرق کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ انسان کو موجود اور مکمل انسان اسی وقت سمجھا جاسکتا ہے جبکہ اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور ظاہری اعضاء بھی۔ باطنی معنی حیات اور روح سے عبارت ہیں۔ ظاہر کے اعضاء و اجزاء معلوم ہی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے انسان کا وجود باقی نہیں رہتا مثلاً دل و داغ، بکر، بعض ایسے

ہیں جن کے نہ ہونے سے انسان توباقی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کے مقاصد باقی نہیں رہتے۔ وہ اعضاء ہیں مثلاً آنکھ ہاتھ اور زبان وغیرہ۔ کچھ اجزاء وہ ہیں جن کے نہ ہونے سے نہ حیات انسانی میں فرق آتا ہے اور نہ مقاصد حیات میں خلل واقع ہوتا ہے بلکہ انسانی حسن متاثر ہوتا ہے مثلاً بمنوں، واڑھی، پلکیں، خوبصورت رنگ وغیرہ۔ کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کے نہ ہونے سے اصل جمال و قوت نہیں ہوتا لیکن حسن کا مکمل متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً بمنوں کا سیدھا ہونا، واڑھی اور پلکوں کے بالوں کا سیاہ ہونا، اعضاء کا مناسب ہونا اور سفید رنگ میں سرفی جھلکنا وغیرہ۔ یہ انسانی جسم کے مختلف درجات ہیں۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت بھی ایک صورت ہے جسے شریعت نے بنایا ہے۔ اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرر ہوا ہے۔ اس صورت کی روح اور باطنی زندگی خشوع، نیت اور حضور قلب اور اخلاص ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ کہیں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ ظاہری اجزاء میں رکوع، سجدہ اور قیام وغیرہ فرائض دل، دماغ اور جگر کی طرح ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ سنتوں میں رفع یدین، ابتداء نماز کی دعا اور پہلا تشہد ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی مثال ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے جیسا کہ ان اعضاء کے نہ ہونے سے زندگی باقی رہتی ہے مگر آدمی بد شکل ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نماز میں ان سنتوں کو ادا نہ کرے اور اس کی نماز کو صحیح ہو جائے گی لیکن ناقص رہے گی۔ نماز میں صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس بدیہ میں نظر اٹھایا یا اندھا کا غلام بن جائے۔

مستحبات جو سنتوں سے درجے میں کم ہیں۔ ان اعضاء کی طرح ہیں جو حسن پیدا کرتے ہیں جیسے بمنوں، واڑھی، پلکیں اور خوبصورت رنگ وغیرہ۔ سنتوں کے اذکار ان اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے اہرہ کا خیرا ہونا، واڑھی کا گول ہونا وغیرہ۔

حاصل یہ ہے کہ نماز بھی ایک عقد ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے آپ شہنشاہِ حقیقی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص دنیاوی بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں غلام پیش کرے۔ اسی طرح آپ نماز کا عقد اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ اپنی ناک خود بصورت اور بناستوار کر پیش کریں یا اس کی عزت یاد کر اور مسیح کے سمجھیں۔ نماز خوبصورت ہوگی تو آپ کے حق میں مفید ہوگی اور بد صورت ہوگی تو اس کا ضرر بھی آپ حق کو پہنچے گا۔

یہ بات کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ آپ محض فقہی جزئیات پر عبور حاصل کر لیں اور فرائض و سنن کے درمیان فرق معلوم کرنے پر اکتفا کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ سنن کا ترک کرنا جائز ہے سنن کا ترک کرنا حقیقت میں جائز ہے لیکن یہ بھی دیکھئے کہ اس سے نماز کی قدر و قیمت کس طرح خفگی ہے اور اس کا حسن کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ سنن ترک کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حکیم یہ کہہ دے کہ آنکھ کے بغیر انسان کا وجود رہتا ہے۔ حکیم کی یہ بات صحیح ہے لیکن کیا آنکھ سے محروم شخص کو بادشاہ کی خدمت میں بطور بدیہ پیش کر کے اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہندہ جس نماز کے رکوع و سجود کی تکمیل نہیں کرتا وہ نماز اس کے دشمنوں میں سرفہرست ہوگی اور یہ کسی کے کہ اللہ تجھے ضائع کرے۔ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس سلسلے میں وہ روایات ملاحظہ کیجئے جو ارکانِ صلاۃ کی تکمیل کے ذیل میں ہم نے نقل کی ہیں۔ اس سے آپ کو نماز کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوگی۔

نماز کی باطنی شرائط

اس باب میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نماز کا خشوع و خضوع اور حضور قلب سے کیا تعلق ہے؟ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ باطنی معانی کیا ہیں۔ ان کی حدود و اuran کے اسباب اور تدابیر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کا نماز کے تمام ارکان میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ نماز زاد آخرت بن سکے اور راہ آخرت کے سالک کے لیے مفید تر ثابت ہو۔

نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط : نماز میں خشوع اور حضور قلب کے شرط ہونے پر بہت سے دلائل ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

لفظ امر سے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو شخص اپنی تمام نماز میں غافل رہا وہ خدا کی یاد کے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیسے کہلائے گا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَلَا تُكِنُّ مِنَ الْغَافِلِينَ

اور غافلوں میں سے مت ہو۔

اس میں نئی کامیغہ ہے جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (پ ۵، ر ۳، آیت ۴۳)

جب تک وہ سمجھو جو کہتے ہو۔

اس میں تشوئے اعضا کو نماز سے منع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وجہ اس شخص کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو۔ دوسرا اس اور دنیاوی تفرات میں غرق ہو۔ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما الصلوة تمسکون وتواضع

نماز مسکت اور تواضع کا نام ہے۔

اس حدیث میں لفظ صلوة پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اور لفظ انما کے داخل ہونے سے حصر ثابت ہو رہا ہے۔ لفظ انما پر ہر کے اثبات اور فیر کے ابطال کے لیے آتا ہے۔ یعنی نماز وہی ہے جس میں مسکت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقہاء نے انما الشفعة یمالم یقسم (شفعہ صرف ان چیزوں میں سے ہے جو تقسیم نہ ہوں) میں حصر اثبات اور نفی مراد لی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعدا

(یہ حدیث پہلے باب میں گزر چکی ہے)

جس شخص کو اس کی نماز پرانی اور فواحش سے نہ روکے تو وہ نماز اللہ سے دوری ہی بڑھائے گی۔

ظاہر ہے کہ غفلت میں جتنا شخص کی نماز ہی بے اثر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں۔

کم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب (نسائی ابن ماجہ ابو ہریرہ)

بہت سے کمرے ہوئے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کی نماز سے صرف تعب اور رنج ہی حاصل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں غافلوں کے علاوہ کون مراد ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ فرمایا۔

لیس العبد من صلاتہ الا ما عقل منها

بندہ کے لیے اس کی نماز میں سے اسی قدر ہے جس قدر وہ سمجھے۔ (۱)

اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ (۲) اور وہ کلام مناجات نہیں ہو سکتا جس میں کلام کرنے والا غافل ہو۔

نماز اور دوسری عبادتیں : اس تحقیق کی تفصیل یہ ہے کہ چند عبادتیں شروع ہیں 'ان میں 'ذکوۃ' روزہ اور حج وغیرہ بھی ہیں۔ ان میں صرف نمازی ایک ایسی عبادت ہے جو غفلت کے مٹانے کے لیے عبادتوں میں غفلت ہو سکتی ہے، اور وہ اصل مقصود کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ چنانچہ 'ذکوۃ' ایک عبادت ہے، اگر انسان اس میں غفلت بھی کرے تو کیا ہے؟ یہ بجائے خود شہادت کی مخالفت اور نفس کے لیے شائق ہے، اسی طرح روزہ شرعی قوتوں کو دبائے والا ہے، اور اس خواہش نفس کا قلع قمع کرنے والا ہے جو دشمن خدا ابلیس لعین کا بندگان خدا کے خلاف زبردست ہتھیار ہے، اس لیے یہ دشمن ہے کہ غفلت کے باوجود روزے سے اس کا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ یہی حال حج کا ہے، اسی کے افعال سخت اور پر مشقت ہیں، حج میں اسی قدر مجاہدہ ہے کہ بندے کی ابتلاء و آزمائش اس مجاہدے سے پوری ہو جاتی ہے، چاہے مجاہدے کے ساتھ حضور قلب رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذکر، تلاوت، قرآن 'رکوع'، سجود اور قیام و قعود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نماز میں کیا جانے والا ذکر اللہ سے مناجات اور اس سے کلام ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ذکر سے اصل مقصد گفتگو اور خطاب ہی ہے، یا محض حروف کی ادائیگی، اور کراہتوں، اور محض حروف کی ادائیگی کو زبان کے عمل کی آزمائش قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ جس طرح روزہ میں محدہ اور شرمگاہ کا امتحان ہے کہ کھانے سے، اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکنا پڑتا ہے، حج میں بدن کا امتحان ہے کہ راستے کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، 'ذکوۃ' میں دل کا امتحان ہے کہ محبوب مال کو دل سے جدا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ ذکر سے زبان کا امتحان مقصود نہیں کہ اس سے حروف نکلے رہیں اور آوازیں خارج ہوتی رہیں، اس لیے کہ غافل آدمی زبان کی حالت میں زیادہ زبان چلا سکتا ہے کہ ذکر ایک نطق (ادائیگی) ہے اور یہ نطق اسی صورت میں صحیح ہو گا جب آدمی اپنے دل کی بات ظاہر کرے اور دل کی بات کا اظہار حضور دل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مگر اگر دل غافل ہو اور زبان سے یہ الفاظ ادا کرے۔

اهدنا الصراط المستقیم

ہم کو سیدھی راہ دکھا۔

تو اس سے کونسا سوال مقصود ہوگا؟ چنانچہ اگر دعائیں تضرع نہ ہو، اور خود دعا مقصد اصلی نہ ہو تو غفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کیا مشقت ہے؟ خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں فلاں کا شہری ہوں اور فلاں کا 'اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپنی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا، پھر یہ باتیں جن پر اس شخص نے کھائی ہے ٹیڈ کی حالت میں اس کی زبان پر جاری ہوں تو وہ اپنی قسم میں سچا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ الفاظ اس کی زبان پر اندھیرے میں جاری ہوں اور متعلقہ شخص موجود ہو، لیکن بولنے والا شخص اس کی موجودگی سے لاعلم ہو تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم کھانے والا اپنی قسم میں سچا رہا۔ اس لیے کہ بولنے والا متعلقہ شخص سے مخاطب نہیں تھا، اپنے دل کی بات وہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضر نہ ہو۔ اسی طرح اگر دل کی

(۱) یہ حدیث مرفوعہ بھی نہیں لی۔ الحدیث محمد ابن نصر الرموزی نے کتاب الامارۃ میں حبان ابی دہر ش سے مرسل روایت کی ہے۔ (۲) یہ روایت

بخاری و مسلم میں حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے۔

روشنی میں یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں، مگر لوٹنے والا شخص ان الفاظ سے غافل ہو، اور اس کی کا یہ ارادہ نہ ہو کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ اس شخص کو مخاطب کرے جس کے متعلق اس نے قسم کھائی ہے تب بھی وہ اپنی قسم میں سچا نہیں سمجھا جائے گا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اور تلاوت سے مقصود حمد و ثناء، تضرع اور دعاء ہے، اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے، اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل غافل ہو تو مخاطب سے بھی غافل ہو گا۔ محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد و ثناء اور دعاء کے الفاظ جاری ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کے مقاصد، یعنی قلب کی تطہیر، اللہ کے ذکر کی تجدید، اور ایمان کے رسوخ سے بہت دور ہو گا، یہ قرأت قرآن اور ذکر کا حکم ہے۔

رکوع اور سجود کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اب اگر وہ شخص غفلت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اور اس کے سامنے سر سجدہ ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے فعل سے کسی بہت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہو اور وہ اس سے غافل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دیوار کے سامنے سر سجدہ ہو جائے جو اس کے سامنے ہو، اور وہ اس سے غافل ہو۔ جب نماز میں رکوع اور سجود تعظیم سے غالی ہو گئے تو اب صرف پشت اور سر کی حرکت رہ گئی، اور بذات خود ان دونوں میں اتنی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو احسان کا چمکے، یا اسے دین کا رکن قرار دیا جائے، اسے کفر و اسلام کے درمیان مابینہ امتیاز سمجھا جائے، تمام عبادات پر اسے فوقیت دی جائے، اور اس کے تارک کو قتل کی سزا دی جائے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز کو اتنی بڑی فضیلت محض ظاہری اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوگی، ہاں اگر نماز کو مناجات قرار دیا جائے تب تو یہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور دونوں رکوع اور سجود کے مقابلے میں اسے اہمیت دینی پڑتی ہے۔
قرآنی کو اللہ تعالیٰ نے قس کا چلہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے مال میں کمی ہوتی ہے اور قس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ قرآنی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
لَنْ يَنْفَلَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآءِهَا وَلَكِنْ يَنْفَلُ الْتَقْوَىٰ مِنْكُمْ

(پ ۱۷، آیت ۳۷)

اللہ تعالیٰ کو ان کے (قرآنی) گوشت نہیں پہنچے، اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔
اس میں تقویٰ سے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو، اور اس کو اللہ کا حکم ماننے پر آمادہ کرتی ہو، جب قرآنی کے باب میں صفت مطلوب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں صفت مطلوب نہ ہو، جب کہ نماز قرآنی سے افضل ترین عبادت ہے۔

فقہاء اور حضور دل کی شرائط : اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے حضور دل کو نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے، حالانکہ فقہاء حضور دل کو صرف تعبیر تحریم کے وقت ضروری کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فقہاء کی رائے صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کتاب العلم میں لکھ چکے ہیں کہ فقہاء باطن میں تصرف نہیں کرتے، نہ طریق آخرت میں تصرف کرتے ہیں، اور نہ وہ دل کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ وہ اعضاء کے ظاہری اعمال و افعال پر حکم لگاتے ہیں، ظاہری اعمال قتل کے ساقط ہوتے اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہنے کے لیے کافی ہیں لیکن یہ بات کہ حضور دل سے خالی نماز آخرت میں بھی مفید ہوگی یا نہیں؟ فقہ کے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ پھر یہ بات بھی قائل غور ہے کہ حضور قلب کے بغیر عبادت فحقی نقضہ نظر سے صحیح ہے، چنانچہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ بشراین حارث نے ابو طالب کی سے اور انھوں نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبلؒ سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں ہو، اور جان بوجھ کر یہ پہچانے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں طرف کون ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان العبد لیصلی الصلاۃ، لایکتب لہ سلسلہا ولا عشرہا وانما یکتب للعبد

من صلاتہ مع عقل منها۔ (ابوداؤد نسائی۔ معاذ ابن جبل)

بندہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کے لیے نماز کا چمٹا حصہ لکھا جاتا ہے اور نہ دسواں حصہ، بلکہ بندہ کے لیے اس قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔

یہ بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر کسی فقیہ سے منقول ہوئی تو اسے مذہب ٹھہرایا جاتا، اب اسے بطور دلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبدالواحد ابن زید نے فرمایا ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بندہ کو اس کی نماز میں سے اسی قدر ملے گا جس قدر اس نے سمجھا ہوگا۔ انھوں نے حضورِ صل کے شروط ہونے کو متفق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضورِ صل کے متعلق علماء اور فقہاء سے منقول ہیں، بے شمار ہیں اور حق بات بھی یہی ہے کہ شرعی دلائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین تو بظاہر اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے حضورِ صل شرط ہے، لیکن فتویٰ کے ذریعہ انسان کو اسی قدر ملکت کیا جاتا ہے جس قدر کا وہ آسانی سے تحمل کر سکے، اس اعتبار سے یہ ممکن نہیں کہ تمام نماز میں حضورِ صل کی شرط لگائی جائے۔ اس لیے کہ محدودے چند لوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز ہیں، اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہو تو مجبوراً یہ شرط لگائی گئی کہ ایک ہی لمحہ کیلئے سنی حضورِ صل کا لفظ اس کی نماز پر صادق آئے۔ چنانچہ اس وقت حضورِ صل کی شرط لگائی گئی۔ جب وہ تکبیر تحریر کر رہا ہو۔ اور یہی لحظہ اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے حکم دینے میں اسی قدر حضورِ صل کی شرط پر اکتفا کیا، ہمیں اس کی بھی توقع ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں اول سے آخر تک غافل رہے اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی نماز نہ پڑھے، کیونکہ غافل نے فعل اقام ادا کر لیا ہے، چاہے یہ اقام غفلت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور یہ کیسے نہ ہوگا۔ جب کہ وہ شخص بھی اپنے عذر اور اپنے فعل کے بقدر ثواب حاصل کر لیتا ہے جو وضو کے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے لیکن اسی توقع کے ساتھ یہ خوف بھی ہے کہ اس شخص (غفلت میں مبتلا شخص) کا انجام ناکر مصلوٰۃ کے انجام سے بدتر نہ ہو کیونکہ یہ شخص بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہے اور خدمت انجام دینے میں سستی کر رہا ہے اور غافلانہ کلام کر رہا ہے۔ اس کا جرم اس شخص کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے جو خدمت ہی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یہاں امید و بیم کی کشمکش ہے یہ بھی توقع ہے کہ اسے اجر مل جائے اور یہ بھی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں مبتلا ہو۔ جب صورِ محال یہ ہو۔ خوف و رجاء ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو تو اب ہمیں اختیار ہے۔ چاہے احتیاط کرو، چاہے غفلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقہاء کی رائے اور ان کے فتویٰ کے خلاف رائے نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ مفتی اس طرح کا فتویٰ دینے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر آئے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص نماز کے راز، اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے معزز ہے لیکن ہم باب قواعد الاعتقاد میں علم باطن اور علم ظاہر کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ جو اسرارِ شریعت اللہ کے بعض بندوں پر منکشف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی صراحت نہیں کی جاسکتی کیونکہ لوگ مانعِ ایمان کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ لہذا ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخرت کے طالب کے لیے یہ مختصر بھی کافی ہے جو شخص محض بدل کرنے والا ہے صحیح معنی میں آخرت کا طالب نہیں ہے اس سے اب ہم کلام نہیں کرنا چاہتے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ حضورِ صل نماز کی روح ہے اور اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ تکبیر تحریر کے وقت دل حاضر ہو۔ اگر تکبیر کے وقت بھی حضورِ صل نہ ہوا تو یہ تہائی کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب حاضر ہوگا اسی قدر روح نماز کے دوسرے اجزاء میں سرایت کرے گی۔ اگر کوئی زندہ شخص ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں تو وہ مردے سے بدتر ہے۔ جو شخص اپنی تمام نماز میں غافل رہے۔ صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضورِ صل ہو اس کی نماز اسی زندہ مثل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت دور کرنے اور حضورِ صل عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔

وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں : ان اوصاف کی تعبیر لمبے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مگر چھ لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذیل میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسباب و علل بیان کرتے ہیں اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تدابیر ذکر کرتے ہیں۔

پہلا لفظ : حضور قلب ہے۔ حضور قلب سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس کام میں آدمی مشغول ہے اور جو بات کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی بات اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دل کو ہل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں غور و فکر نہ کرنا ہو۔ چاہے اس کی قوت لگ رہی ہے اسے اس کام سے ہٹانے میں مصروف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہی حضور قلب ہے۔

دوسرا لفظ : تنظیم ہے۔ یعنی کلام کے معنی سمجھنا۔ یہ حضور قلب سے مختلف ایک حقیقت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لیکن معنی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ ہم سے ہماری مراد یہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو لیکن یہ ایسا وصف ہے جس میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات اور تفسیرات کے معنی سمجھنے میں تمام لوگوں کا فہم یکساں نہیں ہوتا۔ بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نمازی نماز کے دوران سمجھ لیتا ہے حالانکہ کبھی اس کے دل میں ان معانی کا گذر بھی نہ ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کے دوران ایسے معانی سمجھ میں آتے ہیں اور ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود روکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

تیسرا لفظ : تنظیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تنظیم سے مختلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے غلام سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ حضور قلب کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں غلام کی تنظیم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنظیم حضور دل اور فہم سے الگ کوئی چیز ہے۔

چوتھا لفظ : ہیبت ہے۔ یہ تنظیم سے بھی اعلیٰ ایک وصف ہے کیونکہ ہیبت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تنظیم بھی ہو۔ جو شخص خوف زدہ نہ ہو اسے ہیبت زدہ نہیں کہتے۔ اسی طرح بچہ اور غلام کی بد مزاجی سے خوف کھانے کو ہیبت نہیں کہتے بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو ہیبت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تعظیم ہو۔

پانچواں لفظ : رجاء ہے۔ رجاء مذکورہ بالا چاروں اوصاف سے الگ ایک وصف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی توقع رکھے۔ گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوف زدہ رہے۔

چھٹا لفظ : حیا ہے۔ یہ صفت مذکورہ بالا پانچوں اوصاف سے الگ ہے اور ان سب پر ایک امر زائد ہے کیونکہ حیا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی سے واقف ہو اور اپنے قصور پر متنب ہو۔ تنظیم، خوف، رجاء وغیرہ میں یہ امکان ہے کہ حیا نہ ہو یعنی اگر کوئی آدمی کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ حیا نہ ہوگی۔

اوصاف مذکورہ کے اسباب : اب ان مذکورہ اوصاف کے اسباب کی تفصیل سنئے حضور دل کا سبب اس کی ہمت (لگن) ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دل اس کے فکر کے تابع ہو اگرتا ہے۔ چنانچہ جو چیز انسان کو لگ رہی جتنا کرتی ہے وہی دل میں حاضر ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ انسان کا دل اگر نماز میں حاضر نہ ہو تو وہ معطل ہو کر نہیں ہوگا بلکہ جس چیز میں اس کا فکر مصروف ہوگا اس کا

دل حاضر بھی ہوگا۔ نماز میں حضور دل پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی جیلہ نہیں کہ آدمی اپنی ہمت لگے کہ نماز کی طرف منتقل کر دے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ جان لیا جائے کہ مطلوب نماز سے وابستہ ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا کہ آخرت ہی بہتر اور پائیدار زندگی ہے اور اس زندگی کا ذریعہ نماز ہے۔ پھر اس تصدیق کے ساتھ اگر دنیا کی ناپائیداری کا تصور بھی شامل کر لیا جائے تو ان سب کے مجموعے سے نماز میں حضور قلب کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم لوگ دنیاوی بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا دل حاضر ہوتا ہے اور ہم وہی بات سوچتے ہیں جو اس موقع کے لیے مناسب ہو اور جب ہم شاہوں کے شاہ سے مناجات کریں جس کے بعضے قدرت میں ملک اور ملکوت ہے اور جس کے اختیار میں نفع و نقصان ہے تو ہمارا دل حاضر نہ ہو۔ اس کا سبب صرف ایمان کا ضعف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی جگہ ہم اس کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔

تقسیم کا سبب حضور دل کے بعد فکر کو باقی رکھنا اور ذہن کو معافی کے اور اک کی طرف موڑنا ہے۔ اس کی تدبیر وہی ہے جو حضور قلب کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی فکر پر متوجہ رہے اور ان وسوسوں کے دور کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ذہن و فکر کو مشغول کرتے ہیں۔ ان وسوسوں کے ازالے کی تدبیر یہ ہے کہ جو کچھ مواد ان وسوسوں سے متعلق تمہارے پاس ہے اسے اپنے سے دور کر دو۔ یعنی جن چیزوں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھو۔ جب تک یہ مواد دور نہ ہوگا وسوسے ختم نہ ہوں گے کیونکہ انسان جس چیز کو زیادہ چاہتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے اور وہ چیز اس کے دل پر جھوم کرتی ہے اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کی کوئی نماز وسوسوں سے خالی نہیں ہوتی۔

تعلیم ان دو حقیقتوں کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول ! اللہ عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت، یہی معرفت ایمان کی اصل ہے کیونکہ جو شخص اس کی عظمت کا معتقد نہیں ہوگا اس کا نفس خدا کے سامنے جھکتے سے گریز کرے گا۔ دوم، نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت اور اس حقیقت کی معرفت کہ نفس بے عملوک ہے۔ عاجز و مسخر ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کی معرفت سے نفس میں تواضع، انکساری اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو تعلیم بھی کہتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت کا تقابل خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی معرفت سے نہ ہوگا۔ تعلیم اور خشوع پیدا نہیں ہوگا۔

نبیت اور خوف نفس کی حالت کا نام ہے۔ یہ حالت اس حقیقت کے جاننے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس کی ہر خواہش اور اس کا ہر ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تمام اولین و آخرین کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا پرست بادشاہ طرح طرح کی راجتیں پاتے ہیں۔ ان امور کا علم آدمی کو جتنا ہوگا خدا تعالیٰ کی نبیت اور خوف میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ جو محض جلد کے باب خوف میں ہم اس کے چند دوسرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔

رجاء کا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اللطاف و کرم سے واقف ہو اور یہ جانے کہ بخدا پر اس کے بے پایاں انعامات ہیں۔ اس کا بھی یقین رکھے کہ نماز پڑھنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدہ پر یقین ہوگا اور اس کی عنایات سے واقفیت حاصل ہو جائے گی تو رجاء پیدا ہوگی۔

حیا کا سبب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں عبادت میں کوتاہی کرتا ہوں۔ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے اس کی بجا آوری سے عاجز ہوں اور اسے اپنے نفس کے محبوب، نفس کی آفات اور اغلام کی کمی، باطن کی خفاشات اور نفس کے اس رجحان کے تصور سے تقویت دے کہ وہ جلد حاصل ہو جائے والے عارضی فائدے کی طرف مائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلالت شان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ باطن سے دل کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں

آگاہ ہے۔ جب یہ سب معرقتیں حاصل ہوں گی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسے حیاء کہتے ہیں۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے مذکورہ بالا صفات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو صفت مطلوب ہو اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے اس کا سبب پیدا کیا جائے۔ سبب پایا جائے گا تو صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معرقتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر یقینی ہو جائیں کہ ان میں کسی قسم کا شک یا تردید باقی نہ رہے اور دل و دماغ پر ان کا غلبہ ہو جائے یقین کے معنی یہ ہیں کہ شک باقی نہ رہے اور دل پر مسلط ہو جائے۔ جیسا کہ کتاب العلم میں یہ بحث گذر چکی ہے۔ جس قدر یقین پختہ ہوتا ہے اسی قدر دل میں شغوف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحن نحدثہ فانا حضرت الصلاۃ کانه لم یعرفنا ولم نعرفه (ازدی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات چیت کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آجاتا تو ایسا لگتا گویا نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! جب تو میرا ذکر کرے تو اپنے ہاتھ جماؤ (یعنی تمام کاموں سے فارغ ہو کر میرا ذکر کر) اور میرے ذکر کے وقت خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون سے رہو اور جب میرا ذکر کرے تو اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کر لے اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل و خوار بندے کی طرح کھڑے ہو اور مجھ سے بچے اور خوف زدہ دل کے ساتھ مناجات کر۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا! اے موسیٰ! اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ کہ میرا ذکر نہ کریں۔ میں نے اپنے نفس پر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ چنانچہ اگر تیری امت کے گنہگاروں نے میرا ذکر کیا تو میں لعنت کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا۔ یہ حال اس گنہگار کا ہے جو غافل ہو اور اگر غفلت و معصیت دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تب کیا حال ہوگا؟

جن امور پر ہم نے گزشتہ صفحات میں روشنی ڈالی ہے ان کے مختلف ہونے سے انسانوں کی بھی کئی قسمیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ ایسے غافل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں مگر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی حضور قلب میسر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ فکر کو اس طرح نماز میں مشغول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن یسار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں مسجد کے ستون گرنے اور لوگوں کے جمع ہونے کی خبر نہیں ہوتی۔ بعض اکابر مدتوں نماز باجماعت میں حاضر ہوتے لیکن کبھی نہ پہچاننا کہ ان کے دائیں جانب کون تھا اور بائیں جانب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آواز دو میل سے سنائی دیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور اعضاء میں لرزش پیدا ہو جاتی تھی اور ایسا ہونا تعجب خیز نہیں۔ دنیا دار۔ بادشاہوں کے خوف سے لوگ لرزے لگتے ہیں حالانکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز و ضعیف ہیں۔ جو کچھ ان سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی معمولی اور حقیر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اپنے مقدمے کے متعلق بات چیت کر کے چلا آتا ہے۔ اپنے تفکرات کی وجہ سے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ یا وزیر کا لباس کیا تھا یا اس کے ارد گرد کون لوگ تھے؟

کیونکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے نماز میں ہر ایک کا حصہ اسی قدر ہو گا جس قدر اس نے خوف و خشوع اختیار کیا ہو گا اور تقسیم کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے ظاہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر انھیں گے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی یعنی نمازوں میں جس قدر

اطمینان اور سکون ہو گا اس قدر اطمینان اور سکون انہیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ جس قدر

لذت وہ اپنی نمازوں سے حاصل کریں گے اسی قدر لذت انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ حقیقت میں انہوں نے صحیح کہا ہر شخص اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ مرا ہے اور اس حالت پر مرنے کا جس پر وہ زندہ رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں دل کے احوال کی رعایت ہوگی۔ جسم ظاہر کے احوال کا لحاظ نہیں ہوگا۔ دلوں کے اوصاف سے دارالآخرت میں صورتیں ڈھالی جائیں گی اور نعمات ابدی کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو بارگاہِ خداوندی میں قلبِ سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسنِ فہم کے خواہاں ہیں۔

حضور قلب کی نفع بخش دواعی : مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا ہو اس سے خائف ہو۔ اس سے امیدیں رکھتا ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ ایمان کے پند ان احوال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان احوال کی قوت و ضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف پر ہے۔ نماز میں ان احوال کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے والے کی فکر پرانہ ہے۔ دھیان بٹا ہوا ہے اور دل مناجات میں حاضر نہیں ہے۔ نماز سے غفلت ان دوسووں کی بدولت پیدا ہوتی ہے جو دل پر بیلاغر کرتے ہیں اور اسے مشغول بنالیتے ہیں۔ اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہ ہے کہ ان دوسووں کو دور کیا جائے اور یہ چیز اسی وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ان دوسووں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسے بھی تو کسی امر خارجی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کسی امر ذاتی کی وجہ سے۔ خارجی سبب وہ باتیں ہیں جو کالوں میں پڑتی ہیں اور آنکھوں کو نظر آتی ہیں۔ یہ باتیں بسا اوقات پرانہ کمرہ لگی ہیں۔ یہاں تک کہ فکر ان کے دورے ہوتا ہے۔ ان میں تعریف کرتا ہے اور یہ سلسلہ ان سے دوسری چیزوں کی طرف دراز ہوتا ہے کہ پہلے دیکھنا فکر کا سبب ہے، پھر یہ فکر دور کرے فکر کا اور دوسرا تیسرے فکر کا۔ جس شخص کی نیت قوی ہو اور صحت بلند ہو اس کے حواس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیز کے دیکھنے یا کسی بات کے سننے سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے مگر ضعیف الاعتقاد شخص کی فکر ضرور پرانہ ہو جاتی ہے۔ اس کا علان یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرے جن سے یہ دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اس طرح کہ اپنی آنکھیں بند کر لے یا کسی اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس سے حواس مشغول ہوتے ہیں۔ نماز دیوار سے قریب ہو کر پڑھے تاکہ نگاہوں کی مسافت طویل نہ ہو۔ راستوں میں منتقل جانمازوں پر اور رنگین فرشوں پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عابد زادہ حضرات اس قدر مختصر اور تاریک کمروں میں عبادت کیا کرتے تھے جن میں صرف سجدے کی گنجائش ہو تاکہ فکر جمع نہ رہے۔ ان میں بھی خلوک اپنے آپ پر قابو پاتے تھے۔ مہجوں میں آتے اور نگاہیں نیچی کر لیتے اور نظروں کو سجدے کے مقام سے آگے نہیں بڑھاتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ نماز پڑھنے والے کے دامن کون ہے اور بائیں کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نماز پڑھنے کی جگہ سے قرآن پاک اور نکوار وغیرہ ہٹا دیا کرتے تھے اور اگر سجدے کی جگہ کچھ لکھا ہوا ہو تا تو اسے مٹا دیا کرتے تھے۔

باطنی دوسووں کے اسباب سخت ترین ہیں جس شخص کے افکار دنیا کی ادویوں میں پھیلے ہوئے ہوں اس کی فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتی بلکہ ہمیشہ ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتی ہے۔ نگاہیں نیچی کر لیتا بھی اس لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ جو بات دل میں پڑ جاتی ہے فکر اسی میں مشغول رہتی ہے۔ باطنی دوسووں کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نفس کو زیرِ سواری اس پر آمادہ کرے کہ جو کچھ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اسے سمجھے اور اسی میں لگا رہے۔ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو۔ اگر وہ شخص نیت کے وقت اس کی تیاری کرے گا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ نیت کے وقت تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ نفس میں آخرت کے ذکر کی تجدید کرے اور یہ بتلائے کہ وہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے قیامت کے روز پیش آنے والی مصیبتوں سے واقف کرائے پھر نیت کرنے سے پہلے دل کو فکر کی تمام چیزوں سے خالی کرے اور کوئی شغل ایسا باقی نہ رہے جس کی طرف دل متعلق ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی شیبہؓ (صحیح نام عثمان ابن مظہر) سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

انسی نسبت ان اقول لک ان نخمر القدر الذی فی البیت فانہ لا ینبغی ان یکون فی البیت شئی یشغل الناس عن صلاتهم (ابوداؤد)
 میں سمجھ سے یہ کہنا بھول گیا کہ گھر میں جو ہاڑی ہے اسے ڈھانپ دے اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کو ان کی نماز سے مشغول کرے۔

برائندہ خیالی کے ختم کرنے کی یہ ایک تدبیر ہے۔ اگر اس تدبیر سے بھی پریشان خیالی دور نہ ہو تو اب مہل کے علاوہ کوئی دوا نافع نہ ہوگی۔ کیونکہ مہل دوا مرض کے ہاتھ کو جسم کی رگوں سے نکال دیتی ہے۔ پریشان خیالی کی مہل دوا یہ ہے کہ جو امور نماز میں حضور قلب پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ان پر نظر ڈالے۔ یقیناً وہ امور اس کے لیے اہم ترین ہوں گے اور یہ اہمیت بھی انہیں نفسانی شہوتوں کی بناء پر حاصل ہوئی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان اپنے نفس کو مزا دے اور اسے ان امور سے اپنا رشتہ منقطع کر لینے کا مشورہ دے۔ اس لیے کہ جو چیز آدمی کو اس کی نماز سے روکے وہ اس کے دین کی ضد ہے اور اس کے دشمن ابلیس کی فوج کا سپاہی ہے۔ اس لیے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ اسے دور کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتشار پیدا کرنے والی چیزوں کو خود سے دور کر دیا۔

ایک مرتبہ ابو جہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پتہ والی سیاہ چادر پیش کی۔ آپ نے اسے اوڑھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اسے اتار دیا اور فرمایا۔

اذا حبوا باہا الی ابی جہم فانہا الہتنی آنفا عن صلاتی واثنونی بانجابناہ جہم
 (بخاری و مسلم)

اے ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے کہ اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا تھا اور مجھے ابو جہم سے سادہ چادر لاکر دو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا قسم لگانے کا حکم دیا۔ جب قسم لگا دیا گیا اور آپ نماز کے لیے کمرے ہوئے تو آپ کی نگاہ نیا قسم ہونے کی وجہ سے اس پر پڑی تو اسے اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا اس میں وہی پرانا قسم لگاؤ۔ (ابن مبارک، ابو نصر مرسل)
 ایک مرتبہ آپ نے نئے جوتے پہنے۔ وہ آپ کو اچھے لگے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا۔

تواضعت لربی کسی لا یمقننی

میں نے اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کی تاکہ وہ مجھ پر ناراض نہ ہو۔

پھر آپ وہ جوتے باہر لے گئے اور جو پہلا سائل ملا اسے دیدیئے۔ پھر حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ میرے لیے نرم چمڑے کے پرانے جوتے خرید لو۔ حضرت علیؓ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ نے پرانے جوتے پہنے۔ (ابو عبد اللہ فی شرف الفقراء، عائشہؓ) مردوں کے لیے سونے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پن رکنی تھی اور منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے نکال پھینکا اور فرمایا۔

شغلنی هذا ینظر الیہ ینظر الیکم (نسائی، ابن عباسؓ)

اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے۔ کبھی میں اسے دیکھتا ہوں اور کبھی تمہیں دیکھتا ہوں۔

حضرت ابو لؤلؤ ایک مرتبہ اپنے بارگ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک درختوں سے نکل کر اوڑے رنگ کا ایک پرندہ آسمان کی طرف اڑا۔ انہیں یہ پرندہ اچھا لگا اور اسی حالت میں کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔

بڑے نام ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آج مجھ پر یہ فتنہ گذرا ہے۔ اس لیے میں اس باغ کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کرتا ہوں۔ (ناک) عبداللہ ابن ابی بکر ایک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ درختوں پر اس قدر پھل تھے کہ جو بھٹے جگے پڑے تھے۔ انہیں یہ منظر اچھا معلوم ہوا اور اس تصور میں محو ہوئے کہ رکعتوں کی تعداد بھی یاد نہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی کو سنایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے اختیار میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے یہ باغ پچاس ہزار روپے میں فروخت کیا۔

اکابر سلف فکر کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے اور نماز میں واقع ہو جانے والی کوتاہیوں کے کفارے کے لیے اسی طرح کی تدبیریں کیا کرتے تھے اور حقیقت میں اس مرض کی یہی ایک دوا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا مفید نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کی یہ تدبیر بتلائی تھی کہ نفس کو لطف اور نرمی کے ساتھ پر سکون کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اسے ذکر کو سمجھنے پر آمادہ کرنا چاہیے لیکن یہ تدبیر کنوڑ شوہتوں کے لیے مفید ہے اور ان ٹھکرات میں تاخیر ہے جو صرف دل کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہوں لیکن وہ شہوت جو قوت میں زیادہ ہو اس تدبیر سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شہوت کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچے گی اور تم اسے اپنی طرف کھینچو گے۔ انجام کار شہوت غالب رہے گی اور اس کش مکش میں نماز پوری ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ خواہش کرے کہ میرا فکر منتشر نہ ہو اور میں دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہوں لیکن درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیاں شور مچاتی ہوں اور وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر انہیں بھگاؤں گا۔ اب یہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہو اور چڑیاں پھر آکر بیٹھ جاتی ہوں اور وہ شخص پھر انہیں اڑانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہو۔ اس شخص سے کہا جائے گا کہ جو تدبیر تم کر رہے ہو وہ مفید ثابت نہیں ہوگی۔ اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے اور وہ یہ کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ یہی حال شہوات کے درخت کا ہے۔ جب یہ درخت بلند و بالا ہو جاتا ہے اور اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو افکار کے پرندے اس طرح آکر بیٹھتے ہیں جس طرح چڑیاں اصل درخت پر اور رکھیاں گندکی پر بیٹھتی ہیں اور انہیں ہانا طول عمل کا محتاج ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی کبھی اڑائیں گے وہ پھر آکر بیٹھ جائے گی۔ یہی حال انسانی افکار و خیالات اور دوسوں کا ہے۔

یہ شہوش جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں لا تعد اور بے شمار ہیں اور یہ کہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ان سے خالی ہو لیکن ان سب کی جڑ ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر گناہ کی بنیاد اور فرساد کا سرچشمہ ہے۔ جس شخص کا باطن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور وہ دنیا کی کسی چیز کی طرح اس خیال سے نہ کرے کہ اسے توشہ آخرت بتائے گیا آخرت میں اس سے مدد لے گا تو اسے یہ یقین نہ رکھنا چاہیے کہ اس کو نماز میں مناجات کی لذت حاصل ہو سکے گی۔ اس لیے کہ جو دنیا سے خوش ہوتا ہو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مناجات سے کیسے خوش ہوگا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں تضاد ہے لیکن اس کے باوجود اسے مجاہدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس طرح ممکن ہو اپنے دل کو نماز کی طرف مائل کرے اور مشغول کرنے والے اسباب کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ غلامہ یہ ہے کہ یہ تدبیر ایک نفع دوا ہے۔ اس لیے لوگ اسے بد مذہب سمجھتے ہیں۔ یہ مرض پرانا اور لاعلاج ہے۔ یہاں تک بعض اکابر نے کوشش کی کہ دو رکعت نماز ایسی پڑھیں جن میں دنیا کا کوئی تصور دل میں نہ آئے تو یہ ان سے ممکن نہ ہو سکا۔ جب ان لوگوں سے ایسی دو رکعت میسر نہ آسکیں تو ہم جیسے لوگ اس کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں۔ کاش ! ہمیں کوئی نماز ایسی میسر آجائے جس کا ادھار حصہ یا چٹائی حصہ دوسوں سے خالی ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شمار ہو جائے جنہوں نے نیک اعمال میں برے اعمال غلط فطرت کو دے۔

غلامہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر کی مثال ایسی ہے جیسے تیل کا ایک بھرا ہوا پیالہ ہو۔ اس پیالے میں پتھاپانی ڈالو گے اسی قدر تیل پیالے سے باہر آجائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں شمع ہو جائیں۔

ان امور کی تفصیل جن کا نماز کے ہر رکعت اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے : اگر تم آخرت کے چاہتے

والوں میں سے ہو تو سب سے پہلے تم پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تفصیلات ہم درج کرتے ہیں ان سے غافل مت ہو۔

نماز کی شرائط حسب ذیل ہیں (۱) اذان (۲) طہارت (۳) ستر عورت (۴) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) سیدھا کھڑا ہونا (۶) نیت۔ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرو اور اذان سننے ہی اپنے ظاہر و باطن سے اس کی اجابت کی تیاری کرو۔ جو لوگ اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز نری اور لطف و مہربانی کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ یہ بھی جائزہ لو کہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور فرحان پاؤ اور دیکھو کہ تمہارے دل میں جلد سے جلد مسیح میں پہنچ کر نماز ادا کرنے کی خواہش ہے تو یہ بات جان لو کہ قیامت کے روز تمہیں بشارت اور فلاں چپانے کی آواز آئے گی۔ نماز خوشی کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

ارحنا یا بلال (دار تفتی بلالؓ ابو داؤدؒ کے از صحابہ)

اے بلال ! (اذان کے ذریعہ) ہمیں راحت پہنچاؤ۔

یہ اس لیے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنک نماز میں تھی۔

طہارت کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب تم نماز کی جگہ پاک کرلو جو تمہارا عرف ہید ہے اور کپڑوں کو پاک کرلو جو تمہارا قرینہ طواف ہے اور لوہا پاک کرلو جو تمہارا بست کا قرینہ پوست ہے تو اپنے مغز و فطرت میں طہارت کی پیمائش کرو۔ دل کی طہارت کے لیے توبہ کرو۔ مگنا ہوں پر ندامت ظاہر کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم مضمم کرو کہ کبھی دل کو مگنا ہوں سے گندہ نہیں کروں گا کیونکہ دل معبود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے وہ اعضاء لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے جائیں جن کے دیکھنے میں بے شرمی ہے اور ان اعضاء کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب ظاہر بدن کا حال یہ ہے تو باطن کی وہ خرابیاں کیوں نہیں چھپائی جاتیں جن سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا۔ جب بدن کے ظاہری اعضاء چھپائے گئے تو باطن کی برائیاں بھی اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے ان کو چھپانے کی درخواست کرو۔ اس کا یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظروں سے اندر یا باہر کا کوئی عیب مخفی نہیں رہ سکتا البتہ ندامت، خود اور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب حاضر کرو گے تو جہاں جہاں تمہارے دل میں حیاء اور خوف کے لشکر چھپے بیٹھے ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور نفس پر غالب آجائیں گے۔ دل میں ندامت پیدا ہوگی اور تم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو گے جیسے کوئی گنہگار بدکردار اور مغرور غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔

قبلہ رو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چہرے کو ہر طرف سے مؤثر خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف کرلو۔ جب چہرے کا رخ بدل دیا جاتا ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دل کا تمام دنیاوی علائق سے یکسو ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا مطلوب نہیں ہے۔ یہ خیال ہرگز نہ کرو بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال و افعال باطن کی تحریک کے لیے ہیں۔ تمام اعضاء کو مضبوط رکھنے اور انہیں ایک طرف ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر یہ بغاوت کریں گے اور اپنی حقیقتہ حرکت چھوڑ کر ادھر ادھر متوجہ ہوں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اس طرح دل بھی خدا کی طرف سے ہٹ کر ادھر ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح تمہارا چہرہ ایک طرف متوجہ ہے اسی طرح تمہارا دل بھی ایک طرف متوجہ ہو اور جس طرح تمہارا چہرہ اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف متوجہ قرار نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ ہر طرف سے منحرف نہ ہو۔ اسی طرح دل بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے ماسوا سے خالی نہ کر لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا قام العبد الى صلاته فكان هو اواه ووجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته امه

جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی خواہش اس کا چہرہ اور اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ نماز سے ایسے فارغ ہو گا جیسے اس دن جس دن اسے اس کی ماں نے جتا تھا۔ (۱)

سیدھا کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم اور دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو۔ اس صورت میں سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جسم کا یہ حصہ ہی سب سے زیادہ بلند ہے۔ اس لیے اسی عضو میں زیادہ انکسار اور فروتن پائی جانی چاہیے۔ سر کے انکسار سے دل کی فروتنی اور ذلت کو تشبیہ دو اور اس وقت کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد کرو جب خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی اور سوال کیا جائے گا۔ اس وقت بھی یہ تصور کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تم اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جیسے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ تم اس کی جلالت شان کے اور اک سے عاجز ہو مگر ظاہری حال ایسا ہونا چاہیے گویا تم اس کی جلالت شان کو پوری طرح اور اک کر رہے ہو بلکہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ فرض کر لیا کرو کہ جہیں تمہارے گھر کا کوئی ٹیکہ آدی غور سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا آدمی تمہاری طرف متوجہ ہے جسے تم اپنی سعادت اور نیک بختی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں دیکھتا ہے تو اس وقت تمہارے پاؤں پر سکون ہوتے ہیں اور اعضاء پر سکنت اور تواضع غالب رہتی ہے۔ اس خوف سے کہ نہیں وہ شخص عاجز ہی پسند کرتا ہے یہ نہیں کہہ بیٹھے کہ تمہاری نماز میں تواضع کم ہے۔ چنانچہ جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی عاجز و تواضع بندہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے نفس کا حال یہ ہے تو تم اس پر ناراض ہو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس کے سامنے اس قدر جرأت کرتا ہے حالانکہ اس کے ایک معمولی بندے کی توقیر کرتا ہے تو لوگوں سے ڈرتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کس طرح ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا۔

تستحيي منه كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك وروى من اهلک

(بخاری، سعید ابن زید)

اس سے اس طرح حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے نیک آدمی سے کرتے ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے جس طرح اپنے گھر کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔

نیت کے الفاظ جب زبان سے ادا کرو یا دل میں کہو تو یہ عزم کرو کہ اللہ نے ہمیں نماز کا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں گے اور ان امور سے محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پابزر ہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں اور ہمارے عزم اس لیے ہے کہ ہمیں اس کے اجر و ثواب کی امید ہے۔ عذاب کا خوف ہے اور اس کی قوت مطلوب ہے اور یہ بھی اس کا نام پر زہد و استحسان ہے کہ ہماری بے ادبی اور گناہوں کی نکرت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپنے دل میں اللہ کی مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھو کہ کس سے مناجات کی جارہی ہے اور کس طرح کی جارہی ہے۔ اس صورت میں چاہیے تو یہ کہ تمہاری پیشانی نہ راست کے پینے میں شرب اور ہو اور نیت سے جسم لرزے لگے۔ خوف کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے۔ جب تم زبان سے اللہ اکبر کو تو دل اس لگے کی تکلف نہ کرے۔ یعنی اگر تم نے اپنے دل میں کسی کو اللہ تعالیٰ سے بڑا درجہ دے رکھا ہے تو اللہ کو اپنی دے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ اگرچہ تمہارا قول سچا ہے جیسے سورہ "الانفلق" میں منافقین کو اس وقت جھوٹا

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں لی لیکن مسلم میں مروان بن عبد اللہ کی روایت میں یہی مضمون روایت کیا گیا ہے۔

قرار دیا گیا۔ جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان سے تقلید یقین کی۔ اگر تمہارے دل پر خدا تعالیٰ کے ادا مرو
نواہی کے مقابلے میں خواہش نفسانی کا غلبہ زیادہ ہو گا اور تم خدا کے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کرو گے تو یہی کہا جائے
گا کہ تم نے خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا بعید ہے کہ جو کلمہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ صرف زبانی کلمہ
ہو۔ دل میں اس کلمے کی موافقت نہ پائی جارہی ہو اور اگر ایسا ہے تو چھینا یہ ایک خطرناک بات ہے بشرطیکہ توبہ واستغفار نہ ہو اور
اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور غفور و رحیم سے متعلق حسن و عین نہ ہو۔ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو یہ دعا پڑھتے ہو۔

وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي فِطَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کی۔

اس دعا میں چہرہ سے مراد ظاہری چہرہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ظاہری چہرہ تو تم نے خانہ کعبہ کی طرف کر رکھا ہے اور اللہ اس سے
پاک ہے کہ کوئی سمت اسے گمیر سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ہاں دل کا چہرہ اس خالق ارض و
سماء کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے دل کا چہرہ گھر بازار اور نفس کی شہوات کی طرف
متوجہ ہے یا خالق ارض و سماء کی طرف؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہاری یہ دعا بھولی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز میں ابتداء ہی سے
جموٹ پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف روئے دل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے غیری کی طرف نہ ہو۔ اس لیے جنہیں کوشش کرنی
چاہیے کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی
چاہیے۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اسی طرح جب زبان سے "حنیفاً مسلماً" کو تو اپنے دل میں یہ ضروری سوچو کہ مسلمان وہ
ہے جس کے ہاتھ اور ایدہ اور دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ اگر تم ایسے نہیں ہو اور مسلمانوں کو تم سے تکلیف پہنچتی ہے تو تم اپنے
قل میں سچے نہیں ہو اب مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے احوال پر ندامت کا اظہار کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرو کہ
کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچاؤ گے۔ جب یہ الفاظ کہو۔

وَمَا أَنَا مِنَ الشَّرِّ كَافٍ

اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

تو یہ دیکھو کہ تمہارا دل شرک خفی سے خالی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ حسب ذیل آیت

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ
۱۱۴/۳ آیت ۱۰)

پھر جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ کرے۔

اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہشمند ہو۔ یہ بھی شرک
ہے۔ اس شرک سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہہ چکے ہو کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس کے باوجود
اس شرک میں مبتلا ہو اور برأت نہیں کرتے۔ تمہارے دل میں اس پر ندامت ہونی چاہیے اور جب یہ الفاظ کہو۔

مُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

میرا جینا اور میرا مرنے کا اللہ کے لیے ہے۔

تو دل میں یہ تصور ہونا چاہئے کہ یہ الفاظ اس غلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفقود اور آقا کے حق میں
موجود ہے اور جب یہ الفاظ اس شخص سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب "العینا بیعتنا" زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سب
کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہو۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّكِيصِ

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مروود سے۔

تو یہ بھی جانو کہ شیطاں تمہارا دشمن ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری مناجات پر، اور اللہ کے لیے سجدے کرنے پر تم سے حسد ہے کیونکہ وہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا تھا، شیطاں سے اللہ کی پناہ مانگنا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو شیطاں کو محبوب ہے، اور ہر وہ چیز اختیار کر لو جسے اللہ پسند کرتا ہے، صرف زبان سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، محض زبان سے پناہ مانگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی درندے یا دشمن کو اپنی طرف آتا ہو ادیکہ کر یہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں، اور اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش نہ کرے، بھلا زبان سے پناہ مانگنا اسے کیا فائدہ دے گا۔ بلکہ پناہ اس وقت ملے گی جب وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے، اس شخص کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلمے ادا کر لینا ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا عزم معمم بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصْنِي، فَمَنْ دَخَلَ حَصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي
(حاکم فی المستدرک، ابوالحسین علیہ السلام)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گیا۔

لیکن اس قلعے میں وہی شخص پناہ لے سکتا ہے، جس کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جس شخص نے خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا وہ شیطانی صحرائ میں بھگ رہا ہے، خدا کے قلعے میں محفوظ نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطاں نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز کی آخرت کی یاد دلانا ہے، اور اسے خیر کے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کا مشورہ دیتا ہے، تاکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کر رہا ہے، یہ اصول ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو چیز جس میں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے، وہ دوسرے ہے، قرأت میں زبان کا ملنا مقصود نہیں ہے، بلکہ معانی مقصود ہیں۔

قرأت کے باب میں لوگ تین طرح کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں چلتی ہیں، اور دل غافل رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں حرکت کرتی ہیں، اور دل زبانوں کی اتباع کرتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ان کے قلوب اس طرح سننے اور سمجھتے ہیں جس طرح وہ دوسروں کی زبانوں سے سنتے ہیں، یہ درجہ اصحاب یحییٰ کا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھر دل کی زبان تابع ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہو اور دل کی معلم بنے۔ مقررین کی زبان ان کے دل کی تابع اور ترجمان ہوتی ہے، دل ان کی زبان کے تابع نہیں ہوتا۔

معانی کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے) کو تو یہ نیت کرو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتداء میں اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتا ہوں، اور اس پورے جملے کے یہ معنی سمجھو کہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسم سے یہاں مراد مستی ہے، اور جب سب امور اللہ کی طرف سے ہوئے تو الحمد للہ رب العالمین کہنا ضروری ہوا۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام نعمتیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، جو شخص کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یا اپنے شکر سے کسی

دوسرے کی نیت کرتا ہے، تو اسے ہم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں اسی قدر نقصان ہوگا جس قدر وہ غیر اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرے گا جب تم الرحمن الرحیم کو بتو اپنے دل میں اس کی تمام مہربانیوں کو حاضر کرو، تاکہ تم پر اس کی رحمت کا حال عیاں ہو جائے، اور اس سے تمہارے دل میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں، مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (جزاء کے دن کا مالک ہے) پڑھو تو اپنے دل میں تعظیم اور خوف کو جبکہ دو عظمت اس تصور سے کہ ملک اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اور خوف اس خیال سے کہ وہ روزِ جزا کا اور حساب کے دن کا مالک ہے۔ وہ انہماکی نیت ناک ہوگا۔ اس دن کے تصور سے ہی ڈرنا چاہیے۔ پھر ایک نعبہ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) کو، اور دل میں اخلاص کی تجدید کرو، مجزاور احتیاج کی تجدید، طاقت اور قوت سے برأت اس قول سے کرو، وَإِنَّا لَکُمْ نَسْتَعِینُ (تم مجھ سے ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں)۔ اور یہ بات ذہن نشین کرلو کہ یہ اطاعت ہمیں اس کی امانت اور توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا بڑا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق، بخشی، اور عبادت کی خدمت ملی، اور اپنی مناجات کا اکل بنایا۔ اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت سے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان لعین کی طرح رائدہ درگاہ ہوتے یہاں پہنچ کر اپنا سوال متعین کرو اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی یہ درخواست کرو وَإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (ہم کو سیدھی راہ دکھا) یعنی وہ راستہ دکھا جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے۔ اور تیری مرضیات تک لے جائے، اس صراط کی وضاحت، اور تاکید کے لیے کہو صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمت فرمائی) اس نعمت سے مراد ہدایت ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء صالحین ہیں۔ غَیْرِ الْغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ (نہ ان لوگوں کی راہ جو مغضوب ہیں، یا گمراہ ہیں) ان لوگوں سے مراد کافر، یہود، نصاریٰ اور صابئی ہیں۔ پھر اس دعا کو قبول کرنے کی درخواست کرو اور کہو آمین (ایسا ہی کر) اگر تم نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت اس طرح کی تو مجب نہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔

قسمت ! بصلّٰہ بیننی و بین عبدی نصفین نصفھا لی و نصفھا لعبدیٰ

و لعبدیٰ ما سأل بقول العبد الحمد لله رب العالمین فیقول الله عز وجل حمد

نی عبدی و اتنی علیّی و هو معنی قولہ نعمت سمع الله لمن حمده الخ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدمی آدمی تقسیم کر دی ہے، آدمی میرے لیے ہے، اور آدمی

میرے بندے کے لیے ہے، اور بندہ کو وہ لے گا جو وہ مانگے گا، بندہ کتاب ہے الحمد لله رب العالمین اللہ تعالیٰ کہتے

ہیں کہ بندے نے میری حمد و ثناء کی، اور یہ سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی ہیں اچھا۔

اگر نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تمہیں یاد کیا تو یہی کافی تھا۔

لیکن نماز پر اجرو ثواب کا وعدہ کر کے اس نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔

یہاں تک سورۃ فاتحہ کے معانی کی تفصیل عرض کی گئی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی تلاوت کی جاتی ہے، چنانچہ جب کوئی

سورت پڑھو تو اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے اوامر و نواہی سے وعدہ و وعید سے، اور پند و نصائح سے غفلت مت

کرو، انبیاء عظیم السلام کے واقعات پر غور کرو، اور اس کے احسانات کا ذکر کرو۔ ان میں سے ہر بات کا ایک حق ہے۔ مثلاً وعدے

کا حق رجا ہے، وعید کا حق خوف ہے، امرِ نہی کا حق یہ ہے کہ اس کی تعمیل پر عزم، معصم کیا جائے، نصیحت کا حق اس سے نصیحت

حاصل کرنا ہے، احسان کا حق یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے۔ انبیاء کے واقعات کا حق یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔

مقربین ہی ان حقوق کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ یہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن ابی اونی نماز کے دوران اس

آیت پر پہنچت۔

فَاذْكُرْ فِي التَّائُوْرِ (پ ۲۹، ۵، آیت ۸)

پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا۔

تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور سرگئے، ابراہیمؑ غمی جب یہ آیت سنتے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (پ ۳۰، آیت ۱)

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

تو اس قدر متحیر و مضطرب ہوتے کہ پورا جسم لرزے لگے۔ عبد اللہ ابن واقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی ٹھگین آدمی نماز پڑھتا ہے، بندہ عاجز و کمزور کہ اسے آقا کی و عید پر اس کا دل سوخت ہو جائے اس لیے کہ وہ گنہگار اور ذلیل و خوار بندہ ہے، اور اپنے قہار و جبار مالک کے سامنے سر بسجود ہے، قرأت کے معانی فہم کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اور فہم کی بنیاد و دفر علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے، یہ درجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، نماز دلوں کی کچی ہے، جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کلمات خداوندی کے اسرار و معانی خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں۔ یہ قرأت کے معانی کا حق ہے، یہی تسبیحات اور اذکار و ادعیہ کا حق بھی ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں حسن صورت لفظ و رکوعیت کے ساتھ تلاوت کرو، اور حذف صحیح طور پر ادا کرو، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آہستہ پڑھنے سے غور و فکر کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، رحمتِ خدا، وعدہ و وعید، اور تحمید و تحمید کی آیات کو ان کے مناسب لمحوں میں پڑھو، ابراہیمؑ غمی جب اس طرح کی آیات تلاوت کرتے۔

لَا تَتَّخِذْ لِلْمُغْنَمِ وَلَدٌ وَمَا كَانَ مَعْفُوفٍ إِلَهُ (پ ۱۸، آیت ۵)

اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔

تو اس شخص کی طرح اپنی آواز پٹ کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

يقال للقاري القرآن أقرأ أو قرأ نور تل كما كنت تدر تل في الدنيا۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

قرآن کے قاری سے (قیامت کے دن) کہا جائے گا کہ پڑھ اور تیری کراچی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں اچھی طرح پڑھا کرتا تھا۔

تمام قرأت کے دوران کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی محبت پر ایک ہی طرح قائم رہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إن الله عز وجل يقبل على المصلی ما لم يلتفت (ابوداؤد، نسائی، حاکم، ابودرد)

اللہ تعالیٰ نمازی پر اسی وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اوھر اوھر متوجہ نہ ہو۔

جس طرح اوھر اوھر دیکھنے سے سر اور آنکھ کی حفاظت واجب ہے اسی طرح باطن کی حفاظت بھی واجب ہے، اگر نگاہیں اوھر اوھر ملتحت ہوں تو نماز پڑھنے والے کو یاد دلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال سے واقف ہے، مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذاتِ پاک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپنے دل میں خشوع پیدا کرو، اس لیے کہ ظاہر و باطن کے اوھر اوھر ملتحت ہونے سے نجات اس صورت میں ملے گی جب نماز پڑھنے والا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب باطن میں خشوع ہوگا تو ظاہری اعضاء بھی خشوع کریں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے مکمل رہا ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (مسلم ترمذی)

اگر اس کا دل خشوع کرنا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔
 داڑھی کی حیثیت رعایا کی ہے، اور رعایا کا حال وہی ہوتا ہے جو حاکم کا ہو، یہی وجہ ہے کہ دعائیں ارشاد فرمایا گئیں۔
 اللّٰهُمَّ اِصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ (یہ حدیث نہیں ملی)
 اے اللہ راہی اور رعایا دونوں کو ٹیک بنا۔

اس حدیث میں راہی سے مراد دل ہے، اور رعیت سے مراد اعضاء و جوارح ہیں، صحابہ کرام کی نمازیں بڑی پرسکون اور انتشار سے پاک ہوتی تھیں، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق جب کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا گویا بیخ فوہک دی گئی ہو، ابن الزہیر لکڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے، بعض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کرسی صمدی اور پرسکون رکھتے تھے کہ پرندے پتھر سمجھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے لوگ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور بافتخائے طبیعت پرسکون رہتے ہیں، پھر یہ ممکن ہے کہ جو لوگ شہنشاہ حقیقی کی قوت و عظمت سے واقف ہوں ان پر یہ احوال نہ گذریں۔ جو شخص غیر اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا رہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے پاؤں مضطرب رہیں، ایسا شخص خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی ہر بات سے واقف ہیں۔

حضرت عکرمہؓ نے اس آیت کی تفسیر میں:-
 الَّذِي يَرَىٰ اَكْبَرُ حَيْثُ نَقَوْهُ وَنَقَّبَ كَفْخِي السَّاجِدِينَ (پ ۹، ۱۵، آیت ۲۱۸-۲۱۹)
 جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تیرا سجود کرنے والے کے درمیان پھرتا۔

فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام، رکوع، سجود اور طے کے وقت دیکھتا ہے۔

رکوع اور سجود کے وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہیئے، قیام سے فارغ ہونے کے بعد نئی نیت اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہئے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور فروتنی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو، اور خشوع اختیار کرو، اور ان تمام امور پر زبان سے مدلولو، یعنی یہ الفاظ کو سبحان ربی العظیم (پاک ہے میرا رب عظیم) اور اس کی عظمت کی گواہی دو۔ اس لئے کہ کوئی بار کہو تاکہ تکرار سے اس کی عظمت کے معنی مؤکد ہو جائیں۔ پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ، اور یہ توقع کرو کہ وہ ارحم الراحمین ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، اپنی اس امید کو اس محلے سے مؤکد کرو، سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَلَهُ (اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے) پھر اس پر حمد و شکر کے مزید الفاظ کہو، اس سے نعت میں قراواں ہوتی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حمد کی کثرت کے اظہار کے لیے کہو ملا السموات والارض (اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین کے برابر)۔ رکوع کے بعد سجود کے لیے جھکو، تواضع اور عجز و انکساری کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ سجود کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو اعضاء میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، سب سے زیادہ ذلیل اور پست ٹھٹی زمین پر رکھا جائے اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ تمہاری پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز مائل نہ ہو تو خدا کے نزدیک یہ سجود زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے اور انسان کے ذلیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہوتا ہے جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ پکے تو اب تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ تمہارا وجود جس جگہ کا مستحق تھا تم نے اسے وہ جگہ دے دی، اور اسے اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی ہی میں جاؤ گے۔ سجود کے وقت اپنے دل میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو، اور یہ الفاظ ادا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ (پاک ہے میرا رب اعلیٰ) اس معنی کو بھی تکرار کے ذریعہ مؤکد کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ کہنے سے قلب پر کچھ کم اثر ہوتا ہے، جب تمہارے دل میں رقت پیدا ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی ہو جائے تو اس کا یقین کرو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس لیے کہ اس کی رحمت تواضع اور فروتنی رکھنے والے بندوں ہی کی طرف سبقت کرتی ہے، تکبر اور غور سے اللہ کی رحمت

کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائے اور اس طرح دست سوال دراز کر رہا غفر وارحم و تجاوز عما نعلم (اے اللہ مغفرت کر، اور رحم کر، اور میرے ان گناہوں سے درگزر کر جو توجانتا ہے) اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوبارہ سجدہ کرو، اور اس میں بھی ان معافی کی رعایت کرو جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ جب تشہد کے لیے بیٹھو یا ادب بیٹھو، اور مآثر الفاظ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرو کہ قرب کی جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ وہ صلوات ہوں یا طہیات یعنی اخلاق فاضلہ ہوں سب اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح ملک بھی اللہ کا ہے، تشہد میں التبیات پڑھنے کا یہی فضاء ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اس طرح تصور کرو کہ گویا آپ سانسے تشریف فرما ہیں، اور یہ الفاظ کہہ: **اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ اَنَاھَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ الْمَلٰٓئِکَةِ کَانَہُ** اپنے دل میں یہ بھی آرزو کرو کہ میرا یہ سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ضروری پہنچایا جائے، اور مجھے اس سے زیادہ مکمل جواب ملے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا یہی پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو، اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلام کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ تشہد کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دو، اور شہادت کے دونوں ٹکڑوں کے اعادے سے اپنے ایمانی عہد کی تجدید کرو۔ نماز کے آخر میں پوری تواضع اور مکمل خشوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھو، جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنی دعائیں اپنے مال باپ اور تمام مؤمنین و مومنات کو شریک کرلو، سلام کے وقت یہ نیت کرو کہ میں فرشتوں کو، اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں، سلام کے وقت نماز مکمل ہونے کی نیت بھی کرو، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اس اطاعت کی توفیق بخشی، دل میں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہو، شاید پھر ہمیں جس اس کا موقع نہ ملے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصص کو یہ وصیت فرمائی تھی۔

صل صلاة مودع
رخصت کرنے والے کی نماز پڑھو۔

نماز سے فراغت کے بعد تمہارے دل میں نماز میں کوتاہی کا احساس بھی ہوتا چاہیے۔ اور کوتاہی پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور اس کا خوف دل میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو، اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر منہ پر نہ دے ماری جائے۔ ساتھ ہی یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم کے فضل میں اسے قبولیت عطا کرے گا۔ بخئی ابن و غائب نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے، اس وقت ان کے چہرے پر رنج و ملال کی کیفیات نمایاں ہوتیں۔ ابراہیم نخعی نماز کے بعد ایک کھنڈ مسجد میں رہا کرتے تھے، اس دوران ایسا محسوس ہوتا گیا یا تھا کہ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ تمام آداب و سنن ادا کرتے ہیں، جس قدر عبادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف ہوتے ہیں، چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ان امور کی پابندی کریں جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو کچھ ان امور میں سے میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کریں، اور علاج کی تدبیر کریں۔ اگرچہ قائلوں کی نماز خطرے سے خالی نہیں، مگر اللہ کی رحمت و وسیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی فرما، ہم اطاعت کے باب میں کوتاہ ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی کوتاہی کے اعتراف کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری کوتاہی معاف فرما۔

نماز کے انوار اور علوم باطن : جو لوگ اپنی نمازوں کو اتفاقات سے پاک رکھتے ہیں، انھیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور تمام باطنی شرائط یعنی شریع، تعظیم اور حیاء وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں، ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علوم کے پہلے باب میں یہ حدیث گذر چکی ہے۔

مکاشفہ کی کتابیں ہیں، ان سے راز ہائے سرستہ کھلتے ہیں۔ اولیاء اللہ آسمان اور زمین کے ملکوت، اور ربوبیت کے مطلق اسرار کا علم مکاشفہ سے حاصل کرتے ہیں، انھیں یہ مکاشفہ نماز میں خصوصاً سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسا فعل ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَأَسْجُدْ لِقَابِ رَبِّكَ

سجدہ کر اور قربت حاصل کر۔

ہر نمازی کو نماز میں اسی قدر مکاشفہ ہوتا ہے جس قدر وہ دنیا کی آلائش سے پاک و صاف ہو، چنانچہ نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں، اس اعتبار سے اسرار باطنی کا مکاشفہ بھی مختلف ہے۔ کہیں قوت ہے کہیں شغف، کہیں قلت ہے کہیں کثرت، کہیں غلو ہے کہیں خفاء، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز معینہ مکشف ہو جاتی ہے، اور بعض اسے صورت مثالیہ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ آئے کھارے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی یہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جو بزرگوں پر مکشف ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات مکشف ہوتی ہے، اور بعض پر اس کے افعال مکشف ہوتے ہیں، اس میں اہم ترین سبب دلی فکر ہے، عموماً اس فکر جس متعین چیز میں مصروف رہے، وہی اس پر مکشف ہوگی۔ یہ امور سب پر مکشف ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ دل کے آب گینے صاف اور روشن ہوں، رنگ خوردہ نہ ہوں۔ قدرت کی طرف سے ان کی معافی کے اظہار میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں ہوتا، جن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں، اور جو آئینے رنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ منعم حقیقی کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی بخل ہے۔ بلکہ اس لیے کہ محل ہدایت (دل و دماغ) پر میل کی جمیں جبی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکاشفہ کا انکار کر بیٹھے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز انھیں نظر نہ آئے اس کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں، اگر بچے کو بھی اللہ نے محض و خدوے نوازا ہوتا تو وہ بھی ہوا کے اندر انسان کے وجود کے امکان کی نفی کر دیتا۔ اگر تو عمر لڑے کو شعور ہوتا تو وہ زمین و آسمان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کر بیٹھتا، حالانکہ ہمت سے لوگوں پر یہ اسرار مکشف ہوتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس سے ماوراء کسی حال کا تصور اس کے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں، ان کے احوال کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے حال کا منکر ہے، اور ولایت کا منکر نبوت کے حال کا منکر ہے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ جو درجہ اپنے درجے سے بعید ہو اس کا انکار کیا جائے، انکار وغیرہ کا یہ رجحان اس لیے ہے کہ لوگوں نے علم مکاشفہ کو بھی فن تجارت کے زریعہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے دل کو صاف کرتے، اور پھر اس فن کی جستجو کرتے۔ یہی لوگ اس علم سے محروم رہے، اور یہی محرومی انکار کا سبب بنی۔ حالانکہ ہوتا یہ چاہیے کہ جو لوگ اہل مکاشفہ ہوں، وہ کم سے کم ان لوگوں میں سے تو ہوں جو مکاشفہ کا یقین کرتے ہیں، اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے۔

ان العباد اذا قام فی الصلاۃ رفع اللہ سبحانہ الحجاب بینہ و بین عبدہ و واجہہ بوجہ و قامت الملائکۃ من لدن منکبہ الی الهواء ۱ یصلون بصلاتہ ۲ و یومنون علی دعائہ وان المصلیٰ لینشر علیہ البر من عنان السماء الی مفروق راسہ ۳ و ینادی منادلو علم هذا المناجی من یناجی ما التفت ۴ وان ابواب السماء تفتح للمصلین ۵ وان اللہ عز و جل یناہی ملائکۃ بعبادہ المصلیٰ۔ (یہ حدیث میں ملی)

بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہے، اور اپنا منہ اس کے منہ کے سامنے کر دیتا ہے، اور ملائکہ اس کے دونوں شانوں سے ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے

ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے پر آسمان سے اس کے سر تک نیکی برسی ہے، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو تا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو وہ کبھی اور احذر نہ دیکھتا، اور یہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔

اس حدیث میں آسمان کے کھلنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالیٰ سے مواجہہ رہتا ہے۔ اس حدیث میں اسی کشف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

توراة میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم میرے سامنے روئے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز مت ہو، اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہے، تو نے غیب سے میرا نور دیکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جو رقت، کرمیہ اور فوج نمازی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، اور یہ قربت مکانی یا جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد ہدایت، رحمت اور کشفِ حجاب کی قربت ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ جب دو رکعات نماز پڑھتا ہے اس پر فرشتوں کی دس صفیں تعجب کرتی ہیں، ان میں سے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس بندے کی نماز قیام، قعود، رکوع اور سجود کی جامع ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار ذمہ داریاں چالیس ہزار فرشتوں پر تقسیم کر رکھی ہیں، ان میں سے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ رکوع نہیں گئے، سجود کرنے والے قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یہی حال بیٹھنے والے فرشتوں کا ہے۔ انسانوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے اب تک ان کے لیے وہی درجہ رہے گا۔ نہ اس میں کمی ہوگی، اور نہ زیادتی ہوگی، لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمالِ صالحہ کے مطابق ترقی ہوتی رہتی ہے، چنانچہ فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَا مَنَّا إِلَّا لِمَقَامٍ مَّعْلُومٍ (پ ۲۳، ر ۹، آیت ۴۳)

اور میں نے ہم میں کوئی مگر اس کا مقام معلوم ہے۔

ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے، ان میں ہر ایک کا وہی رتبہ ہے جس پر وہ موجود ہے، اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اپنی معینہ عبادت میں کوتاہی کرے، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ۔ (پ ۲۴، ر ۲۰، آیت ۸۸-۹۰)

وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ جھکتے ہیں بلکہ شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے۔

انسان کے درجات کی ترقی کا راز نماز میں مضمر ہے، نمازی ترقی درجات کی کئی ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ (پ ۱۸، ر ۱، آیت ۴)

بالتحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت) میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اس میں ایمان کے بعد ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے، یہ وصف نماز ہے جسے شروع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، بعد میں

مومنین کے کچھ اور اوصاف بیان کئے گئے ہیں، جن کا اختتام اس وصف پر ہوا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ (پ ۱۸، ر ۹، آیت ۴)

اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

پھر ان صفات کا ثمر و ثلا یا گناہ۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پ ۱۸، ما ۱۰ آیت ۱۱)

ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

پہلا ثمر و فلاح ہے، اور آخری ثمر و جنت الفردوس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان ثمرات کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو صرف زبان ہلاتے ہیں، اور جن کے دل پر غفلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تارکین صلوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مَّا سَأَلُكُمْ فِي سَفَرٍ قَالَ أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَصْلُوبِينَ (پ ۲۹، ما ۱۷، آیت ۳۲-۳۳)

تم کو کس بات نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے قرب کی نعمت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے، اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی باتیں اچھی ہیں، اور اعمال برے ہیں، بیشک اللہ کریم ہے، مٹانے کا قدم الاحسان ہے۔

ذیل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔

خاشعین کے واقعات : جانا چاہیے کہ خشوع ایمان کا ثمر اور اس یقین کا نتیجہ ہے جو اللہ کی عظمت و جلال سے حاصل ہوتا ہے، جسے خشوع کی دولت نصیب ہو جائے، وہ صرف نمازی میں خشوع نہیں کرتا۔ بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع سے رہتا ہے، اپنی خلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء میں خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تین باتوں کا جانا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام احوال سے باخبر ہے، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں۔ سوم یہ کہ بندہ عاجز و مسکین ہے، ان تین حقائق کے معرفت سے خشوع پیدا ہوتا ہے، یہ حقائق صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بندے کی تمام زندگی ان تین حقائق کا عملی نمونہ ہونی چاہیے، چنانچہ اکابر سے منقول ہے کہ انھوں نے چالیس سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب حیا تھے، خاشع تھے، رنجِ ابنِ خیم آکھوں کو ہمیشہ جھکائے رہتے تھے۔ ننھی نگاہ رکھنے کے اس قدر عادی تھے کہ بعض لوگ انھیں اندھا سمجھ لگے تھے، چنانچہ آپ مسلسل بیس برس تک حضرت ابنِ مسعودؓ کے گھر حاضری دیتے رہے، آپ جب بھی دروازے پر دستک دیتے تھے تو حضرت ابنِ مسعودؓ کی باندی اطلاع کرتی کہ آپ کا اندھا دوست آیا ہے، حضرت ابنِ مسعودؓ یہ سن کر مسکراتے تھے، جب آپ گھر سے باہر تشریف لاتے، اور انھیں دروازے پر اسی طرح سر جھکائے کھڑا دیکھتے تو ارشاد فرماتے۔

وَنَسِيتُ الْمُنْجَبِينَ۔

فروتنی کرنے والوں کو خوشخبری سنائی۔

یہ بھی کہتے کہ اے ابنِ خیم! واللہ! اگر تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، ایک روایت میں ہے کہ تمہیں پسند فرماتے۔ ایک مرتبہ ابنِ خیم حضرت عبداللہ ابنِ مسعودؓ کے ساتھ لوہاروں میں گئے، ان کی دکانوں پر بھینیاں سلگ رہی تھیں۔ دیکھ کر چیخ پڑے، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت ابنِ مسعودؓ ان کے پاس نماز کے وقت تک تشریف فرما رہے، لیکن انھیں ہوش نہ آیا۔ یہاں تک کہ مکمل ایک دن گزر گیا، اگلے روز اسی وقت ہوش میں آئے، پانچ نمازیں قضا ہو گئیں، ابنِ مسعودؓ نے فرمایا واللہ! غف! اسے کہتے ہیں۔ رنج کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں اس کی علاوہ بھی کوئی لگ رہا ہو میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھ سے کیا کہا جائے گا۔ عمار ابنِ عبداللہ بھی خاشعین میں سے تھے۔ چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کسی بھی چیز سے ان کے خشوع میں فرق نہ آتا، چاہے لڑکیاں دف بجا رہی ہوں، یا عورتیں باتیں کر رہی ہوں، نہ وہ

دف کی آواز سنئے، اور نہ عورتوں کی گفتگو سمجھتے۔ ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز میں تمہارا نفس تم سے کچھ کہتا ہے؟ فرمایا: ہاں! فقط ایک بات، اور وہ یہ کہ قیامت کے روز خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور دو مکانات میں سے ایک کی طرف واپس ہوگی، عرض کیا: کیا تم آخرت کے امور سے متعلق دریافت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم پوچھتا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے دل میں گذرتی ہیں، کیا تمہارے دل میں بھی ان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا: اگر نیرے میرے جسم کے آہار کر دیے جائیں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کروں جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو، اس کے باوجود فرماتے: اگر پردہ اٹھالیا جائے تو میرا مقام یقین میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مسلم ابن یسارؒ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، سنا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کا ستون گر پڑا، انھیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا کوئی عضو سڑ گیا تھا، اطباء کا مشورہ یہ تھا کہ اس عضو کو کاٹ ڈالا جائے، مگر ان کے کہنے پر یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی، کسی نے کہا کہ نماز میں کچھ بھی ہو جائے انھیں اس کی خبر نہیں ہوتی، چنانچہ نماز کے دوران ان کا یہ عضو کاٹ ڈالا گیا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے، جب تم اس میں داخل ہوئے تو دنیا سے باہر گئے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا: کیا آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا: کیا کوئی چیز مجھے نماز سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے یاد کروں؟ حضرت ابوالدرداءؒ فرماتے ہیں کہ آدمی کے فقیہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہونے، تاکہ نماز میں اس کا دل ہر طرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد ہو۔ بعض بزرگانِ دین و سوسوں کے خوف سے نماز میں تخفیف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسرؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز ادا کی اور اس میں تخفیف اختیار کی، کسی نے عرض کیا: آپ نے بہت مختصر نماز پڑھی ہے؟ فرمایا: تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں نے نماز کی حدود میں سے تو کوئی چیز کم نہیں کی؟ عرض کیا: کیا! نہیں! فرمایا: میں نے شیطان کے سہو کی وجہ سے جلدی کی (یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے سہو میں مبتلا کر دے) اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نہ

ان العبد لیصلی الصلاۃ لا یکتب لہ نصفہا ولا ربعہا ولا ثلثہا ولا خمسہا
ولا سبعا ولا عشرہا (احمد، ابوداؤد، نسائی)

کہ بعدہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز نہ آدمی لکھی جاتی ہے نہ تہائی نہ چوتھائی نہ اس کا پانچواں حصہ نہ چھٹا حصہ، اور نہ دسواں حصہ۔

حضرت عمار ابن یاسرؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بندے کے نماز میں سے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ وغیرہ صحابہ دوسروں سے زیادہ مختصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اس تخفیف سے ہم شیطان و سوسوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں، (یعنی) پورے سفید ہو جاتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے ایک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی، لوگوں نے پوچھا: یہ کیسے؟ فرمایا: وہ نماز میں مکمل خشوع اور تواضع اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی۔ ابوالعالیہؒ سے کسی نے حسب ذیل آیت کریمہ نہ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (پ ۳۰، ر ۳۲، آیت ۵)

جو لوگ اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری نماز کتنی رکعتوں پر ختم ہوگی، ہفت عدد پر یا طاق پر۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اوّل وقت میں نماز پڑھیں تو انھیں خوشی ہو، اور تاخیر سے نماز ادا کریں تو کوئی غم نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اوّل وقت نماز پڑھنے کو ثواب نہ سمجھیں، اور تاخیر سے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں۔

جاننا چاہیے کہ کبھی نماز کا ایک حصہ (اجرو ثواب کے رجحان میں) لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک حصہ نہیں لکھا جاتا (گویا ناقص لکھی جاتی ہے) اگرچہ فقہانی کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی نہیں ہے، یعنی اگر نماز صحیح ہوگی تو پوری صحیح ہوگی، اور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے، روایات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چنانچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تذکرہ نوافل سے ہونا درود ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

ان اول ما یحسب بہ العبد یوم البقیامۃ من عملہ صلاتہ، وفیئہ فان انتقص من فرضہ شیئاً قال الرب عزوجل! انظرو اهل لعبدی من تطوع فی کمل بہا ما نقص من الفریضۃ (اصحاب سنن، حاکم ابو ہریرہ)
قیامت میں بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے (اس حدیث میں ہے) اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے! دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوافل بھی ہیں، ان نوافل سے فراغ کی کمی پوری کی جائے گی۔

حضرت یحییٰ السلام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرائض کے سب سے بندہ مجھ سے نجات پا گیا، اور نوافل کی وجہ سے مجھ سے قریب ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: لا ینجو منی عبدی الا باذنا ما افترضتہ علیہ (یہ حدیث مجھے نہیں ملی)
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نجات نہیں پائے گا مگر اس وقت جب کہ وہ میرے فرائض ادا کرے۔

ایک طویل روایت میں ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ فترک من قرأها آیۃ فلما التفت قال ماذا قرأت؟ فسکت القوم، فسأل ابی ابن ابی کعب فقال: قرأت سورۃ کذا وترکت آیۃ کذا، فما ندري انسخت ام رفعت، فقال: انت لہا یا ابی، ثم اقبل علی الآخرین، فقال: ما بال اقوام یحضرون صلاتہم، ویتعمون صفوفہم، وتبہم بین ایدیہم، لا یدرون ما یتل علیہم من کتاب ربہم، الا ان بنی اسرائیل کذا فعلوا، فاوحی اللہ عز وجل الی نبیہم ان قل لقومک تحضرونی ابدانکم وتعطوننی السننکم وتغیبون عنہم قلوبکم، باطل ما تذهبون الیہ (محمد ابن زہرہ ابو منصور، علی۔ ابی ابن ابی کعب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، قرأت میں آپ نے آیت چھوڑ دی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا: میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ چپ رہے، آپ نے ابی ابن کعب سے دریافت کیا، انھوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ آپ نے فلاں صورت پڑھی اور اس کی فلاں آیت چھوڑ دی ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھائی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی تو اس کے لیے ہے، پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نماز میں حاضر رہتے ہیں، مکمل رکعتیں دیکھتے ہیں، ان کا بغیر ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا تلاوت کیا گیا ہے، خبردار! بنی اسرائیل بھی

ایسا ہی کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم جسموں کے ساتھ
فیہرے سامنے حاضر رہتے ہو، اپنے الفاظ مجھے دیتے ہو، اور اپنے دلوں سے غائب رہتے ہو، جس بات کی طرف
تم مائل ہو وہ باطل ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرات کا سننا اور سمجھنا مقتدی کے حق میں سورت پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایک
بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سجدے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو گا، حالانکہ اس سجدے کے
دوران اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اگر وہ تمام گناہ شہر کے لوگوں پر تقسیم کر دیئے جائیں تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ لوگوں نے
عرض کیا: یہ کیسے؟ فرمایا: اس کا جسم سجدہ کرتا ہے اور اس کا دل نفسانی خواہشات کی طرف مائل رہتا ہے، اور اس باطل کا مشاہدہ کرتا
رہتا ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں غاشمین کی حکایات اور اقوال بیان کئے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اصل خشوع اور حضور
قلب ہے، غفلت کے ساتھ جسم کو حرکت دینا قیامت میں زیادہ سودمند ثابت نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لطف و کرم کی
برکت سے خشوع اور حضور قلب کی توفیق عطا فرمائے۔

امامت

جاننا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائض ہیں، ان میں سے کچھ فرائض نماز سے پہلے ہیں، کچھ ارکان نماز میں ہیں، کچھ قرأت میں ہیں، اور کچھ سلام کے بعد ہیں۔

نماز سے پہلے امام کے فرائض : نماز سے پہلے امام پر چھ امور واجب ہیں۔

اول : یہ کہ ان لوگوں کی امامت نہ کرے جو اسے ناپسند کریں، اگر ان میں سے بعض لوگ پسند کریں، اور بعض ناپسند کریں تو اکثریت کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر تہدین اور نیک لوگ، اقلیت میں ہوں، اور وہ اس کی امامت پسند نہ کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اس وقت اکثریت کی شرط باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رء وسهم العبد الا بق، وامرأة زوجها ساخط علیہا
وامام قوم ما وہم لہ کارہون۔ (ترمذی۔ ابو امامہ)

تین لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں بڑھتی، ایک بیگوار غلام، دوسری وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، تیسرا وہ امام جو لوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ اسے ناپسند کریں۔

جس طرح قوم کی ناپسندیدگی کی حالت میں از خود امامت کے لیے آگے آنا منع ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقتدیوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ، محض موجود ہو، البتہ اگر وہ امامت نہ کرے تو آگے بڑھنا جائز ہے، اگر ان امور (قوم کی کراہت، فقیہ، محض کی موجودگی) میں سے کوئی امر مانع نہ ہو تو جب لوگ آگے بڑھنے کے لیے کہیں بڑھ جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ امامت کی شرائط سے واقف ہو، اس صورت میں امامت کو ایک دوسرے پر ٹالنا مکروہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بحیر کے بعد کچھ لوگوں نے امامت کو ٹالا تو وہ زمین میں دھنسا دیے گئے، صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ امامت کی ذمہ داری سے گریز کرتے تھے، اور ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایثار کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور وہ اس شخص کو ترجیح دیتے تھے جو امامت کا زیادہ اہل ہو تا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ انھیں نماز میں ہو کا اندیشہ رہتا ہو، یا وہ مقتدیوں کی نماز کے تاوان سے ڈرتے ہوں۔ اس لیے کہ اگر مقتدیوں کے ضامن (کفیل) ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ امامت کے عادی نہیں تھے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشغول ہو جاتا تھا، اور اخلاص باقی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر چری نمازوں میں۔ غرض یہ کہ امامت سے صحابہ کا گریز ان چند اسباب کی وجہ سے تھا جو ابھی بیان کیے گئے۔

دوم : یہ کہ اگر کسی شخص کو امامت کرنے اور اذان دینے میں اختیار دیا جائے تو اسے امامت اختیار کر لینی چاہیے، اگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے، لیکن ان دونوں ذمہ داریوں کا ایک شخص میں بیک وقت جمع کرنا مکروہ ہے، (۱) اس لیے اگر کسی وقت امامت اور اذان میں اختیار دیا جائے، تو امامت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے، اذان کے فضائل ہم اسی کتاب کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

(۱) اختلاف کے مسائل بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اسے افضل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر میں اذان

دی، اقامت بھی، اور ٹھہری نماز پڑھائی۔ (لدر المختار، ج ۱ ص ۳۷۲، حرم)

الامام ضامن والمؤذن موثمن (ابوداؤد ترمذی۔ ابویہریہ)
امام ضامن ہے اور اذان دینے والا امانت دار ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضمانت کا خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:۔
الامام امین فانار کم فارکعوا واذنا سجد فاسجدوا (مسند حیدری۔ ابویہریہ)
امام امانت دار ہے جب وہ رکوع کرے رکوع کرے اور جب وہ سجدہ کرے سجدہ کرے۔
ایک حدیث میں ہے۔

فان اثم فلمو لهم وان نقص فعليهم ولا عليهم

(بخاری۔ ابویہریہ) ابوداؤد ابن ماجہ حاکم۔ متباین عامر

اگر وہ نماز مکمل کرے گا تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ملے گا اور اگر کسی کرے گا تو
یہاں اسی پر ہے گا مقتدیوں پر نہیں ہوگا۔

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اللهم ارشدنا لاثمنا واغفر للمؤذنین (ابوداؤد ترمذی۔ ابویہریہ)
اے اللہ ائمہ کو راہ راست دکھا اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔

یہاں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعا کی اور مؤذنین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس لیے کہ رشد کی
طلب بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے۔

من ام فی مسجد سبع سنین وجبت له الجنة بلا حساب ومن اذن اربعین
عاما دخل الجنة بغير حساب (ترمذی۔ ابن ماجہ)

جو شخص کسی مسجد میں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب ہے اور جو
شخص چالیس برس تک اذان دے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔

صحیح بات یہ ہے کہ امامت افضل ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت ابوبکرؓ عمرؓ
امامت پر ادا ہوئے فرمائی ہے یہ صحیح ہے کہ اس میں ضمان کا خطرہ ہے، لیکن فضیلت بھی خطرہ ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جیسا
کہ امیرؓ اور خلیفہ کا منصب افضل ترین منصب ہے اس منصب کی فضیلت کا اندازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد
کرامی سے لگایا جاسکتا ہے۔

لیوم من سلطان عادل افضل من عبادة سبعین سنة (طبرانی۔ ابن ماجہ)
عادل بادشاہ کا ایک دن ستر سال کی عبادت سے افضل ہے۔

لیکن یہ منصب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امامت کی فضیلت کی وجہ سے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ اس منصب کے لیے
افضل اور اہل وہ شخص چھوٹے (یعنی زیادہ روک رکھے والا ہو۔) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
انتم کم شفعا انکم او قال وفدکم الی اللہ تعالی فان اردتم ان تزکو اصلا تکم فقد
مو اخبارکم۔ (دار تقنی بیروتی۔ ابن عمر)

تمہارے امام تمہارے سفارشی ہیں یا یوں کہا کہ وہ تمہاری طرف سے خدا کے پاس جانے والے ہیں، پس

اگر تم چاہو کہ تمہاری نماز صاف ستھری رہے تو اس شخص کو آگے بڑھایا کرو جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ تینوں فرقہ اللہ تعالیٰ اور ہند گان خدا کے درمیان واسطہ ہیں 'انبیاء اپنی نبوت کی وجہ سے' علماء اپنے علم کی وجہ سے ائمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ سے' یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر صحابہ 'اکرم مطلق ہوئے' چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند کیا اسی کو ہم نے اپنی دنیا (خلافت) کے لیے پسند کیا (بخاری و مسلم۔ مائتہ ابومروء) حضرات صحابہ نے حضرت بلالؓ کو منصب خلافت کے لیے پسند نہیں کیا' حالانکہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے پسند فرمایا تھا۔ جیسا کہ روایت سے ثابت ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی۔ مبر اللہ ابن زید)۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں میں امامت کو فضیلت حاصل تھی۔ اذان دینے کی اتنی فضیلت نہ تھی البتہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

اتھ قال لہ (صلی اللہ علیہ وسلم) رجل: یا رسول اللہ! دلنی علی عمل ادخل بہ الجنة قال: کن مؤذنا قال لا استطیع قال: کن اماما قال! لا استطیع قال: صل بازار الامام (بخاری فی التاريخ، طبرانی۔ ابن عباس)

کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں' آپ نے فرمایا: مؤذن بن جاؤ! اس نے عرض کیا میرے بس ہے یا ہر ہے۔ فرمایا! امام ہو جاؤ! عرض کیا یہ بھی میرے بس ہے یا ہر ہے۔ فرمایا! امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ اس روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ شخص امامت پر راضی نہیں ہوگا' کیونکہ اذان تو اس کے اختیار میں ہے، لیکن امامت کا تعلق جماعت سے ہے' اس لیے مؤذن بن جانے کے لیے کہا' پھر خیال ہوا کہ شاید امامت پر بھی قادر ہو جائے' اس لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کر دیا۔

سوم: یہ کہ امام نماز کے اوقات کی رعایت کرے' اور اول وقت نماز پڑھائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ کیونکہ اول وقت کو آخر وقت پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فضیلت ہے' ایک حدیث ہے۔

ان العبد لیصلی الصلاۃ فی آخر وقتھا ولم تفتہ ولم فاتہ من اول وقتھا خیر لہ من الدنيا وما فیہا۔ (دار قطنی، ابو ہریرہ)

مندہ نماز اس کے آخر وقت میں پڑھتا ہے' یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی لیکن اول وقت میں نماز نہ پڑھنے سے جو فضیلت فوت ہوتی ہے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔

کثیر جماعت کے خیال سے بھی نمازیں تاخیر نہ کرنی چاہیے' بلکہ اول وقت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرنی چاہیے' کثیر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجائے بہر صورت یہ ہے کہ نماز میں طویل سورت شروع کر دی جائے۔ کہتے ہیں کہ اکابر سلف دو آدمیوں کے بعد جماعت کے لیے کسی تیرے آدمی کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں جب ہمارے جمع ہو جاتے تھے تو پانچویں شخص کو انتظار نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے' واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انتظار نہیں کیا' بلکہ عبدالرحمن ابن عرفہؓ کو امام بنا کر نماز شروع کر دی' آپ کی ایک رکعت فوت ہو گئی' جو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی' روای کہتے ہیں۔

فاشفقنا من ذلک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قد احسنتم ہکنا

فافعلوا۔ (بخاری و مسلم منقول)

کہ ہمیں اس بات سے ڈرنا کہ (نماز کے بعد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اسی طرح کیا کرو۔

ایک مرتبہ ظہری نماز میں آپ کو دیر ہو گئی، لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کو آگے بڑھادیا، اسی اثناء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، سب لوگ نماز میں تھے آپ حضرت ابو بکرؓ کے برابر اگر کھڑے ہو گئے۔ (بخاری و مسلم۔ ہبل ابن سعد)۔ امام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عجبر کہنے کے لیے مؤذن کو امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب امام آجائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے۔

چہارم : یہ کہ امامت اخلاص کے ساتھ ادا کرے، مہارت اور نماز کی تمام شرائط میں اللہ تعالیٰ کی امانت صحیح طور پر ادا کرے، اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امامت پر کوئی معاوضہ نہ لے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاصؓ کو حکم دیا کہ نہ

اتخذمو ذنالا یاخذ علی الاذن اجرة (اصحاب سنن، حاکم۔ عثمان ابن ابی العاصؓ)

ایسا مؤذن متعین کرو جو اذان پر معاوضہ نہ لے۔

اذان نماز کا ایک ذریعہ ہے، اصل نماز نہیں ہے۔ جب اذان کے سلسلے میں یہ حکم ہے تو نماز کے سلسلے میں یہ حکم بطریق ادنیٰ ہوگا۔ البتہ اگر امام نے مسجد کی آمدنی سے اپنا رزق لیا جو اس کے لیے وقف تھی، یا بادشاہ کے یہاں سے روزانہ مقرر تھا، یا کسی شخص کے یہاں سے کوئی رقم متعین ہوئی تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، فرائض کی نماز پر اجرت لینے سے زیادہ مکروہ ہے، (۱) اگر معاوضہ لینا ضروری ہو تو بیع و صدقہ نمازوں پر اجرت لینے کے بجائے مسجد میں اپنی دینی حاضری اور مسجد کے مسلمان کی نگرانی کے عنوان پر لے لے، نفس نماز پر نہ لے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پابن فقیر و غنی، کمناہ اور مفید و کمناہ پر امرار سے پاک ہو، جو شخص امامت کے منصب پر فائز ہو اسے ان امور سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کے دن لوگوں کا شفیق ہے، اور ان کا ترجمان ہے، اس لیے اسے اپنے مقتدیوں سے بچر ہونے کی ضرورت ہے، یہ امانت باطنی مہارت کے سلسلے میں ہے، ظاہری مہارت کا حال بھی یہی ہے کہ وہ بے وضو نہ ہو، اسے غسل کی ضرورت نہ ہو، یہ وہ امور ہیں جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص واقف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے یا یہ یاد آجائے کہ وضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہو اسے اپنے قائم مقام بنا کر وضو کے لیے چلا جائے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران یہ یاد آیا کہ میں نپاک ہوں تو آپ نے ایک شخص کو قائم مقام بنادیا اور غسل کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوئے (ابوداؤد۔ ابی یوسف)۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ ہر ایک وہد کے پیچھے نماز پڑھ لو، مگر پانچ شخصوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ایک وہ جو بیش شراب پیتا ہو، دوسرا فاسق، سفلہ، تیسرا دھرم جو ماں باپ کا نافرمان ہو، چوتھا بدعتی، پانچواں بھاکا و افعال۔

چشم : یہ کہ اہل حق تک نیت نہ ہائے جب تک مقتدی اپنی صفیں درست نہ کر لیں، مطلق پر کھڑے ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھے، اگر مصلوں میں انتشار ہو تو برابر کرنے کے لیے، اگر اکابر سلف کا معمول تھا کہ وہ شانوں کو شانوں کے برابر اور لمبوں کو لمبوں کے مساوی رکھتے تھے، مؤذن کے عجبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کے، مؤذن اذان کے بعد اتنا توقف کرے کہ لوگ سہولت سے نماز کی تیار کیں۔ اس کے بعد عجبر کہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مؤذن اذان اور نماز کے درمیان اتنا

(۱) اختلاف کے یہاں امامت پر معاوضہ لینا کراہت جائز ہے، چنانچہ در مختار میں ہے: ونفیسی الیوم بصحتہا لتعلیم القراء والامامة والاذان۔ (الدر المختار علی ما علی رد المحتار باب طلب النیة لا یشترط علی الامانات)۔

غہرے کہ کھائے والا اپنے کھانے سے، اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے (تذی ماکہ۔ جائی) اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاخانے پیشاب کے دباؤ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم۔ مائتہ) اسی طرح آپ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھالو۔ (بخاری و۔ اب۔ ابن عمر مائتہ)

ششم: یہ کہ تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیریں بلند آواز سے کے، مقتدی اپنی آواز اتنی نکالیں کہ خود سن لیں۔ امامت کی نیت بھی کرے تاکہ ثواب ملے، اگر امامت کی نیت نہ کی، اور لوگوں نے اس کی اقتدا کر لی تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز صحیح ہوگی، مقتدیوں کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ مگر امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔

قرأت کے دوران امام کی ذمہ داریاں: قرأت میں امام حسب ذیل تین امور ملحوظ رکھتے

اول: یہ کہ دعا اور تہنویں اٹھا کر پڑھنے والے کی طرح آہستہ پڑھے، سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت فجر کی دونوں رکعتوں میں، اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں آواز سے پڑھے، جہری نماز میں امام آئین آواز سے کے، اسی طرح مقتدی بھی کہیں اور اپنی آئین امام کی آئین کے ساتھ ساتھ کہیں، اس کے بعد نہ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے، اس باب میں دونوں طرح کی روایات ہیں۔ (۱) لیکن امام شافعی نے جہری روایت اختیار فرمائی ہے۔ (۲)

دوم: یہ کہ قیام کی حالت میں امام تین سکتے کرے، سرو ابن جندب اور عمران ابن حصین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ (۲)

پہلا سکتہ: اللہ اکبر کہنے کے بعد، یہ سکتہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ مقتدی اس میں فاتحہ پڑھ سکیں۔ (۳) سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابتدائے نماز کی دعا کا وقت ہو، اگر سکتہ نہیں کرے گا تو مقتدی قرآن پاک نہیں سن سکیں گے اور اس طرح جو نقصان ان کی نماز میں واقع ہو گا اس کی ذمہ داری امام پر ہوگی، ہاں اگر وہ سکتہ کرے اور مقتدی فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائیں تو یہ قصور ان کا ہوگا۔ امام پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

دوسرا سکتہ: سورۃ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے تاکہ مقتدی اپنی فاتحہ اس سکتے میں مکمل کر لیں۔ اگر ان سے مکمل یا کچھ حصہ پہلے سکتے میں فوت ہو گیا ہو۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ سے آواہا ہونا چاہیے۔

(۱) جہری روایت ابن عباس کی ہے، جس کی تخریج دار قطنی اور ماکہ نے کی، افحانی روایت انس کی ہے، جس کی مسلم نے تخریج کی ہے۔ (۲) ہم اللہ کے جہر کے سلسلے میں احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ (حرم) (۲) جسور علماء امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ کی رائے میں امام کو قرأت کے دوران اس لیے سکوت اختیار نہ کرنا چاہیے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سکوت معتقل نہیں ہے، البتہ تکبیر تحریمہ کے بعد معمولی سا سکوت آپ سے معتقل ہے۔ اس سکوت کے امام ابو حنیفہ بھی قائل ہیں۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ فرمایا، ایک قرأت کے شروع میں اور ایک قرأت کے بعد، لیکن یہ دو جگہ دراصل فصل کے لیے تھے اور اس قدر مختصر ہوتے تھے کہ ان میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے مقتدی کو چاہیے کہ قرأت کے دوران اگر امام کچھ وقف کرے تو وہ اس وقفے میں سورت یا الحمد شریف نہ پڑھے بلکہ خاموش کھڑا رہے (راجح علم شرح مسلح ص ۲۷) (حرم) (۳) امام کے پیچھے جہری یا سری نمازوں میں فاتحہ یا سورت پڑھنے کے معتقل احناف کے مذہب کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ کے آغاز میں بیان کی جا چکی ہے۔ حرم (۴) یہ مسئلہ بھی منکر کیا جا چکا ہے۔ (۵) یہ مسئلہ بھی منکر کیا جا چکا ہے۔

تیسرا سکتہ : سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کہے 'یہ بہت ہی مختصر سکتہ ہے' اس سکتے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ قرأت رکوع کی تکبیر سے ملکہ ہو جائے، قرأت کو تکبیر کے ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقتدی کو ہدایت نہیں دی۔ اگر جہری نماز میں مقتدی امام سے اتنے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ سن رہا ہو یا ایسی نماز ہو جس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے تو مقتدی سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔

سوم : یہ کہ فجر کی نماز میں مثنیٰ میں سے دو سورتیں پڑھے، جن میں سو سے کم آیات ہوں، کیونکہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کرنا اور نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحسن ہے۔ (۱) اگر پڑھتے پڑھتے خوب آجلا جھیل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سورتوں کی آخری آیات عموماً لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ اس لیے وحظ کی دوسے ان کی تلاوت کرنا مفید اور غور و فکر کا باعث ہوگا۔ بعض علماء نے سورت کے ایک حصے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ یہ صورت بھی محدث میں مذکور ہے۔ (۲) کہ آپ نے سورۃ یونس کی چند آیات تلاوت کیں اور جب موتی اور فرعون کا ذکر آیا تو رکوع میں چلے گئے۔ (سلب عبداللہ ابن المسائب) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورۃ بقرہ کی ایک آیت قَوْلُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ مَا نَزَّلَ عَلَيْنَا مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَّا رَبَّنَا آمَنَّا بِاللّٰهِ انَّا نَرٰكَ تَوَّابًا رَّحِيمًا سے دوسری رکعت میں قرأت کی۔ (سلب ابن عباس) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو گناہ کہیں کہیں سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی جواب دیا میں بہترین معنوں کو بہترین معنوں سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔ (۳)

فجر کی نماز میں طویل مفصل (تیس آیات تک) مصرع میں طویل مفصل کا نصف، مغرب میں مفصل کی آخری آیات یا آخری سورتیں پڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت سے پہلے مغرب کی آخری نماز میں سورۃ مرسلات تلاوت فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختصر قرأت کرنا افضل ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جماعت میں زیادہ لوگ ہوں، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے۔

اِذَا صَلَّيْ اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنْ فِيْهِمْ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ وَ

اِذَا صَلَّيْ لِنَفْسِكَ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ (بخاری و مسلم ابویہ)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے اس لیے کہ ان میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور ضرور تہجد بھی ہیں، اور جب خود نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طویل کرے۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ ایک قبیلے میں عشاء کی نماز پڑھا یا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، ایک شخص نے نماز سے نکل کر ملکہ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا یہ شخص منافق ہے، اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورت حال بیان کی، آپ نے معاذؓ کو دعا اور فریادت۔

(۱) نماز فجر میں احناف کے نزدیک اسفار مستحب ہے، یعنی اندھیرے میں پڑھنا بھی درست ہے، مگر اسفار بھڑے، اسفار کے سنی ہیں، بطور اور انکشاف قلت۔ اختلاف صرف افضلیت اور عدم افضلیت میں ہے، جو اہل کوئی اختلاف نہیں ہے (رد المحتار کتاب الصلوۃ ج ۱ ص ۳۹۸) (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، چنانچہ احناف بھی یہی کہتے ہیں۔ البتہ افضلیت اس میں ہے کہ دونوں رکعتوں میں پوری پوری سورت پڑھی جائے (رد المحتار ج ۱ ص ۳۹۸) (۳) حرم (۲) یہ صورتیں جواز کی ہیں لیکن احناف کے یہاں مستحب یہی ہے کہ ہر رکعت میں مستقل سورت پڑھی جائے اور اس میں ترتیب قرآن کا لحاظ رکھا جائے۔ (دالکبیری ج ۱ ص ۷۳، رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۱)

افنان انت یا معاذ قرآن سورۃ سبح والسماء والطارق والشمس وضحاہا۔
(یعنی) جابرؓ بخاری و مسلم مختصراً

اے معاذ تم لوگوں کو کھٹے میں ڈالتے ہو، نماز میں سبح اسم والسماء والطارق، اور والشمس پڑھا کرو۔

ارکان صلوٰۃ اور امام کی ذمہ داریاں : ارکان صلوٰۃ میں بھی امام کو مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت رکھنی چاہیے۔

اول : یہ کہ رکوع اور سجود میں تخفیف کرے، تین بار سے زیادہ سمیعت نہ پڑھے۔ حضرت انسؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے۔

ما روایت اخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام
(بخاری و مسلم)

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز نہیں دیکھی۔

اس کے برخلاف حضرت انسؓ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے پیچھے نماز پڑھی، عمر ابن عبد العزیز اس وقت دینے کے گور نہ تھے، آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی نماز سے کسی بھی شخص کی نماز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں پایا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ کے پیچھے دس دس بار تسبیح کہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہؓ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجود میں دس دس بار تسبیح کہا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی شخص تمام نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو، لیکن جماعت کثیرہ نہ ہو تو دس بار بھی تسبیح پڑھ سکتا ہے، لیکن جب جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو تین بار تسبیح پڑھنا بہتر ہے۔ امام کو چاہیے کہ جب رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حملة کے۔

دوم : یہ کہ مقتدی امام پر سبقت نہ کرے، بلکہ امام کے بعد رکوع یا سجود میں جائے۔ جب تک امام کی پیشانی زمین پر نہ رکھی جائے اس وقت تک سجود کے لیے نہ جھکے، جیسا کہ صحابہؓ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ (۱) رکوع کے لیے اس وقت تک نہ جھکے جب تک امام اچھی طرح رکوع میں نہ چلا جائے، (۲) بعض علماء فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جو ایک نماز سے چھٹس نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو تکبیر اور رکوع امام کے بعد کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ رکوع و تکبیر کرتا ہے، اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص تاخیر سے آیا، امام رکوع میں تھا۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ امام کو رکوع بڑھا دینا چاہیے تاکہ وہ شخص بھی جماعت میں شریک ہو جائے، (۳) اور یہ رکعت فوت نہ ہو، اگر اس عمل کے وقت امام کی نیت درست ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ رکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقتدی تکبیر جائیں، اس سلسلے میں شرکائے نماز کی رعایت ضروری ہے۔ طوالت صرف اسی قدر اختیار کرے جو ان کے لیے ناگواری کا باعث نہ ہو۔

(۱) بخاری و مسلم میں براہ بن مازب کی روایت میں ہے۔ کان الصحابة لا يهونون للسجود الا اذا وصلت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض۔ (۲) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کے ساتھ ساتھ ہو، صاحبین کہتے ہیں کہ رفع اثبات کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کے بعد ہو (کبیری ص ۲۵۸) جو اس میں کوئی اختلاف نہیں، صرف افضلیت میں اختلاف ہے (لا مگیری ج ۱ ص ۶۸، حرم)۔ (۳) آئے والے کی رعایت سے رکوع طویل کرنا احناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ (کبیری ص ۳۰۹، لا مگیری ج ۱ ص ۸۰، حرم)۔ (۴) اس کی سند نہیں ملے۔

سوم : یہ کہ تشہد کے آخر میں پڑھی جانے والی دعا اتنی طویل نہ کرے کہ تشہد سے بڑھ جائے۔ دعائیں اپنی ذات کی تخصیص نہ کرے، بلکہ جمع کا مینہ اختیار کرے یعنی اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا کی جگہ لی نہ کہے۔ امام کے لیے اپنے نفس کی تخصیص مناسب نہیں ہے۔ تشہد کے بعد یہ دعا ماثورہ بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْجَالِ وَادَارِئُكَ بِقَوْمٍ فَتَنُوكَ فَيَضِلُّوكَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْكِبَرِيِّ مَفْتُونِينَ۔
ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جنہم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں زندگی اور موت کے
فتنہ سے اور مسیح کھیل کے تھے سے اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں
آزمائش کے بغیر اپنی طرف بلا لے۔

نوٹ : بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا نام مسیح اس لیے ہوا کہ یہ زمین کو لبائی میں ناپے گا۔ اس صورت میں مسیح مساحت (بیائش کرنا) سے مشتق ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسیح مسح سے ہے۔ جس کے معنی ہیں پونچھنا اور مٹانا۔ کیونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کا نام مسیح رکھ دیا گیا۔

نماز سے فراغت کے وقت امام کے اعمال : سلام کے وقت امام کو تین امور کی رعایت کرنی ہوگی۔

اول : یہ کہ دونوں سلاموں سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔

دوم : یہ کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ سے اٹھ جائے جہاں فرض پڑھے ہیں اور کسی دوسری جگہ نفل پڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اسی طرح کیا ہے اگر پچھلی صفوں میں عورتیں ہوں تو ان کی واپسی تک وہیں بیٹھا رہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتنی دیر اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ حسب ذیل دعائیں کلمات کہہ لیں۔
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْ مَكَاتِكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ تَبَارَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (مسلم۔ عائدہ)
اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، تجھی سے ہماری سلامتی ہے، اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔

سوم : یہ کہ سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے۔ (۱) مقتدی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ امام کے متوجہ ہونے سے پہلے اٹھ کھڑا ہو روایت ہے کہ حضرت لوطؑ اور حضرت زیدؑ نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد دونوں حضرات نے امام سے کہا، "تمہاری نماز بہت عمدہ اور بڑی مکمل تھی، مگر ایک بات رہ گئی۔ اور وہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیرا تو مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے" پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، "تمہاری نماز بھی بہت اچھی رہی، مگر تم امام کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ کر چل دیے۔" امام کو اختیار ہے کہ وہ چدرہ چاہے اپنا سرخ کرے، البتہ دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ تمام نمازوں کے قواعد ہیں۔

جبری نماز میں قوت بھی پڑھے۔ (۲) امام کو چاہیے کہ وہ اللّٰهُمَّ اٰهْلِنَا کے اہل ملی نہ کہے۔ مقتدی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں، اِنَّكَ تَقْنِي وَلَا يَنْقِضُ عَلَيْكَ پر آمین نہ کہے۔ اس لیے کہ یہ ثابت ہے دعائیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ اس طرح کے الفاظ خود بھی ادا کرتے رہیں، یا یہ الفاظ کہیں بلی وانا علی ذلک من الشاہدین (کیوں نہیں اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں) یا: صلقت وبررت (تو نے چھوڑا اور درست کہا) آمین۔ قوت میں دونوں ہاتھ اٹھانا ایک حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے مسنون بھی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ (۳) اگرچہ آخری تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں ہاتھ نہیں اٹھا

(۱) اتفاق کے نزدیک صرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہیں۔ یعنی فجر و عصر۔ (در مختار، ج ۱ ص ۳۵۷)

(۲) جبری نماز میں قوت پڑھنے کے مسئلے میں اتفاق کا مسلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حزم (۳) ہماری رائے (۴)

جاتے۔ ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص کیفیت پر رانوں پر رکھے رہیں، قوت میں ان کے لیے کوئی عقیدہ مقرر نہیں ہے تو کوئی بعید نہیں کہ قوت میں ان کا عقیدہ رفع یدین ہو، اس لیے کہ دعائیں ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امامت سے متعلق یہ چند احکام ہیں جو اس باب میں عرض کیے گئے۔ وبالله التوفیق۔

پانچواں باب

جمعہ کی فضیلت، آداب و سنن، اور شرائط کی تفصیل

جمعہ کی فضیلت : جمعہ ایک عظیم ترین دن ہے، اللہ نے اس دن کے ذریعہ اسلام کو عظمت اور سر بلندی عطا کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کی تخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْاْتُوا ذِي الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (پ ۲۸ ر ۳۲ آیت ۹)

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لیے اذان بجی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف (فوراً) چل پڑو اور خرید و فروخت (ذخیرہ) چھوڑ دیا کرو۔

اس آیت میں ان امور سے اشتغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے سے مانع ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يومى هذافى مقامى هذا (ابن ماجہ۔ جابر)

اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ میرے اس دن اور اس مقام میں فرض کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه (مسند سنن احمد۔ ابی ایوب)

جو شخص کسی عذر کے بغیر تین جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

اسی مضمون کے ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں۔

من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره (ابو یعلیٰ و بیہقی۔ قول ابن عباس) جس شخص نے کسی عذر کے بغیر تین جمعہ چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔

روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، وہ جمعہ اور جماعت کا تارک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص دو دن میں ہے۔ سائل ایک مہینے تک برابر آتا رہا، اور یہی پوچھتا رہا۔ آپ اس کے جواب میں یہی فرماتے کہ وہ دو دن میں ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

(۱) ان اهل الكتاب بين اعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصروا فواعنه، وهذا الله تعالى له، و آخره لهذا الامة، وجعله عيدنا لهم فهم اولى الناس به سبقا واهل الكتاب بين لهم تبع (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

کہ یہودی و نصاریٰ کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا، انھوں نے اس میں اختلاف کیا، اس لیے انھیں اس سے پیروی کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی، اور اس امت کے لیے بعد میں ظاہر کیا، اور ان کے لیے اس دن کو عید بنایا۔ اس امت کے لوگ جمعہ کے پانے میں سب سے اول ہیں اور یہودی و نصاریٰ اس امت کے تابع ہیں۔

(۲) اتاني جبرئيل عليه السلام في كفه مرآة بيضاء، وقال هذه الجمعة

یفرضها علیک ربک لتکون لک عیداً ولا تمک من بعدک؛ قلتہ فما لنا فیہا؟ قالہ لکم خیر ساعة من دعا فیہا بخیر قسم لہ اعطاه اللہ سبحانه آیاء اولئیس لہ قسم ذخیر لہ ما ہوا اعظم منہ؛ او تعوذ من سر ہو مکتوب علیہ الا اعانہ اللہ عز وجل من اعظم منہ؛ وهو سید الا یام عندنا ونحن ندعوه فی الآخرۃ یوم المزیذ؛ قلتہ ولم؟ قال ان ربک عز وجل اتخذ فی الجنة وادیافیح من المسک ابیض؛ فانما کان یوم الجمعة نزل تعالیٰ من علیین علی کرسیہ؛ فیتجلی لہم حتی ینظروا الی وجہہ الکریم (طبرانی۔ المعجم)

جبرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک روشن آنکھ لے کر آئے اور کہا یہ جمعہ ہے جسے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے، تاکہ یہ دن آپ کے لیے، اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار پائے میں نے کہا: ہمارے لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے؟ جبرئیل نے کہا: اس میں ایک بہترین گھڑی ہے، جو شخص اس میں خیر کی دعا مانگتا ہے اور وہ خیر اس کی قسمت میں ہوتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور اگر قسمت میں نہیں ہوتا تو اس کے عوض میں اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس دن کوئی شخص شر سے پناہ مانگے اور وہ شر اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بڑے شر سے نجات دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ دوسرے تمام ایام کا سردار ہے۔ اور ہم اسے آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے۔ میں نے پوچھا: اسی دن کو زیادتی کا دن کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جبرئیل نے کہا: اللہ تعالیٰ طہیٰن سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، اور لوگوں کے لیے تجلی فرمائیں گے۔ تاکہ لوگ آپ کی وجہ کریم کی زیارت کر لیں۔

(۳) خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ ادخل الجنة وفیہ اہبط الی الارض وفیہ نیب علیہ وفیہ مات وفیہ تقوم الساعة وهو عند اللہ یوم المزیذ؛ کذلک تسمیہ الملائکۃ فی السماء وهو یوم النظر الی اللہ تعالیٰ فی الجنة (مسلم۔ ابو ہریرہ)

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن قیامت ہوگی، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک زیادتی کا دن ہے، ملائکہ آسمان میں اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔

(۴) ان للہ فی کل جمعة ستمائة الف عتیق من النار (ابن عری ابن حبان۔ المنہج)

اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو چھ لاکھ ہندے دوزخ سے آزاد کرے گا۔

(۵) اذا سلمت الجمعة سلمت الایام۔ (بخاری۔ عائشہ)

جب جمعہ سلامت رہتا ہے تو باقی تمام دن سلامت رہتے ہیں۔

(۶) ان الجحیم تسعر فی کل یوم قل الزوال عند استواء فی کبد السماء فلا تصلوا فی هذه الساعة الا یوم الجمعة فانه صلاة کله وان جہنم لا تسعر فیہ (ابوداؤد۔ ابو قتادہ)

جہنم ہر روز زوال سے پہلے جب آفتاب آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے پھوکی جاتی ہے، اس وقت جمعہ کے

علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو، جمعہ کا دن تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جنم میں ایک نہیں جلائی جاتی۔

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں مکہ معظمہ کو، بیٹوں میں رمضان المبارک کو، نسلوں میں جمعہ کو، اور راتوں میں شب قدر کو فضیلت بخشی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرندے اور موزی کیڑے جمعہ کے دن آپس میں ملتے ہیں، اور کہتے ہیں ”سلامتی ہو، سلامتی ہو“ یہ اچھا دن ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله له اجر شهيد ووقى فتنه القبر۔

(ترمذی مختصراً۔ عبد اللہ ابن عمر)

جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں مرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شہید کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ شخص

عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

جمعہ کی شرائط : نماز پختہ شرائط میں باقی دوسری نمازوں کی طرح ہے۔ لیکن چھ شرائط ایسی ہیں جن کا تعلق صرف جمعہ سے ہے۔

۱۔ امام غزالی نے حسب معمول شواہع کا مذہب بیان کیا ہے، ہم ذیل میں احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں تمام شرائط الگ الگ حاشیے کی صورت میں لکھنے کے بجائے ایک ہی جگہ لکھتے ہیں۔ پہلی شرط۔ جمعہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مصر یعنی شہر یا قصبہ ہو، یا شہر و قصبہ سے متصل آبادی ہو جسے فناء مصر کہتے ہیں گاؤں اور جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبہ کے برابر ہو، اور قصبہ کی حیثیت رکھتا ہو مثلاً ”دکانیں ہوں، اور بازار وغیرہ بھی لگتا ہو، تین چار ہزار کی آبادی ہو وہاں جمعہ درست ہے۔ دوسری شرط۔ یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو۔ چنانچہ ظہر سے پہلے جمعہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز جمعہ کے دوران ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے قعدہ اخیرہ بقدر رشد ہو چکا ہو۔ تیسری شرط۔ خطبہ جمعہ ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ خواہ سبحان اللہ یا الحمد للہ کہہ دیا جائے، اگرچہ محل اسے مختصر خطبے پر اکتفاء کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خطبہ ظہر کے وقت میں ہو، اگر وقت سے پہلے خطبہ پڑھ لیا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہو اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط۔ یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم تین آدمی خطبے کے شروع میں موجود ہوں، اور آخر تک موجود رہیں، مگر وہ تین شخص جو شروع میں موجود تھے چلے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے آجائیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تین آدمی ایسے ہوں جو امامت کر سکیں۔ یعنی اگر عورتیں یا نابالغ لڑکے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط۔ یہ ہے کہ نماز جمعہ کسی ایسی جگہ پڑھو جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ کسی خاص جگہ چھپ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھی گئی جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی، یا مسجد کے دروازے بند کر لیے گئے تو نماز نہیں ہوگی۔

یہ جمعہ کی شرائط ہیں، اگر کوئی شخص ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باوجود پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ نماز ظہر اور کرے۔ اور کیونکہ نماز جمعہ شرائط کے فقدان کے باعث غلطی نماز ہو جائے گی، اور غلطی نمازوں کا اس اہتمام سے پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اس صورت میں نماز جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (تفصیل کے لیے الد را الخراج علی ما پیش دردا المحتار ج ۱ ص ۷۳ باب الجمعہ)۔

نماز جمعہ کی صحت کے لیے احناف کے یہاں ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام المسلمین یا سلطان موجود ہو، نماز جمعہ اسی کے حکم اور اذان سے قائم کی جائے۔ لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی اس لیے علمائے احناف نے اس صورت میں بھی نماز جمعہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے ہدایہ اور در مختار کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”روایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان معصوم و لازماً نہیں ہے، بلکہ حکمت سد فتنہ کے ہے، پس اگر تراضی مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفقودہ ہوگی، البتہ جہاں اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفقود ہو وہاں (جمعہ) جائز نہ ہوگا“ (امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۳۳۰، دردا المحتار ج ۱ ص ۷۳)۔ مترجم۔

پہلی شرط : یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو، اگر امام ظہر کے وقت میں نیت پاندھے اور عصر کے وقت میں سلام پھیرے تو جمعہ باطل ہو جائے گا۔ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ دو رکعتیں مزید پڑھ کر ظہر کی نماز پوری کر دے، مگر مسبق کی آخری رکعت وقت سے باہر نکل جائے تو اس میں اختلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ظہر کی نماز پوری کرے۔ (۱)

دوسری شرط : مکان ہے، جمعہ جنگوں، دُورانوں اور عیموں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لیے ایک غیر منقول عمارت چاہیے۔ (۲) یہ بھی ضروری ہے کہ چالیس آدمی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن پر جمعہ واجب ہے، اس سلسلے میں گاؤں کا بھی حکم وہی ہے جو شہر کا ہے، جمعہ کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت شرط ہے، مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے۔ (۳)

تیسری شرط : تعداد ہے نماز میں چالیس آزاد، بالغ، عاقل اور مقیم مرد ہوں، مقیم بھی ایسے جو اس شہر سے گرم یا ٹھنڈے موسم میں وطن چھوڑ کر کہیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ اگر خطبے میں 'یا نمازیں چالیس مردوں سے کم ہو جائیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ بلکہ چالیس کی تعداد اول سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ (۴)

چوتھی شرط : جماعت، چالیس آدمی کسی گاؤں یا شہر میں تھا، جماعت پڑھ لیں گے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اس شخص کی ایک رکعت صحیح ہو جائے گی جو ایک رکعت فوت ہو جانے کے بعد نماز میں شامل ہوا۔ اگر دوسری رکعت کا رکوع نہ ملے تو اقتداء کر لے لیکن ظہر کی نیت کرے، اور امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ظہر کی چار رکعات پوری کرے۔ (۵)

پانچویں شرط : یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی دوسرا جمعہ اس دن نہ ہوا ہو، (۶) ہاں اگر مسجد تنگ ہو، اور تمام اہل شہر کا اس میں اجتماع دشوار ہو تو دو مسجدوں میں یا دو سے زائد تین اور چار پانچ مسجدوں میں بھی ضرورت کے مطابق جمعہ کی نماز جائز ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو، تو صرف اس مسجد کی نماز صحیح ہوگی جس میں اولاً نیت پاندھی گئی ہے۔ بوقت ضرورت اگر ایک سے زائد مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایماںوں میں سے اس امام کے پیچھے نماز پڑھے جو زیادہ اچھا ہو، اگر تمام امام فضیلت میں برابر ہوں تو اس مسجد میں نماز پڑھے جس میں پہلے سے جمعہ ہو رہا ہو اور اگر مسجدیں بھی برابر ہوں تو قریب تر مسجد میں جمعہ ادا کرے، نمازیوں کی کثرت بھی قابل لحاظ ہے، یعنی اس مسجد کو بھی ترجیح دی جاسکتی ہے جس میں اجتماع زیادہ ہو۔

(۱) اس صورت میں احناف کے نزدیک بھی جمعہ کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن ظہر کی نماز کے لیے جمعہ کی دو رکعتوں پر دو رکعات کی بنا کر صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر سے چار رکعات پڑھتی ہوں گی۔ منتہی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور اسے بھی ظہر کی چار رکعت۔ اگر سے پڑھتی ہوں گی۔ (عالمگیری باب صلیۃ الجمعة ص ۳۶۱) (۲) احناف کے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے مسجد یا کسی غیر متصل کی شرط نہیں ہے، بلکہ جسے یا شہر میں جمعہ کی اجازت ہو وہاں سادہ کے علاوہ دوسرے مکانات، کارخانوں، میدانوں، عیموں اور عیموں میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ (الدر المختار باب الجمعة ص ۵۵۵) (حرم)۔ (۳) جمعہ کی نماز کے لیے شرکاء نماز کی تعداد، گاؤں میں نماز جمعہ، جمعہ کی صحت کے لیے بادشاہ کا وجود، تین مسائل ہیں، تین مسائل کے سلسلے میں احناف کا مسلک اسی باب کے پہلے حاشیہ پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ (حرم) (۴) اس باب کا پہلا حاشیہ دیکھئے۔ (حرم) (۵) اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دو رکعت کا تشہد پایا تو اسے جمعہ کی نماز پوری کرنی چاہیے۔ عمرہ پڑھے (الدر المختار علی باطن رد المحتار باب الجمعة ص ۵۵۵) (حرم) (۶) ایک شہر میں چند جگہ جمعہ باطل الاطلاق صحیح ہے، اس سے قیاب میں کی نہیں ہوتی۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۵۵۵) (حرم)۔

چھٹی شرط : دونوں خطبے فرض ہیں۔ (*) اور ان میں قیام فرض ہے، دونوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی فرض ہے، پہلے خطبے میں چار امور فرض ہیں۔ (۱) تحمید 'اُدُنْ رَجِہِہ' ہے کہ الحمد للہ ہی کہہ لے۔ (۲) درود (۳) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت۔ (۴) قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت۔ اسی طرح دوسرے خطبے میں یہ چاروں امور فرض ہیں۔ مگر اس میں آیت کی جگہ دعائے مانگنا واجب ہے۔ خطبوں کا ستنام تمام چالیس آدمیوں پر فرض ہے۔ (۲)

جمعہ کی سنتیں : جب سورج دھل جائے، مؤذن اذان دے چکے، اور امام منبر پر بیٹھ جائے تو تحیۃ المسجد کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ (۳) ممتنع اسی وقت منقطع ہوتی ہے جب امام خطبہ شروع کر دے۔ خطیب منبر پر کھڑا ہو کر جب لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو لوگوں کو سلام کرے۔ (۴) اور وہ لوگ اس کا جواب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، وہ دائیں یا بائیں متوجہ نہ ہو، اپنے دونوں ہاتھ تلواریں کے دستے پر یا لاٹھی کے سر پر رکھے لے۔ (۵) یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر کھڑا ہو، تاکہ ہاتھ کی لغو کام میں مشغول نہ ہوں۔ دو خطبے پڑھے، دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، خطبوں میں اجنبی زبان استعمال نہ کرے۔ (۶) خطبہ زیادہ طویل نہ ہو، نہ اس میں غنا (گانا) ہو، بلکہ مختصر ہو، بلغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں بھی آیات پڑھے۔ خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام نہ کرے، اگر سلام کرے تو سننے والوں کو چاہئے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں، اشارے سے جواب دے دینا بہتر ہے۔ چھپکنے والے کا جواب بھی نہیں دینا چاہئے۔

وجوب جمعہ کی شرائط : جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو مرد ہو، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور کسی ایسی بستی میں مقیم ہو جس میں ان اوصاف کے چالیس آدمی رہتے ہوں۔ یا شہر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز شخص شہر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہے اذان دے، خود غل بھی موقوف ہے اور اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پر جمعہ واجب ہو گا۔ (۷) یہ وجوب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔

(*) نماز جمعہ کے لیے خطبہ کی فرضیت کا ذکر حاشیہ میں آچکا ہے، امام اعظمؒ کے نزدیک فرض خطبہ بڑا مختصر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ صاحبینؒ کے نزدیک ہندو تین آیات یا تشہید سے بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے، دو خطبوں کا ہونا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھنا، خطبوں کا شہر، قصبہ، دروہ یا آبادی پر مشتمل ہونا مسنون اعمال ہیں (فتاویٰ المستمسکی ص ۵۵) حرجم۔ حاشیہ ص ۱۱۰ ص ۳۴۰) (۲) خطبہ ستا ان لوگوں پر واجب ہے جو خطبے کے وقت حاضر ہوں (الدر المختار ج ۱ ص ۸۶۷) حرجم۔ (۳) احناف کہتے ہیں کہ خطبے کے وقت تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھنی چاہئے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ اذنا خرج الاسلام فلا صلاۃ ولا کلام در المختار ج ۱ ص ۷۷) حرجم۔ (۴) فقہائے احناف نے اس طرح سلام کرنے کو خلاف احتیاط کہا ہے، ان کے نزدیک سلام سنت نہیں بلکہ ترک سلام سنت ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۷۶) (۵) ہاتھ میں لاٹھی لے کر خطبہ پڑھنے کے سلسلے میں فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ رد المحتار میں علامہ سے نقل کیا گیا ہے ویسکہ وہ ان بتکفی علی قوس او عصا (توس یا لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا مکروہ ہے) شامی میں ہے کہ حدیث سے عصا یا قوس پر ٹیک لگانا ثابت ہے۔ تستانی نے محیل سے نقل کیا ہے کہ عصا ہاتھ میں لینا سنت ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۷۷) ثانوی دارالعلوم میں ان مختلف اقوال میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ ضرورت ہو تو لاٹھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ضرورت ہو تو نہ لے (ج ۱ ص ۷۷) تطبیق کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ منبر بیٹھنے سے پہلے عصا لینا ثابت ہے، منبر بیٹھنے کے بعد مکروہ ہو گیا (ج ۱ ص ۸۸) مگر ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں حضرت قناتویؒ نے رد المحتار کی ایک عبارت (ج ۱ ص ۸۷) سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صورت امام المسلمین یعنی سلطان یا اس کے نائب کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے خطبوں کے لیے شروع نہیں ہے (امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۸) حرجم۔ (۶) اجنبی زبان میں خطبہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہ پڑھے۔ حرجم۔ (۷) جمعہ گاؤں والوں پر فرض نہیں ہے، مگر وہ گاؤں شہر سے قریب ہو اور اذان کی آواز بھی آتی ہو۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ - (پ ۲۸، ر ۳، آیت ۹)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لیے اذان دی جایا کرے تو اللہ کے ذکر کی طرف (تورا) چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔

جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان میں سے اگر کسی شخص کو حسب ذیل اعذار میں سے کوئی عذر پیش آجائے تو ان سے جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے (۱) بارش برس ربی ہو، (۲) راستے میں کچھ ہو، (۳) کسی کم کا خطرہ ہو، (۴) بیمار ہو، (۵) کسی بیمار کی تیمار داری میں مصروف ہو بشرطیکہ کوئی دوسرا تیمار داری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں۔ جب لوگ جمعہ کی نماز سے قانع ہو جائیں اس وقت ادا کریں اگر جمعہ کی نماز میں کوئی ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً ”مریض، مسافر، غلام، یا عورت وغیرہ تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے۔

جمعہ کے آداب : جمعہ کے آداب دس ہیں، ان آداب کے بیان میں ہم نے فہری ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔

پہلا آداب : یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جمعرات کے دن سے تیاری کرے، یعنی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد دعاء، تسبیح اور استغفار کا مشغل کرے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ کے دن کے لیے عین کی گئی ہے۔ مگر بدوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بدوں کے روزے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بدوں کو عطا کی جاتی ہیں لیکن ان میں سے اسی شخص کو کچھ ملتا ہے جو جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن اپنے کپڑے دھوئے، انہیں صاف کرے، جملہ اگر گھر میں موجود نہ ہو تو لاکر رکھے اور دل کو ان تمام فکرات سے آزاد کر لے جو صبح سویرے بے سمجھ میں جانے سے نافع ہوں۔ اس رات جمعہ کے روزے کی نیت بھی کرے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے مگر اس کے ساتھ جمعرات (سنہری) کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ تمام جمعہ کا روزہ مکروہ ہے۔ (۱) رات بھر نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ رات کی عبادت میں بڑا ثواب ہے اور وہ رات جمعہ کی رات ہو تو اس ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں یا جمعہ کے دن بیوی سے محبت کرے۔ بعض بزرگوں نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

رحم اللہ لمن یبکر وابتکر وغسل و اغتسل (صحابہ من، ماکم، اوس ابن اوس)

اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اول وقت جمعہ میں آئے اور شروع خلیفہ سے نہائے اور نہلائے۔

بعض حضرات نے غسل (تشریف کے ساتھ) پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہی مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو نہلائے۔ (یہ جماع سے کنایہ ہے) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ”کپڑے دھوئے“ یہ حضرات غسل (تشریف کے بغیر) پڑھتے ہیں۔ اغتسل سے دونوں صورتوں میں یہی مراد ہے کہ خود نہائے۔ ان امور کی بجائے آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جمعہ کا پورے طور پر استقبال کیا ہے اور تمہارا شمار غلین میں نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر پوچھتے ہیں ”آج کیا دن ہے۔“ ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن میں اس شخص کا حصہ سب سے زیادہ ہے جو ایک روزہ پہلے سے اس کا انتظار کرے اور اس کے آداب و سنن کی رعایت کرے اور سب سے کم حصہ اس شخص کو ملے گا جو صبح اٹھ کر یہ کہے کہ ”آج کیا دن ہے؟“ بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ

(۱) صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا احکام کے یہاں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ اعتقاد اسی میں ہے کہ ایک روزہ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد رکھ لے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۳/حرم)

رات جامع مسجد میں گزارا کرتے تھے۔

دوسرا باب : یہ ہے کہ جمعہ کی صبح میں فجر کے بعد نماز اے اگرچہ اس وقت مسجد میں نہ جائے لیکن جلد از جلد چلا جائے تاکہ مسجد میں جائے اور غسل کرنے میں زیادہ دوری نہ ہو۔ جمعہ کے روز غسل کرنا تاکید مستحب ہے۔ بعض علماء اس کے وجوب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم (بخاری و مسلم ابو سعید)

جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت مشہور ہے۔

من اتی الجمعة فلیغتسل (بخاری و مسلم)

جو شخص جمعہ میں آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

من شهد الجمعة من الرجال والنساء فلیغتسل (ابن حبان، ترمذی، ابن عمر)

مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی جمعہ میں آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔

مدینہ منورہ کے رہنے والے جب ایک دوسرے کو براکتیں دیتے تو برائی میں اس شخص سے تشبیہ دیتے جو جمعہ کے روز نہ نماز بلکہ یہ کہتے کہ تو جمعہ کے روز نہ نماز والوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمانؓ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے اس تاخیر پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا یہ وقت آئے کا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا۔ میں نے جمعہ کی آواز سنتی ہی وضو کیا اور وضو کے بعد بیٹھ رہا تھا۔ آ رہا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً دیر ہو گئی۔ ورنہ میں نے آواز سنتی ہی تیاری شروع کر دی تھی) حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ تاخیر سے آئے اس پر یہ بھی کہ صرف وضو کر کے چلے آئے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کے دن غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم ابو ہریرہؓ) حضرت عثمانؓ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک غسل جائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من توضأ یوم الجمعة فیهما و نعمت ومن اغتسل فالغسل افضل

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابو ہریرہؓ)

جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا ٹھیک کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ (۱)

اگر کسی شخص کو غسل جنابت کی ضرورت ہو تو وہ جمعہ کی نیت سے بھی اپنے جسم پر ایک بار پانی بہالے۔ اگر اس نے ازالہ جنابت کی نیت کی تو یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر جنابت کے ساتھ جمعہ کے دن کی نیت بھی کر لی تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک صحابی اپنے صاحبزادے کے گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادے غسل سے فارغ ہوئے تھے۔ دریافت کیا۔ جمعہ کا غسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا غسل ہے۔ فرمایا ! دوبارہ غسل کرو۔ پھر یہ حدیث بیان کی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ صحابی نے دوبارہ غسل کے لیے اس لیے کہا کہ صاحبزادے نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ ایک غسل کافی ہو جاتا۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی شخص ان پر اعتراض کرنا اور یہ کہتا کہ غسل سے اصل مقصود طہارت ہے اور وہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مقرض کا اعتراض غلط ہے۔ غسل سے صرف طہارت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ثواب بھی مطلوب ہے جو جمعہ کے لیے

شریعت نے مقرر کیا ہے اور اس ثواب کا حصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز کے بعد وضو ٹوٹ جانے سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں دوبارہ وضو کر لینا چاہیے لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ وضو باقی رہے۔

تیسرا ادب : جمعہ کے دن نیت بھی مستحب ہے۔ نیت کا تعلق لباس، طہافت اور خوشبو سے ہے۔ طہافت کے لیے مسواک کرے، ہال کٹوائے، ناخن تراشے، مونچھیں کٹوائے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرے جو کتاب اللہ، اللہ عزوجل کی مکتبی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا و اعلیٰ کردیتا ہے۔ جو شخص بدھ یا جھرتا کے دن حمام کر چکا ہو اسے جمعہ کے دن حمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اب جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ جو بہترین خوشبو اس کے پاس موجود ہو وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگائے۔ خوشبو صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے کہ بدبو پر غالب آجائے اور حاضرین مسجد کے دل و دماغ کے لیے مسلمان راحت ہو۔ مردوں کے لیے وہ خوشبو عمدہ کلماتی ہے جس کا رنگ محلی اور یو غاہر (تیم) ہو اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہترین ہے جس کا رنگ ظاہر اور یو بھلی ہو۔ روایات میں یہی تعریف بیان کی گئی ہے۔ (۱)

امام شافعیؒ کا مقلد ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اسے ترجیح ہوتا ہے اور جو شخص خوشبو استعمال کرے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید رنگ کا لباس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے سفید لباس کو ترجیح دے۔ ایسے کپڑے نہ پہنے جن سے تشبیہ ہو۔ سیاہ لباس پشیمانوں میں ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے بلکہ بعض علماء نے سیاہ لباس کی طرف دیکھنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بدعت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ جمعہ کے دن حمام باندھنا بھی مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان التعموم لا تکتھک یصلون علی اصحاب العمام یوم الجمعة

(بہرائی، ابن عدی، ابوالدرداء)

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن گائی باندھنے والوں کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔

حمام باندھنے کے بعد اگر گرمی محسوس کرے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد انارے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جس وقت کمرے چلے اس وقت باندھ لے۔ نماز اور خطبے کے دوران بھی باندھ رکھے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ جامع مسجد کے لیے صبح سویرے روانہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دو یا تین میل سے جامع مسجد پہنچے۔ صبح صادق سے سویرے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے صبح صادق ہی سے مسجد کے لیے چل دے۔ سویرے سے مسجد پہنچنے میں بڑا ثواب ہے۔ راستے میں تواضع اور خفگی سے رہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے وقت تک مسجد میں بیٹھے۔ بہتر یہ ہے کہ احتکاف کی نیت کر لے۔ نماز جمعہ کے لیے صبح سویرے مسجد میں پہنچنے کا یہ مقصد قرار دے کہ میں جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نداء پر لبیک کہتا ہوں اور اس کی مغفرت و رضا کی طرف سبقت کرنا ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے۔

من راح الی الجمعة فی الساعة الاولى فکانما قارب بلدنہ ومن راح فی الساعة الثانية فکانما قارب بقرہ ومن راح فی الساعة الثالثة فکانما قارب کبشاقرن ومن راح فی الساعة الرابعة فکانما اھدی دجا حق ومن راح فی الساعة الخامسة فکانما اھدی بیضۃ فانا خرج الامام طوبی الصنف و رفعت الاقلام

(۱) ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں ابویہرہ کی روایت میں ہے۔ "طیب الرجال مظهر ریحہ و خفی لونہ و طیب النساء مظهر لونہ و خفی ریحہ"

اجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فانما جاء لحق الصلاة ليس لعمن الفضل شئ (یعنی) عموماً بن شعیب عن ابیہ من جدہ) جو مختص نماز جمعہ کے لیے پہلی ساعت میں جائے اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا گائے کی قربانی کی جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے بیگ دار میٹھ کے قربانی کی جو چوتھی ساعت میں آجائے اس نے گویا خدا کی راہ میں ایک ہری بھڑی جو پانچویں ساعت میں آجائے اس نے گویا خدا کی راہ میں ایک اڑا ہڈی کیا جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو سمجھے (اعمال) لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور ملائکہ بندے کے پاس جمع ہو کر ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں جو مختص اس ساعت کے بعد آئے وہ صرف نماز کا حق ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے اجر و ثواب میں سے کچھ نہیں ہے۔

اس حدیث میں پہلی ساعت سے صبح صادق سے طلوع شمس تک کا وقت مراد ہے۔ دوسری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے۔ تیسری ساعت اس وقت تک ہے جب دھوپ میں تمازت پیدا ہو جائے اور زمین پر پاؤں چلنے لگیں۔ چوتھی اور پانچویں ساعت اس وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا ثواب کم ہے۔ زوال کا وقت نماز کے حق کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اس میں نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی کچھ روایات یہ ہیں۔

۱۔ اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المساجد يابدينهم صحف من فضة و اقلام من ذهب يكتبون الاول فالاول على مراتبهم (ابن مریہ فی التفسیر) (ع)

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چاندی کے صفحے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اول اور دوم آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔

۲۔ ثلاث لوی يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركض الابل في طلبهن 'الاذان' والصف الاول والغلو الى الجمعة (ابو الشیخ در ثواب الاعمال) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما و سلم بالمتفق (آخر)

تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی تلاش میں دوڑا دیں۔ اذان، پہلی صف اور صبح سویرے جمعہ کے لیے جانا۔

احمد ابن حنبل اس حدیث کی تصریح فرماتے ہیں کہ ان تینوں اعمال میں بھی افضل ترین عمل جمعہ کی نماز کے لیے سبقت کرنا ہے۔

۳۔ ان الملائكة يتفقدون الرجل اذا تاخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً عنه ما فعل فلان وما الذي اخره عن وقته فيقولون ! اللهم ان كان اخره فقر : اغننه وان كان اخره مرض فاشفه وان كان اخره شغل ففرغه لعبادتك وان كان اخره لهو فاقبل بقلبه الى طاعتك (یعنی) عموماً بن شعیب عن ابیہ من جدہ)

جب کوئی مختص جمعہ کے دن تاخیر کرتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا؟ اسے کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ پھر یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ! اگر مفلس کی وجہ سے اسے دیر ہوئی ہو تو اسے غنی بنا دے۔ اگر مرض کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دے اور اگر ہوا و لعب کی وجہ سے دیر ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف

متوجہ کرو۔

قرن اول میں محرک وقت اور صبح صادق کے وقت راستے لوگوں سے بھر جاتے تھے۔ یہ لوگ چراغ لے کر جامع مسجد پہنچتے اور عید کی طرح گمروہ گردو گمروں سے چلتے یہاں تک کہ یہ رواج ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت یہ ایجاد ہوئی ہے کہ لوگوں نے صبح سویرے مسجد جانے کی عادت ترک کر دی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ انہیں یہودیوں نصاریٰ سے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ لوگ سنبھ اور اتوار کے دن صبح سویرے اپنے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا داروں کو دیکھو کس طرح غریب و فروخت کے لیے بازاروں میں پہنچنے کی جلدی کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آخرت کے طالبین ان دنیا داروں سے سبقت نہیں لے جاتے؟

کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت حاصل ہوگی جس قدر انہوں نے جمعہ کے لیے جلدی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ تین آدمی آپ سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے آزرہ ہوئے اور اپنے نفس کو طاعت کی کہ وہ تین کے بعد پہنچا۔ حالانکہ یہ درجہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کی گردنیں نہ پھلا گئے اور نہ ان کے سامنے سے گزرے۔ اول وقت مسجد میں پہنچنے سے یہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش کرنے کے سلسلے میں بڑی سخت و عید آئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من نخطی رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسر الی جہنم
(ترمذی، ابن ماجہ، معاذ ابن النعمان)

جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے اسے جہنم کے لیے پل بنایا جائے گا۔
ابن جریر سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے خلیفہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور اگلی صفوں میں بیٹھ گیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا۔

ما منع کل تجمع معنا اليوم

تجے آج ہمارے ساتھ (جدید نمازیں) جمع ہونے سے کس نے روکا تھا۔

اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ! کیا ہم نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس شخص نے گردنیں پھلانگ کر اپنا عمل ضائع کر لیا ہے۔ (ابن المبارک کتاب الرقاق) ایک مسند روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا امر مانع ہوا؟ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! کیا آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں تو نماز میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا ! ”میں نے تجھے دیکھا کہ تاخیر سے مسجد میں آیا اور تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔“ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور لوگ اسے چھوڑ کر کھلی صف میں بیٹھیں ہوں تو گردنیں پھلانگ کر آگے جانا صحیح ہے۔ اس لیے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا حق ضائع کر دیا ہے اور فضیلت کی جگہ حاصل نہیں کی ہے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جگہ ہونے کے باوجود آگے جا کر نہیں بیٹھتے ان کی گردنیں پھلانگوں ان کے لیے احرام کی گنجائش نہیں ہے۔ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں سلام مت کرو۔ اس لیے کہ غیر محل میں جواب کا مکلف بنانا ہے۔ اس سے اجتناب کرو۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کسی ستون یا دیوار کی آؤٹس یا کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں گزرنے والوں کو پریشان نہ ہو اور ایسی جگہ نماز پڑھے کہ لوگ آگے سے نہ گزرنے پائیں۔ یہ صحیح ہے کہ نماز کے سامنے سے گزرتا نماز کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے لیکن اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا يَقِفُ لِرَبْعِينَ سَنَةً خَيْرٌ لِّمَنْ اِنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

(بخاری، زید ابن خالد)

آؤی کے لیے چالیس سال تک کھڑے رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ نماز کے سامنے سے گزرے۔ (۱)

ایک روایت میں ہے۔

لَا يَكُونُ الرَّجُلُ رَمَادًا تَرَوُهَا رِيحُ خَيْرٍ لِّمَنْ اِنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

(ابو نعیم فی التاريخ، ابن عبد البر، ابی القاسم، عبد اللہ ابن عمر)

آؤی را کہ ہو جائے جسے ہوائیں اڑاتی پھریں یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ نماز کے سامنے سے گزرے۔

ایک حدیث میں نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو اس نماز کی جو راستے میں نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کو راستے سے ہٹانے میں کوتاہی کرتا ہو تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِبِينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلِّي مَا عَلِيَهُمَا فِي ذَلِكَ لَكَانَ اِنْ يَقِفُ

اَرْبَعِينَ سَنَةً خَيْرٌ لِّمَنْ اِنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (محمد ابن یحییٰ الرازی، زید ابن خالد)

اگر نماز کے سامنے سے گزرنے والا اور نماز کی یہ جان لیں کہ اس سلسلے میں ان پر کیا (عذاب) ہے تو چالیس

سال تک کھڑے رہنا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ نماز کے سامنے سے گزرے۔

ستون دیوار اور معمولی نماز کی حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حدود کے اندر سے گزرے تو اسے ہٹا دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لِيَلْفَعَنَّ اَبْسَى فليَلْفَعَنَّ اَبْسَى فليَقَاتِلْهُ فانه شيطان (بخاری و مسلم، ابو سعید)

نماز کی گواہی ہے کہ اسے ہٹا دے۔ اگر وہ انکار کرے تو پھر ہٹا دے۔ پھر انکار کرے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ

شیطان ہے۔

کوئی شخص اگر حضرت ابوسعید خدریؓ کے سامنے سے گزر جاتا تو وہ اسے اتنی قوت سے دھکا دیتے کہ زمین پر گر جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ شخص ان سے لڑنے لگتا یا ان کی زیادتی کی شکایت مروان سے کرتا۔ مروان جواب میں یہ کہتا کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی ستون نہ ہو یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے جہاں دیوار یا ستون کی آؤ ہو تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز (کھڑکی، وغیرہ) کھڑی کر لے جس کی لمبائی ایک ہاتھ ہو تاکہ اس سے حدود واضح ہو جائیں۔ (۱)

(۱) یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی گزری ہے مگر اس میں ست (بیس) کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف چالیس عدد مذکور ہے۔ (۲) جب گزرنے والے کے گزرنے کا خیال ہو تو نماز کے لیے متوجہ رہے کہ کوئی ایسا سزا کا دے جس کی لمبائی ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے چھٹا ہو اور کم سے کم موٹائی اٹھ کے برابر ہو۔ سزا کا ثناء ضروری نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز رکھے جس کی اوٹائی ایک ہاتھ اور موٹائی ایک اٹھ کے برابر ہو۔ ستون یہ ہے کہ سزا سے قریب رہے اور سزا کا یک سیدھ میں گزرنے کے بجائے ادھر یا ادھر کا ڈھے۔ اگر کوئی ایسی چیز نہ ملے تو کڑا کر کے تو ایک لمبی گیر طول میں سمجھ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عرض میں ہلال کی مثل بنادے۔ متوجہ رہے کہ گزرنے والے کو ہاتھ سے نہ ہٹائے بلکہ اشارے سے یا سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کر دے۔ دونوں (اشارہ کرنا اور سبحان اللہ کہنا) کو جمع کرنا بھی مکروہ ہے۔ قوت کی آواز بلند کر کے بھی بنا سکتا ہے۔ عورت آواز بلند نہ کرے بلکہ اپنی انگلیوں کی پشت کو ہاتھیں ہاتھ کی پھٹی کے کنارے پر مار کر آگاہ کر دے۔ نماز گزرنے والے سے جنگ نہ کرے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس وقت کی ہے جب نماز میں عمل چاہتا تھا۔ اب منسوخ ہو گیا ہے۔ (نور الابصار کتاب الفضا، فصل فی الفضا، شریعت/حرم)

ساتواں ادب : یہ ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس میں بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے۔

من غسل وغتسل وبشکر وابتشکر وفاضل الامام واستمع کان ذلک لہ کفار لما بین الجمعین و زیادۃ ثلاثہ عایام (حاکم ہاؤس ابن اوس)

جو شخص اپنی پیروی کو نہلائے اور خود بھی نہلائے صبح سے مسجد میں بیٹھے اور خطبہ کی ابتداء پالے اور امام سے قریب ہو کر خطبہ سنے تو یہ عمل اس کے لیے دو جمعوں اور تین دن کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک مغفرت کر دے گا۔ (اصحاب سنن) بعض روایات میں اس عمل کے لیے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ گردنوں کو نہ پھلائے۔ (ابوداؤد ابن حبان، حاکم، ابویہریرہ، ابویسعید)

صف اول میں بیٹھنے سے کبھی غفلت نہ کرے لیکن تین حالتوں میں پچھلی صفوں پر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی میں سلامتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خطبہ کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو جس پر وہ نکیر کرنے یا بے دور کرنے سے عاجز ہو۔ مثلاً اس نے ریشی لباس زیب تن کر رکھا ہو یا بیماری بھرم بھرم ہوا لگا رکھے ہوں اس سے ذہن بھٹکتا ہے اور دل جھنجھکیاں مچا دیتا ہے یا سونے کے ہتھیار

باندھ رکھے ہوں۔ اس طرح کی دوسری برائیاں ہیں جن پر نکیر واجب ہے مگر وہ اپنے مجرئی وجہ سے نکیر نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں سکون دل کے لیے پچھلی صفوں میں بیٹھ جائے۔ چنانچہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے بعض علماء دین ایسا کیا کرتے تھے۔ بڑا ابن

حارث سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صبح سویرے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں مگر جماعت کی آخری صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا قریب مقصود ہے۔ جسوں کی قربت مقصود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی صفوں میں بیٹھنا دل کے لیے مفید ہے۔

سفیان ثوریؒ نے شعیب ابن حرب کو دیکھا کہ مسجد میں منبر کے پاس تشریف فرما ہیں اور ابو جعفر منصور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو جعفر سے آپ کی اس قربت نے میرے دل کا سکون عارت کر دیا کیا تم نے اس کا

ایسا کام نہیں سنا جس پر انکار واجب تھا۔ پھر کیا تم نے اس پر نکیر کیا؟ ان لوگوں نے غی بی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں مثلاً "آج کل سیاہ لباس کی بدعت شروع ہوئی ہے۔ شعیب ابن حرب نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے۔

الذین واستمع (ابوداؤد، ترمذی) قریب ہو کر خطبہ سنو۔

حضرت سفیانؒ نے جواب دیا کہ یہ حدیث خلفائے راشدینؓ مہدیہ میں کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے جتنی دوری ہوگی خدا تعالیٰ کی اسی قدر قربت نصیب ہوگی۔ سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوداؤدؒ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انہوں نے

صفوں سے پیچھے ہوتا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہم بالکل آخر صف میں پہنچ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا ! کیا پہلی صف افضل نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ ہاں ! یہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی مردے پر نماز میں رحمت کی نظر کرتا ہے تو اسے اور اس کے پیچھے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ میں اس لیے آخری صف میں گیا کہ اللہ مجھے بھی کسی ایسے شخص کے طفیل بخش دے جس پر وہ نماز میں رحمت کی نظر کرے۔

ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس مقصد سے پیچھے بیٹھے۔ دوسرے شخص کو اپنی دولت پر ترجیح دے اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے تو پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اعمال کا مدار بیٹوں پر ہے۔ (بہسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا)

دوسری صورت یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب کے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کر دیا گیا ہو اس صورت میں پہلی صف افضل ہے۔ مگر بعض علماء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حسن بھڑیؒ اور مکر مزیؒ ایسی جگہوں پر

نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک بدعت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مساجد میں ایجاد کی گئی۔

ہے حالانکہ مسجد عام ہے۔ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کا کوئی حصہ کسی کے لیے مخصوص کرنا بدعت ہے۔ انس ابن مالکؓ اور عمران ابن حصینؓ نے اس طرح کے کمرے میں امام کی قربت کے خیال سے نماز پڑھی ہے اور اسے مکروہ نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے روک دیا جائے اگر ایسی کوئی بات نہیں تو کراہت کا موجب باقی نہیں رہتا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ منبر بعض مفوں کے بیچ میں آجاتا ہے۔ اس سے وہ مفوں مکمل نہیں رہتیں چنانچہ پہلی صف وہ قرار پائے گی جو امام کے سامنے ہو۔ یعنی منبر کے سامنے والے صف ہے مٹی ہوئی ہو۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ صف اول وہ ہے جو منبر سے نکلی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وہی ہے اور اس صف پر بیٹھا ہوا آدمی ہی امام کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس امر کی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف یا اس صف کو قرار دیا جائے جو قبیلے سے زیادہ قریب ہو۔ باز اول میں اور مسجد سے خارج میدانوں میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ ان جگہوں میں نماز پڑھنے والوں کو مارا کرتے تھے۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ جب امام منبر کی طرف جانے لگے تو نماز اور کلام کا سلسلہ موقوف کر دے بلکہ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ (۱) اور پھر امام کا خطبہ سننے۔ بعض عوام مؤذن کی اذان کے وقت مسجد کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ کوئی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں اگر اس وقت عجمہ تلاوت کی ضرورت پیش آجائے تو عجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ افضل وقت ہے۔ اس وقت میں مسجد کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے خطبے کے دوران خاموش رہے اور فوراً اس کے لیے دعا اچھڑا دی۔ جو شخص خاموش رہے۔ مگر غصہ نہ سنے اس کے لیے ایک اجر ہے اور جو شخص خطبہ بھی سنے اور لغو گفتگو بھی کرتا ہے اسے ایسے جہنمیوں کا درجہ ملے گا۔

خاموش رہے اور نہ خطبہ سنے بلکہ لغو گفتگو کرتا رہے اسے ایک گناہ ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من قال لصاحبہ والامام یخطب انصت او مع فقد لغا ومن لغا والامام یخطب فلا جمعة لہ (ابوداؤد، علی)

جو شخص امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہے چپ نہ یا اب سکوت کرے تو وہ لغو کام کرتا ہے اور جو شخص امام کے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اشارے سے یا انگلی مار کر چپ رہنے کے لیے کہے زبان سے نہ کہے۔ حضرت ابوذرؓ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے دوران ابی ابن کعبؓ سے دریافت کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی نے اشارے سے کہا، چپ رہو۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے تو ابی نے ابوذرؓ سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہے۔ (۲) ابوذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی بے چارہ۔

اگر کوئی شخص امام سے دور ہو تو اسے بھی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہو یا کسی اور موضوع سے۔ اس لیے کہ دور کی گفتگو، مجھنا، سننا، بن کر اگلی مفوں میں پہنچے گی اور اس سے نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کے حلقے میں نہ بیٹھے جو گفتگو میں مشغول ہوں۔ جو شخص دوری کی وجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنا ہی

(۱) جمعہ کی اذان غائی کا جواب دینا مذہب اختلاف درست نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ (الدر المختار، باب الاذان ج ۱، ص ۳۷۲ اور المختار ج ۱، ص ۷۶)

(۲) یہ مطلب نہیں کہ اس کے ذمے سے فرضیت جمعہ ساقط نہیں ہوگی اور نماز کا عذر قرار پائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ بولنے سے اجرو ثواب

میں کمی آجاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علیؓ اور عثمانؓ کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والے پر گناہ ہوگا۔ / حرم

مستحب ہے۔ جب نماز خطبے کی حالت میں مکروہ ہے تو کلام بطریق اولیٰ مکروہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نوافل چار اوقات میں مکروہ ہیں۔ پھر کے بعد عصر کے بعد زوال کے وقت اور خطبہ جمعہ کے دوران۔

نواں ادب : یہ ہے کہ جمعہ کی اقتدا میں ان امور کی رعایت کرے جنہیں ہم جمعہ کے علاوہ نمازوں کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ جب امام کی قرائت نے تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ (۱) جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بولنے سے پہلے سات ہار سورۃ فاتحہ سات سات مرتبہ قل حوالہ اعد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جو مذکورہ بالا سورتیں بتلائے ہوئے طریقے پر تلاوت کرے گا وہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا۔ شیطان سے پناہ میں رہے گا۔ مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَفُوْدُ اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِقَضَائِكَ عَنْ قَحْرِكَ

اے اللہ ! اے بے نیاز، اے حید، اے ابتداء کرنے والے، اے دوبارہ لوٹانے والے، اے رحم کرنے والے، اے دود و محنت اپنا حلال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر۔

کتنے ہیں کہ جو شخص اس دعا پر مداومت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس طرح روزی عطا کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کی نماز کے بعد چھ رکعات پڑھے۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہریرہؓ نے چار رکعات روایت کی ہیں۔ (مسلم) حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں چھ رکعات کا ذکر ہے۔ (بخاری، علیؓ و ابو داؤد، ابن عمرؓ یہ تمام روایات مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل یہی ہے کہ اسل روایت (چھ رکعات) پر عمل کیا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو جائے۔

دسواں ادب : یہ ہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے۔ مغرب تک ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کتنے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز تک جامع مسجد میں رہتا ہے کہ اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور جو مغرب کی نماز تک قیام کرتا ہے اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں اگر قنصل سے یا کسی اور مصیبت سے محفوظ رہنے کا اندیشہ ہو مثلاً یہ خیال آجائے کہ لوگ اسے احکاف سمجھیں گے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہو جائے گا تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کا دھیان جمائے ہوئے گھر واپس چلا آئے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اس نے عبادت کی تلقین عطا فرمائی۔ اپنی کوتاہیوں سے ڈرنا رہے۔ غروب آفتاب تک اپنے دل اور زبان کی گھبراہٹ رکھے تاکہ وہ بہترین سماعت ضائع نہ ہوں جو جمعہ کے دن مقرر کی گئی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

يَا بَنِي عَالِيِ امْتِنِي زَمَانَ يَكُونُ حَلْدِيْهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ اَمْرٌ دُنْيَاهُمْ (حاکم، السنن ابن مالک)

میری امت کے لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ مساجد میں ان کی گفتگو کا موضوع دنیاوی معاملات ہوں گے۔

جمعہ کے دن کے آداب : یہ سات آداب ہیں جو ترتیب سابق سے الگ ہیں۔ ان کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے۔

پہلا ادب : یہ ہے کہ صبح کو نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو۔ قہر گویوں کی مجلسوں میں نہ جائے۔ اس لیے کہ ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راہ آخرت کے سائلین کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ہر لمحہ دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں تاکہ وہ نیک سالگاہوں کے وقت اسے ملے جب وہ کسی اچھے عمل میں لگا ہوا ہو۔ جو مجلس نماز سے پہلے ہوتی ہوں ان میں نہ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے طے بنانے سے منع فرمایا ہے (۱) ہاں ! اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع مسجد میں صبح کے وقت سے وعظ کہہ رہا ہو اور اپنے وعظ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انتقامات کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کر رہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح اسے صبح سویرے مسجد پہنچنے کی فہلیت اور آخرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک وقت حاصل ہوں گی اور اس طرح کے موافق سننا و نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

فَإِنَّا قَصَصْنَاهُ عَلَيْكُمْ فَتَنصَلُّوا وَتَذْكُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

(پ ۲۸، ر ۳، آیت ۱۰)

پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی موزی تلاش کرو۔ حضرت انس ابن مالکؓ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ نماز کے بعد بیماری کی عیادت کرو، جنازوں میں شریک ہو، علم حاصل کرو اور جنہیں تم اللہ کے لیے بھائی بنائے ہوئے ہو ان سے طوبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم کی تعبیر ”فضل“ سے کی ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (پ ۵، ر ۱۳، آیت ۱۱۳)

اور آپؐ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپؐ نہ جانتے تھے اور آپؐ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

ایک جگہ فرمایا۔

لَقَدْ آتَيْنَاكَ وَدُونَكَ أَفْضَلَ (پ ۲۲، ر ۸، آیت ۱۰)

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔

اس اعتبار سے جمعہ کے دن علم سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادات میں شمار ہوگا۔ قہر گویوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق یہ ہے کہ علم کی مجلسیں نوافل نماز سے افضل ہیں اور قہر گویوں کی مجلسیں نماز سے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں قہر گوی بدعت تھی۔ یہ حضرات قہر گویوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرؓ ایک مرتبہ صبح سویرے جامع مسجد شریف گئے کہیں اور اپنی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک قہر گویان کی جگہ بیٹھا ہوا قہر گوی بیان کر رہا ہے۔ آپؐ نے اس سے کہا کہ اس جگہ سے اٹھو۔ قہر گوی نے کہا کہ میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپؐ مجھے نہیں اٹھا سکتے۔ ابن عمرؓ نے ایک سپاہی کو بلوایا اور اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیا۔ اگر قہر گوی مسنون ہوتی تو اس قہر گوی کو روکنا اور اپنی جگہ سے اٹھانا یک جائز تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَا يَقِيمُنَ أَحَدُكُمْ إِخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِمْ وَلَا كُنْ تَفْسَحُوا وَتَوْشَعُوا

(بخاری و مسلم، ابن عمرؓ)

تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے بلکہ ہٹ جاؤ اور گنجائش پیدا کرو (یعنی اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو)

حضرت ابن عمر کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ان کے لیے جگہ چھوڑ کر اٹھ جاتا تو وہاں نہ تشریف رکھتے بلکہ اسے اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے مجبور کرتے۔ روایت ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے جرمے میں آکر جرم کیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر کو اس کی اطلاع کرائی اور کہا کہ یہ شخص اپنے قصوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے اور ذکر کو بھیجے روک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس شخص کو اس کاٹھارہ ایک چھڑی ٹوٹ گئی پھر اسے باہر نکال دیا۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی مبارک ساعت کی اچھی طرح عمرانی رکھے، ایک مشہور روایت میں ہے۔
 ان فی الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا اعطاه
 (ترمذی، ابن ماجہ۔ عمرو ابن عوف مرثی)

جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو پالے، اور اس میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔

ایک روایت میں عبدالمسلم کی عبد مصل ہے، یعنی نماز پڑھنے والا بندہ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ) اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت طلوع آفتاب کے وقت ہے، بعض لوگ زوال کے وقت، بعض اذان کے وقت، اور بعض اس وقت بتلاتے ہیں جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑا ہو، اور خطبہ دینا شروع کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساعت اس وقت ہے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں، بعض لوگ عصر کا آخری وقت، اور بعض دوسرے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت اس ساعت کا وقت بتلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس آخری ساعت کی رعایت فرماتی تھیں، اور اپنی خادمہ کو حکم دیا کرتی تھیں کہ وہ غروب آفتاب کی گھنٹہ رہے، اور جب غروب کا وقت قریب آجائے تو انھیں اطلاع کرے، چنانچہ خادمہ انھیں اطلاع کر دیا کرتی تھیں، اور حضرت فاطمہ دعا و استغفار میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں، یہ بھی فرماتیں کہ اس ساعت کا انتظار کیا جاتا ہے، انھوں نے یہ روایت اپنے والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ (دار قطنی فی العلل، بیہقی فی الشعب)۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تحمین ساعت نہیں ہے، بلکہ محرم ہے اور جمعہ کے دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساعت بدلتی رہتی ہے، یعنی کسی جمعہ کو طلوع آفتاب کے وقت، اور کسی دوسرے جمعہ کو غروب آفتاب کے وقت، اس کا حال شب قدر کا سا ہے کہ چند راتوں میں دن اور سائے۔ تحمین نہیں ہے، یہی قول درست معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ساعت کو دائرہ سائر رکھنے میں ایک راز بھی ہے، جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ

ان لربکم فی ایام دھرمکم نفحات لا فتقر ضو الہا (بیم ترمذی فی الزوار، لمطانی فی الاوسل)

تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانے کے دنوں میں کچھ نفحات ہیں، جنہیں چاہیے کہ ان کے ذریعے رہو۔

جمعہ کا دن بھی ان ایام میں شامل ہے، اس لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ان نفحات کی تلاش میں لگا رہے، دوسروں سے اپنے دل کو دور رکھے، شاید ان نفحات میں سے کوئی نعم اس کے نصیب میں بھی ہو۔ کعب ابن احبار نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری ساعت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو وہ ساعت بھلائی نماز مل جائے، اور آخری ساعت نماز کا وقت نہیں ہے، کعب ابن احبار نے جواب دیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے وہ نمازی میں ہے، ابو ہریرہ نے کہا بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت کعبؓ نے کہا کہ ہمارا بیان کردہ حدیث میں یہی نماز مراد ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہؓ خاموش ہو گئے۔ (۱) حضرت کعب ابن احبار کا خیال یہ تھا کہ یہ ساعت اللہ کی رحمت ہے، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جمعہ کے دن حقوق ادا کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت بعدوں کو اس وقت ملتی چاہیے جب وہ حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ بہر حال ان دونوں ساعتوں میں (آخری ساعت میں) اور اس وقت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہو (کثرت سے دعائیں مانگو)۔ (۲) یہ دونوں ساعتیں مبارک ہیں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، ارشاد نبویؐ ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ سَنَةً
يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ نَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَنَعْقُدُ وَاحِدَةً۔ (دار قطنی۔ ابن المیثم)

جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے گا؟ فرمایا یہ الفاظ کو، 'اللہم صل الخ' اور ایک عقد کرو گے (یعنی یہ ایک مرتبہ ہوگا)۔

ایک درود یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ آثَارًا، وَأَعْظَمَ الْوَسِيلَةَ
وَابْنَتَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْزَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْزَهُ أَفْضَلَ مَا
جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

اے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر ایسی رحمت جس میں تیری رضا ہو، اور جو ان کا حق ادا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عنایت کرے، اور جس مقام محمود کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو انعام، ان کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جس کے وہ لائق ہیں، اور ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی کو تو نے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو، اے ارحم الراحمین! ان کے بھائیوں یعنی انبیاء و صالحین پر رحمت بھیج۔

یہ درود سات بار پڑھا جائے کہتے ہیں کہ جو شخص اس درود کو سات بار پڑھتا ہے، اور سات جمعوں تک اس کا التزام کرتا ہے تو اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو تو یہ درود پڑھا جائے۔ (۳)

اللَّهُمَّ اخْتَلْ فَضَائِلَ صَلَواتِكَ وَتَوَاصِي بَرَكَاتِكَ، وَشَرِّفْ رَگَوَاتِكَ وَرَافِعَاتِكَ
وَرَحْمَتَكَ، وَتَجِدْكَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتِمِ
النَّبِيِّينَ وَرَسُولِهِ الْعَالَمِينَ، قَائِدِ الْخَيْرِ، وَفَاتِحِ الْبَرِّ، وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ

(۱) ابوداؤد اور ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے یہ روایت نقل کی ہے، مگر اس میں عبد اللہ ابن سلام کا قول ہے کہ کعب ابن احبار کا نہیں۔ (۲) مگر یہ دعائیں جر کے ساتھ نہ ہوں بلکہ بدل مل میں ہوں۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۶۸) حرم (۳) ابن ماجہ ابن مسعود

اَلْاَمَّةَ اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْهُ مَعَامَا مَحْمُوْدًا تَزَلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقَرِّبُهُ عَيْنُهُ بِعَظَمَةِ اَلْوَلَوْنِ
وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْهُ الْفَضْلَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيْلَةَ اَلْاَزْحَمَةَ اَلْاَفْضَلَةَ
وَالْمَنْزِلَةَ السَّامِيَةَ الْمُنِيْفَةَ اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ مَحْدَسُوْلَهُ وَبَلَّغْهُ مَأْمُوْلَهُ وَاخْلَعْهُ اَوَّلَ
شَافِعٍ وَاَوَّلَ مُشْفِعٍ اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بَرَهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَاَبْلِغْ حُجَّتَهُ وَاَرْفَعْ فِي
اَعْلَى الْمَقَرِّبِيْنَ دَرَجَتَهُ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ نَافِيْ رَمَزِيْهِ وَاَجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهِ
وَاَحْيَا عَلٰى سُنَّتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلٰى مِلَّتِهِ وَاَوْرَثْنَا حَوْصَهُ وَاَسْقِنَا بِكَاسِهِ عَذِيْرَ حَرَابِنَا
وَلَا تَاْمِيْنُ وَلَا شَاكِيْنَ وَلَا مُبْتَلِيْنَ وَلَا فَاْتِنِيْنَ وَلَا مَقْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رُبَّ
الْعَالَمِيْنَ۔

اے اللہ انبی، سترین و رحمتیں، اپنی بیڑے والی برکتیں، پاکیزہ طہارتیں، رافت، رحمت اور سلام محمد صلی اللہ
علیہ وسلم پر بھیج، انبیاء کے سردار، ستھیں کے امام، خاتم الانبیاء، رب العالمین کے پیغمبر، خیر کی طرف کھینچنے
والے، نیکیوں کے (دروازے) کھولنے والے، رحمت کے پیغمبر اور آقا ہیں۔ اے اللہ انھیں اس مقام محمود پر
اٹھا، جس کی وجہ سے تو ان کا تقرب پیدا ہو اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور جس پر اگلے بجٹلے ان سے
رکب کریں، اے اللہ! انھیں فضل، فضیلت، شرف و سبلہ، اور بلند مرتبہ اور اونچا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ!
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر، ان کا دعا پورا فرما، اور انھیں سب سے پہلا سفارش کرنے والا،
اور سب سے پہلا سفارش کیا جانے والا بنا، اے اللہ! ان کی ایمان عظیم کر، ان کی میزان بھاری فرما، ان کی حجت
روشن کر، ان کا درجہ مقربین کے اعلیٰ درجہ میں کر اے اللہ! ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں اٹھا،
ہمیں ان کی شفاعت کے مستحقین میں بنا، ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھ، اور ان کی ملت پر موت دے، ہمیں
ان کی حوض پروار کر، اور ان کے پیالے سے ہمیں پانی پلا، اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں، نہ شرمندہ ہوں، نہ
شک کرنے والے ہوں، نہ تحریف کرنے والے ہوں، اور نہ قتلہ بپا کرنے والے ہوں، اور نہ حق سے پیڑنے
والے ہوں، اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرما۔

دروازہ سب ایک ہیں، جو بھی دروازہ دے گا، خواہ تشہد میں پڑے جانے والے درود ہی کیوں نہ ہوں، درود پڑھنے والا کھلائے گا،
دروازہ استغفار کا اضافہ بھی کر لیتا جائیے، جمعہ کے دروازہ استغفار کرنا بھی مستحب عمل ہے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بکھرت کرے، خصوصاً سورۃ کف کی تلاوت ضرور کرے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ کف کی تلاوت کرے گا اسے پڑھنے کی جگہ سے کہ کرم تک نور عطا کیا
جائے گا اور اگلے جمعہ تک تین روز کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، اس کے لیے ستر ہزار قرشتے بیج تک
رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ شخص درود، ہیٹ کے پھوٹے، ذات الجنب، برص، جذام اور قنہ و جال سے محفوظ رہتا ہے۔ (۱)
مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں قرآن پاک ختم کرے، اگر رات میں تلاوت کا معمول ہو تو فجر کی
سنتوں میں یا مغرب کی سنتوں یا جمعہ کی اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں ختم کرے۔ اس طرح ختم کرنے میں پناہ و اجر و ثواب
ہے۔ بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعہ کے روز سورۃ اخلاص (قل هو اللہ احد) ایک ہزار بار پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ
دس رکعتوں میں یا بیس رکعتوں میں سورۃ اخلاص کی ایک ہزار بار تلاوت ایک بار ختم قرآن سے افضل ہے۔ سورۃ اخلاص کے

(۱) یہ روایت یحییٰ بن ابی سعید سے منقول ہے۔ ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

ساتھ یہ اولیاء اللہ دو ہزار مرتبہ درود پڑھتے تھے، اور سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ہزار ہا پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کی رات میں چھ مسلمات کی تلاوت بھی افضل ہے، چھ مسلمات یہ ہیں۔ اسرائیل، عید، صف، جمعہ، تقابن اور اعلیٰ ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روز تین سو مرتبہ نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ اور شب جمعہ میں تین سو مرتبہ پڑھنے کا معمول تھا۔ جمعہ کی شب مغرب کی نماز میں قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قلْ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى پڑھا کرتے تھے اور اس رات کی نماز عشاء میں سورۃ جمعہ اور المنافقین کی تلاوت کرتے تھے (یعنی) جابر ابن سمرہ۔ یہ بھی روایت ہے کہ مؤخر الذکر دونوں سو مرتبہ آپ جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الم سجدہ اور دہر کی تلاوت کا معمول تھا۔ (مسلم۔ ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ)۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ جامع مسجد میں داخل ہونے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھے، اس طرح کل تعداد دو سو ہو جائے گی، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ مرے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا یا اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ (خلیب از مالک۔ ابن عمر۔ دو رکعت نحبۃ السجدہ بھی ضرور پڑھے، اگرچہ امام غلبہ دے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختصر نماز پڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں تخفیف صلوٰۃ کا حکم فرمایا ہے (مسلم) جابر ابن عبد اللہؓ ایک فریب روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اس دوران آنے والے شخص نے دو گانہ تحت ادا کیا (دار قطنی۔ النبی)۔ اسی بنا پر فقہائے کوفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام خاموش رہے تو دو گانہ تحت سے فارغ ہو لے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں چار رکعات چار سو تلوٰۃ کے ساتھ پڑھے، وہ چار سو مرتبہ ہیں۔ انعام، کف، لائیں، اگر یہ سو مرتبہ یاد نہ ہوں تو یسین، الم سجدہ، دخان، اور ملک کی تلاوت کرے، جمعہ کی شب میں ان سو تلوٰۃ کی تلاوت کا التزام رکھے، اس عمل میں بڑا ثواب ہے۔ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھے۔ جمعہ کے دن صلوٰۃ التبت پڑھنا بھی مستون ہے۔ اس نماز کا طریقہ نوافل کے باب میں ذکر کیا جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا تھا۔

صلھا فی کل جمعۃ (ابوداؤد، ماچہ)

یہ نماز ہر جمعہ کو پڑھو۔

چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اپنا معمول قرار دے لیا تھا۔ جمعہ کے دن زوال کے بعد صلوٰۃ التبت پڑھتے، اور کبھی ترک نہ کرتے، آپؐ اس کے اجر و ثواب کا بھی ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دن کو تین حصوں میں تقسیم کر لو۔ صبح سے زوال تک نماز کے لیے، جمعہ کی نماز سے عصر تک علمی مجلسوں میں حاضری کے لیے، عصر سے مغرب تک شیعہ و استغفار کے لیے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے دن صدقہ کا دور ہا اجر ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کو صدقہ نہ دیا جائے جو امام کے خلیفے کے دوران مانگنا شروع کر دے، یا امام کا خلیفہ بننے کے بجائے بولا رہے ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ صالح ابن محمدؒ کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے جمعہ کے دن امام کے خلیفے کے دوران سوال کیا، ایک شخص نے جو میرے والد کے برابر بیٹھا ہوا تھا ایک دن میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں، عمر میرے والد نے دینا نہیں لیا۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو یہ سمجھ لو کہ وہ صدقات کا مستحق نہیں رہا اور جب قرآن پڑھائے تو اس کو

(۱) احناف کہتے ہیں کہ خلیفہ کے وقت نحبۃ السجدہ بھی نہ پڑھنی چاہیے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ تاخر جہ الامام فلا صلوٰۃ ولا کلام (رد المحتار)

مست دو۔ بعض علماء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ دینا مکروہ قرار دیا ہے جو مسجدوں میں لوگوں کی گردنیں بھلائی کر آگے کھینچے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سائلین اور گردنوں کو نہ بھلائیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کعب احبار فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے لیے آئے پھر واپس جا کر دو مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ اگر دو رکعت نفل ادا کرے ہر رکعت کے رکوع و سجود مکمل اور طویل ہوں۔ پھر یہ الفاظ کہتے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنُوۃٌ وَّلَا نَوْمٌ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے طفیل میں، رحمن و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں جو یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ قائم رہنے والا۔ جسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔

اس عمل کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ بعض اکابر یہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سکین کو کھانا کھلائے، پھر سویرے مسجد پہنچ کر نماز جمعہ میں شریک ہو، کسی کو ایذا نہ دے، اور امام کے سلام کے بعد یہ الفاظ کہتے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اَسْأَلُکَ اَنْ تَغْفِرَ لَیْ وَ تَرْحَمْنِیْ وَ اَنْ تَعَافِیْنِیْ مِنَ النَّارِ۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمن رحیم، زندہ اور قیوم ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے دوزخ سے نجات دے۔

اس عمل کے بعد جو دعا دل میں آئے مانگے، انشاء اللہ قبول ہوگی۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ جمعہ کو اخروی امور کے لیے مخصوص کر دے، اس دن دنیا کی تمام مصروفیات اور مشاغل ترک کر دے۔ کثرت سے وظائف پڑھے، جمعہ کے دن سفر نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے۔

من سافر یوم الجمعة دعا علیہ مملکاه (دار قطنی۔ ابن مژہ۔ خلیفہ۔ ابو ہریرہ)

جو شخص جمعہ کے دن سفر کرتا ہے اس کے دونوں فرشتے اس پر بددعا کرتے ہیں۔

اگر قافلہ فوت نہ ہو تو جمعہ کے دن سفر کے بعد سفر کرنا حرام ہے۔ بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ مسجد میں ستے سے پینے کے لیے یا سبیل لگانے کے لیے پانی خریدنا بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے والا قرار پائے گا اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ اگر پانی کی قیمت باہر دے اور مسجد کے اندر پانی پی لے یا سبیل لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ جمعہ کے دن وظائف بکثرت پڑھے اور خیرات بھی کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس سے بہترین اوقات میں بہترین کام لیتا ہے۔ اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اچھے اوقات میں برے کام لیتا ہے۔ تاکہ اس کے یہ اعمال بدترین اور دردناک عذاب کا سبب بن جائیں۔ جمعہ کے دن دعائیں پڑھنا مستحب ہے، ہم باب الدعوات میں یہ دعائیں لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ۔

چند مختلف مسائل

اس باب میں وہ متفرق مسائل ذکر کیے جائیں گے جن میں عام طور پر لوگ جھلا رہے ہیں۔ مالمین آخرت کے لیے ان مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں انھیں مکمل طور پر ہم نے فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

نماز میں عمل کرنا : عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی، مگر بلا ضرورت نماز کے اندر کوئی عمل کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کو ہٹا دے۔ (۱) اور اس پچھو کو ایک یا دو دفعہ میں مار دے جس کے کانٹے کا اندیشہ ہو۔ اگر تین بار ہو جائے گا تو اسے عمل کثیر کہیں گے اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (۲) اس طرح اگر جوں اور پتو وغیرہ سے ایذا پہنچے تو انھیں دور کر دے۔ (۳) یا غارش ایسی ہے کہ اگر کھلایا نہ جائے گا تو خضوع باقی نہیں رہے گا تو کھلایا جائے۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ جوں اور پتو کو نماز کے اندر پکڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ نماز میں جو کس مار دیا کرتے تھے، بعض اوقات ان کے خون کا نشان ان کی انگلیوں پر ہوتا۔ غشی کہتے ہیں کہ جوں پکڑ کر ست کر دو، اگر مار ڈالو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر ست کر دو، پھر پینک دو، مجاہدؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہ کو، اگر وہ اتنی ایذا دے کہ نماز میں توجہ بیٹھے گئے تو اس کو اتنا ست کر دو کہ ایذا نہ دے سکے اور ایک طرف ڈال دو۔ یہ صورت اجازت کی ہے، ورنہ کمال تو یہ ہے کہ فصل اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اکابر اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی کبھی بھی نہیں بیٹایا کرتے تھے اور کسا کرتے تھے کہ ہم نفس کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہتے۔ میں نے سنا ہے کہ ربیع بن رافعؓ وقافہ جو لوگ بادشاہوں کے سامنے ایذا پر مبرکرتے ہیں اور جنبش بھی نہیں کرتے۔ جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اگر نماز میں چھینک آجائے تو دل میں الحمد للہ کہ لے۔ زبان سے نہ کہے۔ (۴) اگر ڈکار آجائے تو سر آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چادر لٹک جائے تو براہِ نہ کرے، عمامہ کے کنارے چادر کے پلو کی طرح ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح کے سب افعال مکروہ ہیں، بلا ضرورت ان میں مشغول ہونا مکروہ ہے۔

جو قوں میں نماز پڑھنا : جو قوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۵) اگرچہ ان کا ٹکانا آسان ہے، موزوں میں نماز پڑھنے کی

(۱) سامنے سے گزرنے والے کو ہٹانے کے بارے میں اختلاف کاسک، پانچویں باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ (۲) احتاف کے نزدیک عمل بھی قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور عمل کثیر سے ہوا جاتی ہے۔ فقہائے احتاف نے عمل کثیر کی مختلف تفریہیں کی ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عمل کثیر وہ عمل ہے کہ دیکھنے والا یقین کر لے کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والا پہلے سے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں کہ جس شخص کے سامنے نیت پڑھ رہی ہے وہ قازم جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ایسا دیکھنے والا اس عمل کے باعث یقین نہ کر سکے تو وہ عمل قلیل ہے۔ شای نے تین مسلسل حرکات کو عمل کثیر لکھا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵۸۳)۔ یہ وہی بات ہے کہ امام خزانہؒ نے کسی ہے۔ حرم۔ (۳) احتاف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں مکمل وغیرہ اگر کاٹ لیا تو اسے پکڑ کر چھوڑ دے، نماز کے دوران مارنا اچھا نہیں، اگر مکمل نے ابھی کاٹا نہیں ہے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۱)۔ حرم۔ (۴) اگر زبان سے الحمد للہ کا تو نماز ہو جائے گی لیکن زبان سے کلمات نہیں ہے (تور الایضاح) حرم۔ (۵) جو آگہاں ہو، یعنی نہ لگی ہوئی ہو یا کپا و صاف کر لیا گیا ہو تو دونوں صورتوں میں اسے یمن کر نماز درست ہے لیکن کیونکہ اس زمانے میں مساجد میں فرش ہوتا ہے، جو تاجن کر مسجد میں جانے سے فرش کے گندہ ہونے کا احتمال ہے، نیز یہاں سوا ابلی بھی ہے اس لیے مسجد میں جو تاجن کر نماز نہ پڑے (رد المحتار ج ۱ ص ۶۵) حرم۔

اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے، بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔ (۱) یہی حال پائنتابوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، پھر جوتے نکال دیئے، لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا۔

لَمْ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ؟ قَالُوا رَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي فَأَخْبِرُنِي إِنَّ بَهْمَا خَبِثًا فَأَنَارَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ
فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنَّ رَأْيَ خَبِثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ وَلْيَصِلْ
فِيهِمَا۔ (ابوداؤد، حاکم ابوسعید)

تم نے اپنے جوتے کیوں انار دیئے۔ عرض کیا: ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتے انار دیئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے، اور انھوں نے مجھے یہ خبر دی کہ ان دونوں جوتوں پر نجاست لگی ہوئی ہے پس جب تم میں سے کوئی مسجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے اگر ان پر نجاست ہو تو زمین سے رگڑ دے، اور ان میں نماز پڑھ لے۔

ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے فعلیت ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے یہ دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں انار دیئے، لیکن ان بزرگ کا یہ ارشاد مبالغہ پر مبنی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت نہیں فرمایا تھا کہ تم نے ترک افضل کیوں کیا، بلکہ دریافت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جوتے انار نے (مسلم) اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جوتے پن کر اور جوتے انار کر دونوں طرح نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص جوتے انار کر نماز پڑھنا چاہے تو انھیں دائیں بائیں نہ رکھے، اس سے جگہ تنگ ہوگی، اور درمیان سے صف منتقل ہو جائے گی، بلکہ اپنے سامنے رکھ لے، پیچھے بھی نہ رکھے، کیونکہ اس سے دھیمان بٹے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے پن کر نماز پڑھنے کو افضل کہا ہے انھوں نے غالباً "اسی معلوم کی رعایت کی ہے کہ جوتے اگر اپنے پاس نہ رہیں تو دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے اور خشوع خضع ہو جاتا ہے۔ سامنے جوتے رکھ کر نماز پڑھنے سے حلق حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ۔

أَخْصَلِي أَحَدَكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ مَبِينَ رَحْلَيْهِ (ابوداؤد)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ لے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص سے کہا کہ اپنے جوتے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو، اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے انار کر اپنی بائیں طرف رکھ لیے تھے (مسلم) لیکن اس وقت آپ امام تھے۔ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بائیں طرف رکھ لے۔ کیونکہ وہ تنہا ہے اس کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو گا، بخیر ہے کہ جوتے ٹانگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ دھیمان بٹے گا، بلکہ آگے رکھے، اور غالباً "حدیث مذکور سے بھی آگے رکھنا ہی مراد ہے، حضرت جبیر ابن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ ٹانگوں کے بیچ میں جوتے رکھنا بدعت ہے۔

نماز میں تھوکتا : نماز میں تھوکتے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تھوکتا ایک فعل قلیل ہے۔ جب تک تھوکتے سے آواز پیدا نہ ہو اس کو کام نہیں کہیں گے۔ اگرچہ حرف کی شکل بنتی بھی نہیں، پھر بھی تھوکتا ایک مکروہ عمل ہے، اس سے احتراز کرنا

چاہیے، ہاں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوکا جائے تو فاسد نہیں ہوگی، چنانچہ روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا اتنا ہی ناراض ہوئے، پھر اسے مجھوڑی نشی سے رگڑ دیا۔ اور فرمایا کہ نہ۔

التنونی بعبرہ 'فلطخ اثرہا بزعفران ثم التفت الینا' وقالہ ایکم بحبان یزق فی وجہہ فقلنا لا احد' قالہ فان احدکم اذا دخل فی الصلاۃ فان اللہ عز وجل بینہ وبين القبلة (وفی لفظ آخر) واجہہ اللہ تعالیٰ فلا یزقن احدکم تلقاء وجہہ ولا عن یمینہ ولكن عن شمالہ' او تحت قدمہ الیسری' فان بدلہ تہ بادرۃ فلیبصق فی ثوبہ ولیفعل بہ کذا' وذلك بعضہ ببعض۔ (مسلم۔ جائز)

میرے پاس خوشبو لے کر آؤ، چنانچہ تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرنا ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے تھوکا جائے، ہم نے عرض کیا، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قبلہ ہوتا ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اپنے منہ کے سامنے مت تھوکو، نہ دائیں جانب تھوکو بلکہ بائیں جانب تھوکو۔ (۱) پاؤں کے نیچے تھوکو اور اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو اپنے پٹے میں تھوک لو، اور پٹے کو اس طرح کرلو، آپ نے پٹے میں تھوک کر مل کر دکھایا۔

امام کی اقتدا کی صورت : امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے سلسلے میں کچھ مسنون اعمال ہیں، اور کچھ فرض۔ مسنون یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کو اس کی دائیں جانب تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر ایک عورت اقتدا کر رہی ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو، اگر برابر میں کھڑی ہو گئی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اس سے سنت کی مخالفت لازم آئے گی۔ (۲) اگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقتدی ہو تو مرد امام کے برابر میں کھڑا ہو، اور عورت پیچھے کھڑی ہو۔ کوئی شخص صف کی پیچھے کھڑا نہ ہو، بلکہ صف میں ملنے کی کوشش کرے، اگر صف میں جگہ نہ ہو دوسری صف بنائے، اور پہلی صف میں کسی شخص کو بھیج کر اپنے پاس کھڑا کر لے، اگر صف میں تھا کھڑا ہوا تو نماز صحیح ہوگی، مگر کراہت کے ساتھ ہوگی۔ (۳) فرض یہ ہے کہ صف ٹلی رہے۔ یعنی مقتدی اور امام میں کوئی ایسا رابطہ ہونا چاہیے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ (۴)

(۱) اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے بلکہ جب کسی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہو تو بائیں طرف یا نیچے کی جانب تھوک سکتا ہے۔ مسجد میں تھوکا اس کے احرام کے متافی ہے۔ ہاں اگر زیادہ ضرورت پیش آئے تو پٹے میں تھوک لے۔ حرم۔ (۲) عورتیں اگرچہ عہدات میں سے ہوں جماعت میں وہ بھی برابر کھڑی نہ ہوں اس سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (رد المحتار باب الامتہاج، ص ۵۳۵) حرم۔ (۳) اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر صف میں جگہ نہ ملے تو انتظار کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص آجائے اگر کوئی شخص نہ آئے تو اگلی صف میں سے کسی ایسے شخص کو اپنی صف میں لے آئے جو اس صف سے واقف ہو، اور اگر کوئی شخص نہ ہو تو نماز پڑھ لے، فقہاء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح کا عمل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ (رد المحتار باب منفذ الصلاۃ، ص ۶۰۵) حرم۔ (۴) اس مسئلے کو فقہی کتابوں میں امام اور مقتدی کے درمیان اتحاد مکان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر امام مسجد کی مغربی دیوار کے پاس کھڑا ہو اور مقتدی مشرقی دیوار کے پاس ہو اور درمیان میں صحن خالی ہوں تو مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ اتحاد مکان پایا گیا کیونکہ

چنانچہ اگر وہ دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہے۔ اس لیے کہ وہ جمع کرنے کے لیے ہی تعمیر ہوئی ہے۔ اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب صرف یہ ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ مقتدی کو امام کی معرفت ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کی چھت سے امام کی اقتداء کی ہے۔ (۱) اگر مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں واقع ہے یا امام اور مقتدی دونوں محراب میں ہوں۔ (۲) اور دونوں کے درمیان کسی عمارت کی آڑ نہ ہو تو مقتدی کا امام سے اتنا فاصلہ ہونا کافی ہے جتنا تیر بیچکنے والے اور پیچکنے گئے تیر میں ہونا ہے کیونکہ اس فاصلے سے بھی مقتدی کو امام کے افعال کا علم ہوتا رہتا ہے لیکن اگر مقتدی مسجد کی دائیں یا بائیں جانب کسی مکان میں ہو اور مکان کا دروازہ مسجد سے لگا ہو اور اس میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں صفوں کا تسلسل اس مکان کی ڈیوڑھی سے ہو کر صحن تک پہنچ جائے۔ درمیان میں اتطالع نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کھڑے ہوئے شخص کی نماز ہو جائے گی۔ (۳) اور اس شخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے پیچھے ہے لیکن آگے والے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ مختلف عمارتوں کا حال تو یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ کشادہ عمارت اور میدان کا وہی حکم ہے جو جھگ کا ہے۔

مسبوق کا حکم : مسبوق وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ بعد کی رکعتوں میں آگے ملے۔ جن رکعتوں میں وہ امام کے ساتھ آگے ملتا ہے وہ اس کی شروع نماز ہوتی ہے۔ مسبوق کو چاہیے کہ وہ امام کی موافقت کرے اور امام کے سلام بھیرنے کے بعد اسی نماز پر اپنی باقی نماز کی بنا کر لے۔ تحریر اپنی نماز کی آخری رکعت میں دعا سے قنوت بھی پڑھے۔ (۴) اگرچہ امام کے ساتھ بھی پڑھ لی ہو اگر امام کے ساتھ کسی قدر قیام مل جائے تو دعا سے ابتدا نہ پڑھے بلکہ اس کے بجائے آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دے۔ (۵) پھر اگر سورۃ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلا جائے تو یہ دیکھنے کے اگر فاتحہ پوری پڑھی گئی تو قنوت ملے گا یا نہیں اگر قنوت مل سکا ہو تو فاتحہ پوری کر دے ورنہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور جو کچھ پڑھا ہے اسی کو کافی سمجھے۔ باقی فاتحہ مسبوق ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی سورت پڑھ رہا ہے اس صورت میں امام کی اتباع کرے اور رکوع میں چلا جائے۔ اگر امام کو سجدے میں تشدد میں پائے تو بحیرہ تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں چلا جائے جس حالت میں امام ہو۔ دوبارہ اللہ اکبر نہ کہ اس لیے کہ بحیرہ میں اصل انقلابات کے لیے ہیں۔ رکوع میں جانا ایک محسوب عمل ہے اس کی وجہ سے رکعت مل جاتی ہے اس لیے بحیرہ تحریمہ کے بعد اس کی بحیرہ بھی کہنی چاہیے۔ لیکن سجدے میں جانا اور تشدد میں بیٹھنا محسوب عمل نہیں ہے بلکہ امام کی وجہ سے ہے اگر وہ تما ہوتا تو یہ عمل نہ کرتا اس لیے اس عمل کے لیے دوسری بحیرہ بے موقع ہوگی۔ رکعت مسبوق کو اس وقت ملے گی جب وہ امام کے ساتھ پورے اطمینان سے رکوع پائے گا۔ اگر مسبوق اچھی طرح رکوع نہ کر پایا تھا کہ امام نے سر اٹھالیا تو وہ رکعت قنوت ہو جائے گی۔ (۶)

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی۔ اس کے لیے قضاہ شرط لگاتے ہیں کہ بعت پر نماز اس وقت صحیح ہوگی جب مقتدی پر امام کا حال مشتبہ نہ ہو اور اسے امام کے افعال کا علم ہو۔ خواہ یہ علم دیکھ سے ہو یا نہ سماعت سے۔ (دکبری ص ۳۸۸) باب الامامة / حرم (۲) احتاف کے یہاں محراب کو مسجد کے حکم میں نہیں سمجھا گیا۔ محراب میں اگر ایک صف یا زائید کا فاصلہ ہو جائے گا تو پچھلے نمازیوں کی نماز نہ ہوگی۔ (رد المحتار باب الامتاج ص ۵۷۷) حرم (۳) اس طرح کا مکان جس کا دروازہ مسجد سے متصل ہو اور درمیان میں کوئی گزرگاہ نہ ہو تو اسے قنوت مسجد سمجھا جائے گا اور اتصال مفوف کے بغیر بھی حنیفہ کے یہاں پچھلے مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ (رد المحتار باب الامتاج ص ۵۷۷) حرم (۴) نماز تحریر قنوت خلاف سنت ہے۔ مفوف کو متصل کرنا چاہیے اور درمیان میں فرج نہ چھوڑنا چاہیے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵۷۳) حرم (۵) نماز تحریر قنوت پڑھنے کا مسئلہ کتاب السنۃ کے پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ حرم (۶) امام کے سورۃ فاتحہ یا سورت پڑھنے کا مسئلہ کتاب السنۃ کے پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ البتہ مسبوق کے لیے احتاف کے یہاں یہ حکم ہے کہ وہ ان رکعات میں جو اس سے فوت ہو گئی ہیں اور جن میں وہ امام کے سلام کے بعد پڑھے گا الحمد اور سورت دونوں پڑھے۔ (رد المحتار باب الامتاج ص ۵۷۷) (۷) اطمینان سے رکوع پانے کا معیار یہ ہے کہ ایک شیخ کے ہتھ رہائے چاہے شیخ پڑھے یا نہ پڑھے۔ حرم

قضا نمازوں کی ادائیگی : جس شخص کی عمر کی قضا ہو گئی ہو اور عمر کا وقت ایسا ہو تو اسے ظہر کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو نماز صحیح ہوگی۔ (۱) لیکن وہ شخص تارکِ اولیٰ اور شہِ خلاف میں داخل قرار پائے گا۔ پھر اگر عمر کی جماعت مل جائے تو پہلے عصر پڑھے بعد میں عمر کی قضا کرے کیونکہ ادا نماز کے لیے جماعت ہی مستحب و افضل ہے اگر اول وقت میں تھا نماز پڑھ لی پھر جماعت مل گئی تو جماعت میں نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہو جائے۔ (۲) اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جس نماز کو چاہے گا اس کے وقت میں محسوب فرمائے گا۔ جماعت میں قضا نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا بھی درست ہے اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی بعد میں ایک اور جماعت مل گئی اس دوسری جماعت میں یہ نیت قضا۔ (۳) یا یہ نیت نوافل شامل ہو کیوں کہ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہے اب اسے دوبارہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے جماعت کا ثواب بھی ملے گا احتمال نہیں رہا۔ کیوں کہ وہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔

کپڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ : اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھے تو مستحب یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر لے۔ (۳) اعادہ لازم نہیں ہے۔ اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آجائے تو جس کپڑا لگ کر دے اور نماز مکمل کرے۔ (۵) اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹارنے کا قصہ مذکور ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو جوتوں پر لگی ہوئی نجاست کی خبر دی تو آپ نے جوتے اٹار کر ایک طرف رکھ دیئے اور یہی نماز مکمل کی از سر نو نماز نہیں پڑھی۔

نماز میں سجدہ ہنسو : اگر کوئی شخص پہلا تشہد قوت۔ (۶) اور تشہد اول میں درود پھوٹو دے۔ (۷) یا بھول کر کوئی ایسا عمل کرے جو اگر جان بوجھ کر کرتا تو نماز باطل ہو جاتی یا نماز میں شک ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا چار رکعات پڑھی ہیں تو

(۱) اس مسئلے میں اختلاف کے یہاں ترتیب اور عدم ترتیب کا فرق ہے ایک شخص اگر صاحبِ ترتیب ہے یعنی اس کی چھ نمازیں قضا ہوئی ہوں یا قضا ہوئی ہوں تو اس نے ادا کر لی ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قضا نماز کو بھی نماز سے پہلے پڑھے ورنہ واقعی نماز قاسد ہو جائے گی۔ (دہرہ باب قضا الفوائت ج ۱ ص ۳۷) البتہ عین صورتوں میں ترتیب ختم ہو جاتی ہے (۱) واقعی نماز کا وقت ٹک ہو (۲) فوت شدہ نماز یاد نہ رہی ہو (۳) چھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں۔ ان تین صورتوں میں ترتیب باقی نہیں۔ (الدر المختار باب قضا الفوائت ج ۱ ص ۶۸۰) غیر صاحبِ ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے نماز غیر مرتب ادا کرے۔ حرم۔ (۲) فوراً ایضاً میں ہے کہ اس صورت میں امام کی اقتداء لکل نماز کی نیت سے کرے کیوں کہ فرض نماز وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے۔ (۳) اختلاف کے نزدیک ایسا شخص لکل نماز کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں کی قضا صحیح نہیں ہوگی۔ (رد المحتار علی ما بین ج ۱ ص ۳۸۸) حرم۔ (۴) اختلاف کے یہاں کچھ تفصیل ہے نجاست غلطی سے ہے اگر کبھی ادا ہوئے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پہلا میں وہ روئے کی بار بار اس تکم ہو تو صحاف ہے اس کو دھوے بغیر نماز ہو جائے گی اور اگر روئے سے زیادہ ہو تو صحاف نہیں ہے اس کے دھوے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر نجاست غلطی سے یا کچھ دھوئے سے لگ جائے یا غبار اور مٹی وغیرہ کی وجہ تو اگر بدن میں ساڑھے چار بار یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ اگر نجاست خفیہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس صے میں لگی ہے اگر اس کی چھ قضاں سے کم ہو تو صحاف ہے اور اگر پورا چھ قضاں یا اس سے زیادہ ہو تو صحاف نہیں ہے بلکہ اس کا دھونا واجب ہے۔ (شرح قدوری ج ۱ ص ۲۸۰) (۵) بحالت نماز فیض اٹارنا وغیرہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس سے نماز قاسد ہو جاتی ہے۔ صورت مذکورہ میں اپنی نماز پوری کر لے فیض نہ اٹارے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نجاست اتنی ہو کہ منہ صلوٰۃ نہیں ہے۔ (دعا صیری ج ۱ ص ۱۲۲) حرم۔ (۶) حنیف کے نزدیک وتر کے علاوہ کسی نماز میں دماغے قوت پڑھا درست نہیں ہے۔ صحیح کی نمازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند روز دماغے قوت پڑھی وہ منسوخ ہے۔ البتہ اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو صحیح کی نمازیں قوت پڑھا درست ہے۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۳۶۶) اگر تیری رکعت میں دماغے قوت نہ پڑھی اور دو رکعت میں چلا جائے یا دے تو صحیح سو کرنا واجب ہے (کبیری باب الوتر) حرم۔ (۷) اختلاف کے یہاں تشہد اول کے بعد درود نہیں ہے اگر اس نے چھ الفاظ درود کے ذاکر پڑھے تو صحیح سو کرنا ہوگا (الدر المختار باب سجود السجود ج ۱ ص ۳۳) حرم۔

وہ یقین کا پہلو اختیار کرے۔ (۱) اور سلام سے پہلے سہو کے سجدے ادا کرے۔ (۲) اگر بھول جائے تو سلام کے بعد کر لے اگر قریب ہی یاد آجائے۔ (۳) اگر اس نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضو باقی نہیں رہا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب اس نے سجدہ کیا تو کیا سلام کو بھول سے غیر محل میں داخل کر دیا۔ اس سے نماز پوری نہیں ہوئی۔ اور نماز میں بھرے مشغول ہو گیا اسی وجہ سے نماز میں بے وضو ہونا واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہوئے کی وجہ سے سجدہ سہو کے بعد دوسرے سلام کی ضرورت ہوئی ہے۔ اگر سجدہ سہو مسجد سے نکلنے کے بعد دیر میں آیا تو اب تدارک کی کوئی شکل نہیں ہے۔

نماز میں وسوسہ : نماز کی نیت میں وسوسہ کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہے یا شریعت سے ناواقفیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر اللہ کی اطاعت کرنا اور قصد و ارادے کے اعتبار سے عین اس کی تنظیم ہے ایسے ہی دوسرے کی تنظیم ہے۔ مثلاً ”کسی شخص کے پاس کوئی عالم آئے اور وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو“ اس موقع پر اگر وہ کھڑے ہونے کی نیت اس طرح کرے کہ ”نیت کرتا ہوں میں کھڑے ہونے کی عالم و فاضل زید کی آمد کے احترام میں اس کے علم و فضل کی وجہ سے“ اس کے آمد کے ساتھ ہی اپنا رخ اس کی طرف کر لے، ظاہر ہے یہ شخص بے وقوف کھلائے گا۔ تنظیم ان الفاظ کا نام نہیں بلکہ وہ قلب کا ایک داعیہ ہے جو عالم کی آمد پر پیدا ہوتا ہے اور جس سے تنظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تحریک ملتی ہے اگر وہ اس داعیہ کی تحریک پر کھڑا ہوا تو وہ تنظیم کرنے والا ہوگا بشرطیکہ وہ صرف تنظیم کے لئے کھڑا ہوا ہو غفلت میں یا کسی دوسری ضرورت کے لیے نہ کھڑا ہوا ہو۔ چنانچہ نماز کی نیت میں (مثلاً) فکر کا ہونا ارادہ اور فرض کی قید امتثال امر کے باب میں ایسی ہی شرط ہے جیسے آنے والے کا کھڑا ہونا۔ اس کی طرف منہ کرنا کسی داعیہ کا نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اس کی تنظیم کا قصد کرنا ہے تاکہ واقع میں اس کا کھڑا ہونا تنظیم کھلائے اب اگر وہ پشت پھیر کر آجائے یا اس کی آمد پر تھوڑی دیر توقف کرے اور پھر کھڑا ہو تو یہ تنظیم نہیں ہوگی۔ پھر ان صفات کا جن کی وجہ سے آدمی قیام کر رہا ہے معلوم اور مقصود ہونا بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں ان کا استفسار بھی ہو یا استحضار طول نہیں چاہتا۔ بلکہ طول اس میں ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ ادا کیے جائیں یا دل میں سوچا جائے جو ان صفات پر دلالت کرتے ہوں۔ نماز کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کیا (یعنی دل میں تنظیم کا داعیہ ہو) اور ان صفات کا استفسار ہو جن کی وجہ سے یہ داعیہ پیدا ہوا ہو۔ جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا۔ کیونکہ نیت میں صرف یہ بات ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلائے گئے کھڑے ہو گئے۔ اب وسوسہ کرنا جمالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

پھر ان صفات مقصودہ اور معلومہ کا اجتماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہوتا ہے ان کے افراد کی تفصیل ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انھیں دیکھ سکے اور ان کے بارے میں سوچ سکے نفس میں کسی چیز کا استفسار الگ چیز ہے اور فکر سے اس کی

(۱) اگر نماز میں شک ہو گیا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار رکعتیں اگر یہ شک اتفاق سے ہوا ہے تو پھر اسے نماز سے دور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھ کہ دل زیادہ کہہ رہا ہے اور زیادہ گمان تین رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک رکعت پڑھ لے۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور اگر زیادہ گمان تین رکعت ہے کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے تین رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ چار کی طرف تو تین رکعت ہی کیجئے اور ایک رکعت اور پڑھ لے لیکن اس صورت میں تین رکعت پڑھ کر اتمیات پڑھے پھر کھڑا ہو کر پڑھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کیجئے۔ (عزرا الفقیہ ج ۲ ص ۸۹) حرم۔ (۲) اختلاف کے یہاں سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر دوسرے کے پھر پڑھ کر اتمیات درود شریف اور دعا پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرے (نور البیان ص ۸۳) حرم۔ (۳) اگر نماز میں کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیرا لیکن ابھی مسجد میں ہے اور کوئی ایسا قائل نہیں ہوا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تب بھی کوئی عرض نہیں اب بھی اگر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی (مجمع الزہد ج ۱ ص ۱۵۴) حرم۔

تفصیل سے واقف ہونا ایک چیز ہے، 'استحظار غفلت اور نسیوت کے منافی ہے، اگرچہ 'استحظار مفصل طور پر نہ ہو۔ مثلاً 'جو شخص حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا۔ حالانکہ حادث کا علم دوسرے بہت سے علوم پر مبنی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص حادث کا علم حاصل کرے گا، وہ موجود، معدوم، تقدم یا تاخر اور زمانے سے بھی واقف ہوگا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر، پس یہ تمام علوم حادث کو جاننے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جاننے والا ہو، اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم تقدم، تاخر عدم، عدم تقدم، وجود کے تاخر اور زمانے کی تقسیم سے واقف ہو، اس کے جواب میں اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں واقف نہیں ہوں تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اور تمہارا یہ قول تمہارے پچھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔

یہی نکتہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دل میں دوسے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے والا شخص اپنے نفس پر زور ڈالتا ہے، اور یہ کہوش کر تا ہے کہ اس کے قلب میں نماز کا ظہر ہونا، اس کا اداء ہونا، اس کا فرض ہونا ایک ہی حالت میں حاضر ہو جائیں۔ پھر وہ الفاظ سے ان کی تفصیل کرے، اور خود اس کی تفصیل کو دیکھ لے۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے چنانچہ عالم کے احزام کے سلسلے میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں بھی اپنے نفس کو اس کا ملک نہیں بنایا جاسکتا۔ جب یہ نکتہ معلوم ہو جائے گا تو دوسرے خود بخود دور ہو جائیں گے اور یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ نیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا حال وہی ہے جو غیر کے امر کی اطاعت کا حال ہے رخصت اور سہولت کے نقطہ نظر سے ہم مزید کہیں گے کہ اگر دوسروں میں جھلا شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیت ان تمام باتوں کے تفصیلی استحظار کا نام ہے، اور اس کے نفس میں اشتغال امر (فرمانبرداری) ایک دم پیدا نہیں ہوتا، تاوانشاء عجیب میں ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لے، اور اس طرح تدریج اختیار کرے کہ آخر عجیب تک نیت حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی نیت کافی ہے، ہم اس شخص کو اس کا ملک نہیں قرار دیتے کہ تمام باتیں عجیب کے اول میں اور آخر میں جمع کرے، کیونکہ یہ تکلیف طاقت سے باہر ہے، اگر اس کا حکم ہو تا تو پچھلے لوگوں سے بھی اس سوال ہوتا۔ اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں ضرور وسوسہ کرتا۔ چنانچہ صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نیت میں سہولت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے والے نمازی کو چاہیے کہ جس طرح کی نیت میں سہولت ہو اس طرح کرے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے، اور دوسرے دور ہو جائیں، زیادہ تحقیق میں نہ پڑے، تحقیق سے دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔

ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قسمیں غامضی میں ذکر کی ہیں، ان کی ضرورت علماء کو پیش آتی ہے، عوام کو اگر وہ باتیں بتلائی جائیں تو انھیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یہ ذر ہے کہ ان کے دوسرے زیادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے یہاں ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

مقتدی کا امام سے آگے ہونا : مقتدی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و سجود میں جانے اور رکوع و سجود سے اٹھنے اور دوسرے اعمال و افعال میں امام سے آگے ہونے کی کوشش کرے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی اعمال ادا کرے، بلکہ اس کے نقص پاپہ چلنے کی کوشش کرے کہ اقتداء اور اتباع کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اگر امام کے برابر ہی اعمال بجالائے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں امام کے برابر کھڑا ہو جائے پیچھے ہٹ کر کھڑا نہ ہو اس صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک رکن میں امام سے آگے ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کھڑے ہونے میں امام سے آگے بڑھ جائے۔ بلکہ صورت مذکورہ میں بدرجہ اولیٰ نماز باطل ہو جاتی چاہیے کیونکہ جماعت میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے، نہ کہ کھڑے ہونے کی، اور فعل کی اتباع زیادہ اہم ہے، بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی شرط بھی اسی لیے لگائی گئی تاکہ امام کے افعال کی اتباع اسل ہو جائے۔ اور اتباع کی صورت بھی پائی جائے، اتباع کی صورت ہی یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہو، اور جس کی اقتداء کی جارہی ہے وہ آگے ہو۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔

اما بخشی الذی یرفع راسه قبل الامام بان یحول للآخر اسیر اس حمار۔
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے بدل دے۔

امام سے ایک رکن پیچھے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثلاً "امام قوے میں ہے" اور مقتدی ابھی رکوع میں بھی نہیں گیا لیکن اجماع اعمال میں اس قدر تاخیر کرنا مکروہ ہے" چنانچہ اگر امام اپنی بیٹھائی زمین پر رکھے اور مقتدی نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر امام دوسرے سجودے میں پہنچ گیا اور مقتدی نے پہلا سجودہ بھی نہ کیا تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ (۱)

دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح : جو شخص نماز میں شریک ہو اور کسی دوسرے شخص کی نماز میں کچھ نقص یا خرابی دیکھے تو اسے صحیح مسئلہ بتانا چاہئے، اگر کسی جاہل سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے نرمی سے روک دے، اور اسے صحیح طریقہ سکھلا دے، مثلاً "یہ تھلائے کے عقون کا درست کرنا مستحب ہے" تمنا آوی کو تخاف میں کھڑا نہ ہونا چاہیئے۔ امام سے پہلے سر اٹھانا صحیح نہیں ہے وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

وہل للعالم من الجاہل، حیث لا یعلمہ (مسند القرویس۔ الم)

بڑی خرابی ہے عالم کے لیے جاہل سے کہ اس کو سکھلاتا نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ فلاں شخص نماز غلط پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود تکبیر نہ کرے۔ اور نہ اسے صحیح مسئلہ بتلائے تو وہ بھی اس کے گناہ میں اس کا شریک ہے۔ بلال ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ جب گناہ پر شدید طور پر کیا جاتا ہے تو اپنے مرتکب کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن جب حکم کھلا گیا جائے اور اس پر تکبیر بھی نہ ہو تو اس کا نقصان عام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلالؓ مصلیٰ درست کر آتے پھرتے تھے اور کو بچوں (بڑی کے) اور بچوں (چھوٹے) پر درے لگایا کرتے تھے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو یہ دیکھو کہ تمہارے بھائی، سپہ سالار ہیں یا نہیں۔ اگر نہ ہوں تو یہ دیکھو کہ وہ بیمار تو نہیں۔ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو۔ صحت مند ہوں تو انہیں ترک جماعت پر لعنت طاعت کرو۔ اس باب میں سستی نہ کرنی چاہیئے۔ اگر سلف اس سلسلے میں مبالغہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ یہ دیکھتے کہ فلاں شخص جماعت چھوڑتا ہے تو وہ اس کے دروازے پر چٹاڑے لے جاتے تھے کہ اگر مردہ ہو تو ناز نہ پڑھنا ٹھیک بھی ہے۔ زندگی کی حالت میں نماز ترک نہ کرنی چاہیئے۔

جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے صف میں دائیں طرف بیٹھنا چاہیئے۔ عہد مبارک میں امام کے دائیں جانب اس قدر جھوم ہوتا تھا کہ بائیں جانب کی صفیں دیران ہو جاتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا تو آپ ارشاد فرماتے۔

من عمر ميسرة المسجدين ان لا یفلان من الابر (ابن ماجہ، ابن عمر)

جو شخص مسجد کی بائیں جانب آباد کرے گا اسے دوسرا اجر ملے گا۔

اگر صف میں کوئی تابع لڑکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو لڑکے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بچہلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام مسائل کی تفصیل ہے جن میں اکثر لوگ جھگڑتے ہیں۔ مختلف نمازوں کے احکام باب الادار میں ذکر کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ

(۱) مقتدی اگر امام سے مقدم ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز قاصد ہو جائے گی، ہاں اگر امام مقتدی کو اس رکن میں ہالے جس میں وہ مقدم ہو گیا تو صحیح ہو جائے گی۔ البتہ عموماً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مقتدی اگر کسی رکن میں مثلاً سجودہ رکوع وغیرہ میں امام سے مؤخر ہو جائے تو احناف کے نزدیک نماز صحیح ہوگی۔ (شافی باب سجدہ

نفلی نمازیں

جاننا چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سنن ہیں یا مستحبات یا قلوب ہیں۔ سنن سے ہماری مراد وہ نمازیں ہیں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواہبت منقول ہو۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں، چاشت، وتر اور تہجد کی نمازیں وغیرہ۔ (۱) کیونکہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلا جائے اس اعتبار سے وہی طریق سنت ہو گا جس پر آپ پیش چلے ہوں گے۔ مستحبات سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہو لیکن ان پر آپ سے مواہبت منقول نہ ہو۔ ان نمازوں کی تفصیل ہم مغرب بیان کریں گے اور طلع نمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے متعلق کوئی نص وارد نہیں بلکہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے اور نماز کی مطلق فضیلت شریعت میں وارد ہے۔ گویا بندے نے تمہیں کیا ہے۔ وہ اس نماز کی طرف بلایا نہیں گیا۔ اگرچہ مطلق نماز کی طرف اسے بلایا گیا ہے۔ ان تینوں قسموں کو نفل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نفل کے معنی زیادتی اور یہ تین قسمیں فرض نماز میں زائد ہیں۔ اسی فرق کی وضاحت کے لیے ہم نے نفل، سنت، مستحب اور طلع کی اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اصطلاحات اختیار نہ کرے اور کوئی دوسری اصطلاح وضع کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔

پھر یہ تین قسمیں درجات میں مختلف ہیں اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر مبنی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں منقول ہیں۔ جس قدر صحیح و مشہور احادیث جس نماز کے بارے میں منقول ہوں گی یا جس نماز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ مواہبت فرمائی ہوگی وہ نماز اسی قدر افضل ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تنہا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز ہے۔ پھر کمن کی نماز، پھر استسقاء کی نماز ہے اور تنہا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل وتر ہے۔ پھر فجر کی دو رکعات ہیں پھر ان کے بعد دوسری سنن ہیں اور یہ فضیلت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

یہ بھی جاننا چاہیے کہ نوافل اپنے مشغلات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ (۱) وہ نوافل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو۔ مثلاً مکرم اور استسقاء کی نمازیں۔ (۲) وہ نوافل جن کی اضافت اوقات کی طرف ہو۔ اوقات سے مطلق نوافل تین طرح کی ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو رات دن کے مکرر ہونے سے مکرر ہوتے ہیں۔ کچھ ہفتہ کے تکرار سے اور کچھ سال کے تکرار سے مکرر ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چار قسمیں ہوں گی۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم : رات دن کے تکرار سے جو نمازیں مکرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نمازوں کی سنتیں ہیں۔ عین ان کے علاوہ ہیں۔ یعنی چاشت، اوایین اور تہجد کی نمازیں۔

اول : صبح کی دو سنتیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(۱) اختلاف کے یہاں اس سلسلے میں کچھ تھمیل ہے۔ جو آئمہ کسی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام خوافی نے چاشت وتر تہجد عیدین استسقاء اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعمال کیا ہے۔ اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب نمازیں مسنون ہیں۔ ان میں کچھ واجب، کچھ سنت مؤکدہ، کچھ محض مسنون اور کچھ مستحب و افضل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا اعتراف خود امام خوافی نے بھی کیا۔ حرم

رکعتا الفجر خیر من الدنيا وما فيها (مسلم عائشہ)
 فجر کی دو رکعتیں دنیا و دنیا سے بہتر ہیں۔

ان سنتوں کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لمبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع میں مشاہدے کے ذریعہ صبح صادق کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر چاند کی منزلوں کا علم حاصل ہو جائے یا ان ستاروں کی پہچان ہو جائے جو طلوع صبح صادق کے وقت افق پر موجود رہتے ہیں تو اس کا ادا کرنا آسانی ہو سکتا ہے۔ چاند سے مینہ کی دو راتوں میں صبح صادق کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مینہ کی مینہ سب رات کو چاند صبح صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے اور بارہویں رات کو صبح صادق چاند کے غروب کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کبھی کبھی بعض مروج کے اختلاف سے اس میں بھی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے منازلِ قمر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رات کے اوقات نماز اور صبح صادق سے واقف رہے۔

فجر کی سنتیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باقی نہ رہے تو سنتوں کا وقت بھی باقی نہیں رہتا۔ سنتوں یہ ہے کہ یہ دونوں رکعات فرض نماز سے پہلے پڑھ لے۔ ہاں اگر اس وقت مسجد میں آئے جب فجر کی نماز کے لیے گھبر کی جا چکی ہے تو پہلے فرض ادا کر لے۔ (۱) کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا قیمت الصلوة فلا صلاح الا المكنوبة (مسلم ابو ہریرہ)

جب نماز کی تکبیر کہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

فرض نماز سے فراغت کے بعد دو گانہ سنتیں ادا کرے۔ (۲) صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو اور فجر نماز کا وقت باقی رہے اس وقت سنتیں بھی ادا ہی ہوں گی۔ چاہے فرض نماز سے پہلے دومی جائیں یا بعد میں کیونکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نماز کے تابع ہیں۔ تاہم مسنون امر یہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤخر کرے بلکہ مسجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ جماعت نہ ہو رہی ہو لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو۔ بعد میں سنتیں ادا کرے۔ مستحب امر یہ ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کرے اور ان میں اختصار سے کام لے۔ پھر مسجد میں آئے اور دو رکعات تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائے۔ (۳) اور فرض نماز ادا کر لے تک کوئی دوسری نماز نہ پڑھے۔ صبح سے لے کر آفتاب نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ ذکر و فکر کرے اور فجر کی دو سنتوں اور فرض نماز پر اکتفا کرے۔

دوم : غمر کی سنتیں۔ غمر میں چھ رکعات سنتیں ہیں۔ دو فرض نماز کے بعد یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں اور چار فرض نماز سے پہلے۔ یہ بھی مؤکدہ ہیں لیکن ان کی تاکید بعد کی دونوں رکعتوں سے کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

من صلی اربع رکعات بعد من والیہ الشمس یحسن قراءتہن و رکوعہن و

(۱) احتیاط کے برابر اربع نماز فجر سے پہلے ہیں۔ اگر جماعت فوت ہوئے گا نہ پڑھے تو دونوں سنتیں ادا کرے۔ اسی امر اگر نماز کا وقت نکل ہو جائے اور یہ خوف ہو کہ سنتیں پڑھنے سے نماز کا وقت جا رہا ہے تو فرض نماز ادا کرے لیکن جب سورج نکل آئے اور قدرے اونچا ہو جائے تو سنت کی دو رکعت قضا کر لے۔ سنتوں کی یہ قضا ضروری نہیں ہے۔ (دعوتِ راجح اس امر) حرم۔ (۲) احتیاط کے نزدیک فجر کی سنتیں فرض نماز سے پہلے ادا کی جائیں گی۔ فرض نماز کے بعد نہیں۔ کسی وجہ سے اگر نماز سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد قضاء کر لے۔ فجر کی نماز سے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھے۔ (صحیح الامم کتاب الصلاۃ) حرم۔ (۳) طلوع صبح صادق کے بعد کوئی نفل نماز صبح کی دو سنتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نزدیک اس وقت تحیۃ المسجد بھی جائز نہیں۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۳۴۹)

سجدوھن صلی معہ سبعون الف ملک یستغفرون لہ حتی اللیل (مہر الملک بن حبیب، عبداللہ ابن مسعود)

جو شخص سورج کے ڈھلنے کے بعد چار رکعات پڑھے، ان کی قرأت، ان کے رکوع اور سجود اچھی طرح کرے تو اس کے ساتھ شہزاد فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد یہ چار رکعات بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

ان ابواب السماء تفتح فی ہذا الساعة فاحب الی ان یرفع لی فیہا عمل (احمد)
آسمان کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔
یہ روایت حضرت ابوالاعصابی سے منقول ہے۔ اگرچہ وہ اس روایت میں تمایں ہیں لیکن اس مضمون پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

من صلی فی کل یوم اثنی عشر رکعة غیر المکتوبة بنی لہ بیت فی الجنة
رکعتین قبل الفجر واربعاً قبل الظهر ورکعتین بعدھا ورکعتین قبل العصر
ورکعتین بعد المغرب (نسائی، حاکم)

جو شخص ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ بارہ رکعات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ دو رکعات فجر سے پہلے، چار عصر سے پہلے، دو عصر کے بعد، دو عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔

اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابن عمر سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دن دس رکعات یاد کی ہیں۔ ان دس رکعات کی تفصیل تقریباً وہی ہے۔ جو حضرت ام حبیبہ کی روایت میں گذر چکی ہے لیکن فجر کی دو رکعات کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا مگر مجھ سے میری بہن ام المومنین حضرت خندہ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دو رکعات پڑھتے تھے۔ پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابن عمر نے اس روایت میں عصر سے پہلے دو رکعات اور عشاء کے بعد دو رکعات بیان کی ہیں۔ اس اعتبار سے عصر کی دو رکعات چار کی بہ نسبت زیادہ مؤکدہ ہیں۔

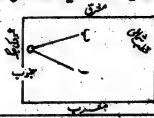
زوال کی تحقیق : عصر کی سنتوں کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کی پہچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھے۔ زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدمی کا سایہ مشرق کی طرف جھکتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت اس کا سایہ مغرب کی جانب بہت لمبا ہوتا ہے۔ پھر آفتاب اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ جس قدر وہ اوپر اٹھتا ہے سایہ اسی قدر جھکتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت تک سایہ بھی جس قدر کم ہو گا تمام ہو چکا ہوتا ہے۔ جب نصف النہار سے آفتاب ڈھلنا ہے تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مگر اس وقت سایہ کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سایہ کا پھیلاؤ مشاہدہ میں آجائے اور آنکھوں سے دیکھ لو تو سمجھ لو کہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدائے تعالیٰ کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے لیکن کیونکہ شرعی احکام محسوس امور و اسباب پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتداء اسی وقت سے ہائیں کے جب وہ آنکھوں سے محسوس ہو جائے۔

سایہ کی جو مقدار سورج کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتداء پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النہار کا سایہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور جب برج سرطان کی ابتداء پر پہنچتا ہے تو یہ

سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ سایہ کے طویل و مختصر ہونے کا فرق آپ قدموں اور پٹائیوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔

اس شخص کے لیے جو ان امور کا اچھی طرح لحاظ رکھے زوال کی پہچان کا آسان اور قریب الغم طریقہ یہ ہے کہ رات کو قطب شمالی (ستارہ کانام) کو دیکھے اور ایک مربع تختہ زمین پر اس طرح رکھے کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک ڈھیلا زمین پر چھوڑیں تو جس جگہ زمین پر وہ ڈھیلا کرے وہاں سے خط مستقیم اس ضلع سے گزرتا ہوا فرض کریں تو یہ خط ضلع مذکور پر دو قائمہ بنائے یعنی یہ خط مذکورہ ضلع کی کسی بھی جانب جھٹکا ہو نہ ہو۔ تختہ پر نمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت

○ بنی ہوئی ہے اور قطب کے مقابلے میں ہے۔ فرض کیجئے کہ تختہ پر مغربی ضلع کی شکل میں ہے تو دن کے ابتدائی حصے میں اس عمود کا سایہ مغرب کی طرف اکی طرف مائل ہوگا پھر وہ پھر تک کم ہوتا رہے گا اور شمال کی طرف ہٹتا رہے گا یہاں تک کہ خطبہ پر منطبق ہو جائے یعنی کہ اگر اس کو شمال کی جانب پیدھائیں تو جس نقطہ پر قطب سے ڈھیلا گرا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جائے۔ یہ سایہ اس وقت شرقی اور مغربی خطوں کے متوازی ہوا کرتا ہے۔ کسی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے جب آفتاب انتہائی بلندی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سایہ خطبہ سے شرق کی جانب کو جھٹکا ہے تو آفتاب ڈھل جاتا ہے اور یہ بات حواس کے ذریعہ اور اک ہوا جاتی ہے اور اگر وہ وقت معلوم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے زوال حقیقی سے قریب تر ہو۔ پھر دوسرے کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطبہ پر ایک علامت لگا دی جائے۔ جب مذکورہ عمود کا سایہ سایہ دوسرے علاوہ اس کے برابر ہو جائے یعنی ایک شکل ہو جائے تو عصر کا وقت آجاتا ہے۔ (۱) زوال کی معرفت کے لیے یہ صورت اختیار کرنے میں کوئی مفاد نقص نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی جاتی ہے۔ (۲)

(۱) یہاں تین مسئلے ہیں۔ قارئین کی آسانی کے لیے ہم انہیں الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ (۱) عصر کا آخری وقت : امام ابو یوسفؒ کے نزدیک عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہرج کا سایہ دو ضلع ہو جائے۔ دوسرے امر کے یہاں ایک ضلع پر وقت ختم ہوتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۲) عصر کا ابتدا کی وقت : صاحبین (ابو یوسفؒ و محمدؒ) کا مذہب یہ ہے کہ عصر کا وقت ایک ضلع پر شروع ہوتا ہے۔ ایک روایت امام ابو یوسفؒ کے بھی یہی ہے اور آخر میں کا مذہب بھی یہی ہے۔ در مختار میں اسی قول کو معمول پر قرار دیا گیا ہے۔ الدر المختار ج ۱ ص ۳۳۳ لیکن شامی نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر روایت یہ ہے کہ عصر کا وقت دو ضلع پر شروع ہوتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۳) بدائع و نیر و فقہ حنفی کی کتابوں میں اسی کو صحیح اور احوط قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احوط امام صاحب کا مذہب ہے۔ ایک ضلع پر مصر کی نماز پڑھنے سے قبل از وقت پڑھ لینے کا مذہب رہتا ہے اور دو ضلع پر باقی ان کے ناسخ ہوئی ہے۔ احتیاطاً اسی میں ہے کہ نماز عصر دو ضلع سے پہلے نہ پڑھیں۔ شرح منہ میں امام صاحبؒ نے عصر کی مذہب کی تائید کی گئی ہے۔ (غنیۃ القاسمی ص ۲۲۱) حرجہ (۳) فی زوال : ایک ضلع اور دو ضلع فی زوال کے اشتہاد سے کہہ دیتے ہیں۔ فی زوال اس سائے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا زوال سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ سایہ زمان اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ فی زوال کی بحث و تفصیل کے لیے کتب فقہ دیکھیے۔ الدر المختار ج ۱ ص ۳۳۳ (۲) حنفی کی کتابوں میں زوال کی پہچان کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہوا ز زمین پر ایک دائرہ بنایا جائے اور اس کے مرکز میں ایک گولہ گاڑی جائے اس طرح کہ اس حلقہ کی مسافت محیط دائرہ سے ہر طرف تین فٹلے کے بعد ہو اور اس کی لمبائی دائرہ کے قطر کی چوتھائی ہو۔ سورج طلوع ہوگا اس گولہ کا سایہ دائرہ سے باہر ہوگا۔ جس دن سورج بلندی کی طرف جائے گا اس گولہ کا سایہ دائرہ کے اندر مستطیل رہے گا۔ دائرے کے محیط پر جب سایہ پہنچے اور اندر داخل ہو شروع ہو تو محیط پر اس جگہ ایک نشان لگادو جہاں سے سایہ اندر داخل ہوا ہے۔ پھر دوسرے کے بعد سایہ دوسرے دائرے کے محیط سے نکل جائے گا۔ جس جگہ محیط سے یہ سایہ باہر نکلے اس جگہ بھی محیط پر نشان لگادو۔ پھر ان دونوں نشانوں کو ایک خط مستقیم سمجھ کر لکھا۔ اب محیط دائرے سے اس قوسی حصہ کے نصف پر جو کہ دونوں نشانوں کے درمیان ہے۔ ایک نشان قائم کر کے اس کو خط مستقیم کے ذریعہ ہر مرکز دائرہ پر سے گزرنے والے محیط تک پہنچاؤ۔ یہ خط نصف النهار کہلائے گا اور جو سایہ اس خط پر پڑے گا وہ اصلی ہوگا۔ جب سایہ اس خط سے شرق کی جانب مائل ہو تو یہ وقت زوال ہے۔ (ش و ق ج ۱ ص ۳۳۸) حرجہ۔

سوم : عصر کے وقت کی سنتیں۔ یہ چار سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے عصر کی سنتیں پڑھنے والے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔

رحم اللہ عبدنا صلی قبل العصر لربنا (ابوداؤد، ترمذی، ابن عمر)

اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعات ادا کرے۔

اس موقع سے یہ چار رکعات ادا کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا مستحق قرار پائے۔ مستحب مذکور ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعا یقیناً مقبول ہوگی۔ آپ نے عصر سے پہلے کی رکعات پر اس قدر مواظبت نہیں فرمائی جس قدر مواظبت ظہر سے پہلے کی رکعات پر کی ہے۔

چہارم : مغرب کے وقت کی سنتیں۔ یہ دو سنتیں ہیں اور بڑا اختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (۱) تاہم مغرب سے قبل کی دو رکعات میں اختلاف ہے۔ یہ دو رکعات اذان اور اقامت کے درمیان ہی وقفے میں جلالت کے ساتھ ادا کر لینی چاہئیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، ابی بن کعب، عبادہ ابن الصامت، ابوذر اور زید ابن ثابت وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ دو رکعات منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے ستونوں کی طرف جمع ہو جاتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے بخاری و مسلم، (النس) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ہم فرض نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور پوچھتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئی ہے؟ (مسلم، النس) یہ دونوں رکعات اس حدیث شریفہ کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

بین کل الاثنین صلوٰۃ لمن شاء (بخاری و مسلم، عبد اللہ ابن مسعود)

ہر دو اثنوں (اذان و اقامت) کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو یہ نماز پڑھنی چاہے۔

حضرت امام احمد ابن حنبلؒ یہ دونوں رکعات پڑھا کرتے تھے لیکن جب اس بناء پر لوگوں نے انہیں مطعون کیا تو انہوں نے اپنا یہ معمول ختم کر دیا۔ کسی نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا اور فرمایا کہ یہ دو رکعات اپنے گھر پر یا کسی تنہائی کی جگہ پر ادا کر لینی چاہئیں۔ لوگ نہ دیکھیں یہ زیادہ بہتر ہے۔

مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب نظروں سے اوجھل ہو جائے مگر یہ اوجھل ہونا ملح زمین پر معتبر ہے۔ اگر سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جائے تو یہ چھپنا معتبر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے کہ آفتاب پر سایہ پھیل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إذا قبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد افطر الصائم (بخاری و مسلم، عمر)

جب رات سامنے آئے اور دن پشت پھیرے یعنی غروب ہو جائے تو روزہ دار کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔

مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔ (۲) مگر تاخیر ہو جائے اور شفق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نماز ادا کر لے

(۱) مغرب کی اذان و بحیرہ کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ جس نماز کے حلق امام غزالیؒ نے لکھا ہے اس کے بارے میں ابن عمرؓ کی روایت کا ملاحظہ! علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصلیہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو دو رکعات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا (ابوداؤد) اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم نخعیؒ سے کسی نے مغرب سے قبل کی نماز کے حلق دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ اور عمرؓ نے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۲۸) حرم۔

(۲) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شفق (سفید شفق) کے غائب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جس کی مقدار تقریباً سوا گھنٹہ ہے۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۷۸) تاہم سنن کے نزدیک شفق (سرخ شفق) کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ (الدر المختار علی ما مضی) رد المحتار ج ۱ ص ۳۲۸ لیکن مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کرنی چاہیے کہ آسمان پر تارے چمکے لگیں۔ اس نماز میں کراہت آجاتی ہے۔ حرم

تب بھی ادا ہوگی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا۔ آپ نے اس کی حلفی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے مغرب کی نماز ادا کرنے میں اس قدر تاخیر کی کہ دو ستارے نکل آئے اس نقصان کے تذکر کے لیے آپ نے دو غلام آزاد کیے۔

پنجم : عشاء کی سنتیں۔ یہ سنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار چار رکعات ہے۔ (۱) حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء الأخرى أربع ركعات ثم ينام (ابوداؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آخر کے بعد چار رکعات پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ بعض علماء نے اس باب کی مجموعی احادیث و روایات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد سترہ ہے جیسا کہ فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ یعنی دو رکعت فجر سے پہلے چار غمرے پہلے دو غمرے کے بعد چار عصر سے پہلے دو غمرے کے بعد اور تین عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پڑھی جانے والی یہ تین رکعات وتر کہلاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل و سنن کے فضائل معلوم ہو چکے ہیں تو اب رکعات کی تعداد جاننے سے کیا فائدہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل (ابوہمام ابوہریرہ)
نماز ایک خیر ہے جو رکھا ہوا ہے جو چاہے زیادہ خیر حاصل کرے اور جو چاہے کم حاصل کرے۔ ہر طالب آخرت ان سنن میں سے صرف اسی قدر اختیار کرتا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان سنن میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درجہ کی ہے اور بعض مستحب ہیں۔ مؤکد سنن چھوڑنا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ فرض نماز کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ جو شخص نوافل نہ پڑھے کیا عجب ہے کہ اس کے فرائض میں کمی رہ جائے اور اس کی کائنات دارک نہ ہو سکے۔

ششم : وتر۔ حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت میں ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد (ابن مرداس) "النس" "ترمذی" "نسائی" "ابن ماجہ" "ابن عباس"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وتر کی تین رکعات پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری میں الکافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ تلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً (مسلم ماخذ)
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ اتنی پابندی مار کر بیٹھ جاتے اور پھر یہ دو رکعات ادا فرماتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو اس پر چار زانو ہو جاتے اور سونے سے پہلے دو رکعت پڑھتے۔ پہلی رکعت میں انازلزلت الارض اور دوسری میں عشاء کے وقت ہزار مستحب ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پڑھے پھر چار رکعت فرض پھر دو رکعت سنت یہ دو رکعت سنتیں ضروری ہیں۔ نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ احتاف کا مسلک بھی ہے۔ (معجم الامم کتاب الصلوٰۃ) حرم

سورہ نکاح ثلاث فرماتے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ (احمد بیہقی، ابوالبابہ) وتر ایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح کہ ایک ساتھ تینوں رکعتیں پڑھی جائیں اور دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح کہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت، تین، پانچ سات، نو اور گیارہ رکعات بھی وتر میں ادا کی ہیں۔ (۱) تیمرہ رکعتوں کی روایت بھی ہے۔ (۲) مگر اس میں کچھ تردد ہے۔ ایک شاذ حدیث میں سترہ کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے۔

یہ تمام رکعتیں جن کے لیے ہم نے وتر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں پڑھتے تھے۔ رات میں تہجد سنت مؤکدہ ہے۔ (۳) عتق یہ باب الاوراد میں نماز تہجد کی فضیلت بیان کی جائے گی۔

اس میں اختلاف ہے کہ وتر میں افضل کون سے وتر ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک رکعت وتر افضل ہے۔ (۱) جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ ایک رکعت وتر ادا فرماتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وتر طارک پڑھنا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ خاص طور پر امام کو چاہیے کہ وہ تین رکعات وتر پڑھے۔ اس لیے کہ کبھی اس کی اقتداء ایسا شخص بھی کرتا ہے جو ایک رکعت نماز کا معتقد نہیں ہے۔ بہر حال! اگر وتر کی نماز طارک پڑھے تو تینوں رکعتوں کے لیے وتر کی نیت کرے اور عشاء کی دو سنتوں کے بعد ان ہی میں ایک رکعت کا اضافہ کرے تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ اس وقت اس ایک رکعت کے لیے وتر کی نیت کرے۔ یہ نماز درست ہوگی۔ اس لیے کہ وتر کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی نفسہ طاق ہو اور دوسری نماز کو جو اس سے پہلے ہوگئی ہے طاق کرنے والی ہو۔ جب فرضوں کے بعد یہ ایک رکعت پڑھی جائے گی تو فرضوں کو طاق کر دے گی۔

اگر وتر کی نماز عشاء سے پہلے ادا کرے گا تو صحیح نہیں ہوگی یعنی اس پر وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز وتر تمہارے لیے سرخ اونٹن سے بہتر ہے۔ (۱) ورنہ ایک رکعت توفیٰ نفسہ درست ہوگی۔ (۲) چاہے وہ عشاء سے پہلے ادا کی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء سے پہلے وتر کی رکعت صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جسے یہ ایک رکعت طاق کر سکے۔

اگر کوئی شخص وتر کی تین رکعت دو سلاموں سے پڑھنے کا ارادہ کرے تو دو رکعت کی نیت محل نظر ہے۔ اگر وہ ان دو رکعتوں سے تہجد یا عشاء کی سنت کی نیت کرے گا تو یہ دونوں رکعتوں وتر نہیں ہوں گی اور اگر وتر کی نیت کرے گا تو حقیقت میں یہ رکعت وتر نہیں ہیں بلکہ وتر اس کے بعد پڑھی جائے والی ایک رکعت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ان تینوں رکعتوں سے وتر ہی کی نیت کرے۔ جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی دو رکعتوں وتر نہیں ہیں تو اس علی صورت یہ ہے کہ وتر کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نماز فی نفسہ طاق ہو اور دوسرے یہ کہ دوسری نماز طاق کر دے۔ اس طرح تینوں رکعتیں بھی وتر کہلائیں گی اور دو رکعتوں بھی جو تیسری

(۱) ایک رکعت کی حدیث بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ سے اور مسلم میں عائشہؓ سے منقول ہے۔ تین رکعات کی روایت کتاب میں گذر چکی ہے۔ پانچ رکعات کی روایت مسلم میں عائشہؓ سے، سات رکعات کی روایت مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں عائشہؓ سے، نو رکعات کی روایت مسلم میں عائشہؓ سے، گیارہ رکعات کی روایت ابوداؤد میں عائشہؓ سے منقول ہے۔ (۲) تیمرہ رکعات کی روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت ام سلمہؓ سے اور مسلم میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔ (۳) حذیفہ کے نزدیک تہجد کی نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس نماز کے بے شمار تفصیل بیان کیے گئے ہیں مثلاً "افضل الصلاة بعد المغرب وضوءه صلوة في حوف الليل" (احمد، مشکوٰۃ، باب التخصیص فی تمام الليل) اس فضیلت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ نماز ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ حرم (۳) امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وتر کی ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہیں جس طرح مغرب میں ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ادا کی جاتی ہیں۔ (الدر المختار علی بابہ، روائع کتاب باب الوتر والنوافل ج ۱ ص ۳۳۲) حرم (۵) حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ اعدکم بمصلاہی خیر لکم من حمر النعم (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، ابن ماجہ، ابن عثام) حذیفہ کے نزدیک ایک رکعت کی نماز جائز نہیں۔ اسی صفحہ کے حاشیہ پر مسئلہ گذر چکا ہے۔ حرم (۶) ابن المبارک بروایت طاؤس مروی۔

رکعت سے پہلے ہیں و ترہوں کی۔ مگر ان دو رکعتوں کا وتر ہوتا تیسری رکعت پر موقوف ہوا کیونکہ نمازی کا پختہ ارادہ یہی ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کو تیسری رکعت ملا کر وتر کرے گا تو اس کے لیے ان دو رکعتوں کے لیے بھی وتر کی نیت کرنا صحیح ہے۔
رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھنا افضل ہے اس لیے وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ وتر اور تہجد کے فضائل اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاورامیں انشاء اللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔

ہفتم : چاشت۔ چاشت کی نماز پابندی کی ساتھ ادا کرنے کے پورے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہمیشہ حضرت ام ہانی روایت کرتی ہیں۔
انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحی ثمانی رکعات اطالہن وحسنہن۔
(بخاری و مسلم)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا کیں اور انھیں طول دیا اور اچھی طرح

پڑھیں۔ (۱)
یہ تعداد ام ہانی کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی ہیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔
کان یصلی الضحی اربعاً وینزعہا شاعاً اللہ سبحانہ (مسلم)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبچہ زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔
اس حدیث میں زیادہ کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ چار رکعات پابندی کے ساتھ ادا فرماتے، یہ تعداد کم نہ کرتے اور کبھی ان رکعات میں اضافہ بھی فرمایا کرتے تھے، ایک مفرد حدیث میں چھ رکعات بیان کی گئیں ہیں۔^(۲)

چاشت کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی چھ رکعتیں دو وقتوں میں ادا فرماتے، ایک جب آفتاب طلوع ہو جاتا اور قدرے بلندی پر پہنچ جاتا تو آپ کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھتے اور اس طرح دن کی نمازوں کے دوسرے دو کا آغاز ہوتا۔ عنقریب ہم اس جملے کی وضاحت کریں گے انشاء اللہ۔ دوسرے اس وقت جب خوب روشنی پھیل جاتی اور سورج چوٹائی آسمان پر آ جاتا، چار رکعت ادا فرماتے، خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں اس وقت پڑھتے جب آفتاب نصف نیزے کے بقدر بلند ہوتا۔ اور دوسری بار اس وقت نماز پڑھتے جب دن کا چوٹائی حصہ گزر جاتا۔ یہ نماز عصر کے مقابلے میں ہوتی۔ عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب دن کا چوٹائی حصہ باقی رہ جاتا۔ عصر دوپہر اٹھنے کے وقت ہوتی ہے، اس لحاظ سے چاشت کی نماز اس وقت ہونی چاہیے جب طلوع آفتاب اور زوال کا وقت آدھا رہ جائے جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کرنے پر عصر کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت میں چاشت کے افضل وقت کا ذکر ہے۔ چاشت کا وقت طلوع آفتاب سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔

ہشتم : مغرب و عشاء کے درمیان کے نوافل۔ یہ نوافل بھی مؤکدہ ہیں۔ (۲)

بین العشاءین ستر رکعات۔ (طبرانی۔ معجم ابن ابی شیبہ)

دونوں عشاءوں کے درمیان چھ رکعات ہیں۔

اس نماز کے پورے فضائل وارد ہوئے ہیں لکھا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کے ارشاد

(۱) بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے۔ مگر اس میں اطالہن و حسنہن کے الفاظ نہیں ہیں۔ (۲) محکم دلائل پر مبنی۔

(۲) ان نوافل کی تعداد چھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے۔

تحتجافنی جنوبہم عن المضاجع (پ ۲۱، ر ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹)
ان کے پہلو خراب گا ہوں سے ملنے ہوتے ہیں۔

سے یہی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من صلی بین المغرب والعشاء فانہا من صلاة الاوابین (ابن المبارک۔ ابن المنذر
مرسل)

جو شخص مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ نماز خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من عکف نفسه فیما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعة لم ینکلم الا
بصلاة او یقر آن کان حقاً علی اللہ ان ینبئ له قصرین فی الجنة مسیرة کل
قصر منهما مائة عام ویغرس له بینہما غراسا لو طافہ اهل الارض لو سعمہم
(ابو الولید احمد دارقطنی کتاب الصلاة۔ ابن من)

جو شخص مغرب وعشاء کے درمیان اپنے آپ کو جماعت والی مسجد میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے
علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا
فاصلہ سو برس کا ہو۔ اور اس کے لئے ان دونوں محلوں کے درمیان اتنے درخت لگائے کہ اگر زمین کے
باشعشے ان میں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جائے۔

اس نماز کے باقی فضائل کتاب الاوراد میں بیان کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسری قسم : اس قسم میں وہ نوافل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مکرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہر دن اور ہر
رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

یک شنبہ : حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی یوم الاحد اربع رکعات یقرأ فی کل
رکعة بفاتحة الكتاب و آمن الرسول مرة کتب اللہ له بعد ذلک نصرانی و
نصرانیة حسنات واعطاه اللہ ثواب نبی و کتب له ثواب حجة و عمرہ و کتب
له بکل رکعة الف صلاة واعطاه اللہ فی الجنة بکل حرف مدینہ من مسک
ادھر۔ (ابو یوسف المدینی فی مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں
سورۃ فاتحہ اور سورۃ آمن الرسول ایک مرتبہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر نصرانی مرد اور ہر نصرانی
عورت کی تعداد کے بقدر نیکیاں لکھے گا۔ اور اسے ایک نئی کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اس کے لئے ایک حج اور
ایک عمرہ کا ثواب لکھے گا۔ اور اس کے لئے ہر رکعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اسے جنت میں
ہر حرف کے بدلے میں خالص ملک کا ایک شہر عطا کرے گا۔

حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

وحدو اللہ البکثرة الصلاة یوم الاحد فانه سبحانه واحد لا شریک له فمن صلی

یوم الاحد بعد صلاة الظهر اربع رکعات بعد الفریضة والسنة یقرأ فی الاوّلی فاتحة الكتاب و تنزل السجدة و فی الثانیة فاتحة الكتاب و تبارک الملک ثم تشهد و سلم ثم قام فصلی رکعتین اخر ین یقرأ فیہما فاتحۃ الكتاب سورة الجمعة و سأل اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجتہ کان حقا علی اللہ ان یقضی حاجتہ (ابوموسیٰ المدنی فی الکتاب المذکور)

اتوار کے دن، نماز کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرو۔ کیونکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس جو شخص اتوار کے دن ظہر کے فرض اور سنت کے بعد چار رکعات ادا کرے، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ و الحمد اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور اہتمام پڑھ کر سلام پھیرے، پھر کھڑا ہو اور دوسری رکعت پڑھے، ان میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ جمعہ کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر اس کی حاجت روائی لازم ہوگی۔

دوشنبہ : حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :

انه قال من صلی يوم الاثنين عند لور تفاع النهار رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة و آية الكرسي و قل هو الله احدو المعوذتين مرة مرة فاذا سلم استغفر الله عشر مرات و صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر مرات غفر الله تعالیٰ له ذنوبہ (ابوموسیٰ المدنی فی الکتاب المذکور)

آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص پیر کے دن آفتاب کے بلند ہونے کے وقت دو رکعتیں پڑھے، ان میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک ایک مرتبہ قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور جب سلام پھیرے تو دس بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کریں۔

حضرت انس ابن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

من صلی يوم الاثنين اثنتی عشرة رکعة یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة فاذا فرغ قرأ قل هو الله احد اثنتی عشرة مرة و استغفر اثنتی عشرة مرة ینادی بہ يوم القيامة ابن فلان بن فلان لیقم فلیأخذ ثوابہ من الله عز و جل ١٠ فاول ما یعطی من الثواب الف حلة و یتوج و یقال له ادخل الجنة فیستقبلہ مائة الف ملک مع کل هدیة یشیعونہ حتی یلوز علی الف قصر من نور یتلأ ١١ (ابوموسیٰ المدنی)

جو شخص دوشنبہ کے دن بارہ رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور ایک بار آیت الکرسی پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قل هو الله بارہ مرتبہ اور استغفار بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کہ فلاں ابن فلان کہاں ہے۔ اٹھے اور اپنا ثواب اللہ تعالیٰ سے لے لے۔ سب سے پہلے اسے جو ثواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے ایک ہزار جوڑے عطا کیے جائیں گے اور سر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو، وہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ

تخت ہو گا۔ وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ نور کے ایک ہزار چمکتے ہوئے مخلوق کا دورہ

سہ شنبہ : پیڑہ رفاقی نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

من صلی يوم الثلاثاء عشر رکعات عند انصاف النهار (وفی حدیث آخر عند ارتفاع النهار) یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل هو الله احد ثلاث مرات لم یتکتب علیه خطیئته الی سبعین یوما مات شهیداً و غفر له ذنوب سبعین سنه (ابو موسیٰ الدیلمی فی الکتاب المذكور)

جو شخص منگل کے دن دس رکعات دوپہر کے وقت (ایک روایت میں ہے کہ آفتاب کے بلند ہونے کے وقت) پڑھے، ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور تین بار قل هو الله احد پڑھے تو ستر دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور اگر اس کے بعد ستر دن کے اندر نہ مر جائے تو شہید مرے گا اور اس کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

چہار شنبہ : ابو ادریس خلانی حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من صلی يوم الاربعاء اثنتی عشرة رکعة عند ارتفاع النهار یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل هو الله احد ثلاث مرات و المعوذتین ثلاث مرات نادى مناد عند العرش : یا عبد الله ! استأنف الحمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك و رفع الله سبحانه عنک عذاب القبر و ضيقه و ظلمته و رفع عنک شدائد القيامة و رفع له من یومه عمل نبی (ابو موسیٰ الدیلمی فی الکتاب المذكور)

جو شخص بدھ کے دن آفتاب کے اوجھا ہونے کے وقت بارہ رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الناس تین بار پڑھے تو اس کو عرش کے پاس سے ایک فرشتہ پکارے گا کہ اے اللہ کے بندے عمل پھرے کہ تیری پچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے عذاب قبر، قبر کی تنگی اور تاریکی دور کرے گا اور تجھ سے قیامت کے مصائب اٹھالے گا اور اسی روز سے اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل اوپر پڑے گا۔

پنج شنبہ : عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من صلی يوم الخميس بین الظهر و العصر رکعتین یقرأ فی الاولى فاتحة الكتاب و آية الكرسي مائة مرة و فی الثانية فاتحة الكتاب و قل هو الله احد مائة مرة و یصلی علی محمد مائة مرة اعطاه الله ثواب من صام رجب و شعبان و رمضان و كان له من الثواب مثل حاج البيت و كتب له بعد ذلك من آمن بالله سبحانه و نوکل علیہ (ابو موسیٰ الدیلمی فی الکتاب المذكور)

جو شخص جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی سو مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل هو الله احد سو مرتبہ پڑھے اور سو بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے

روڑے برابر رکھے ہوں۔ اس کو غانہ کہہ کاچ کرتے والے کے برابر ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجر و ثواب لکھیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس پر توکل کیا۔
جمعہ : حضرت علیؑ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

یوم الجمعة صلاة کله مامن عبد مومن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او أكثر من ذلك فتوضا ثم اسبغ الوضوء فصلى سبعة الضحی رکعتین ايماناً واحتساباً الا کتب الله له مائتی حسنة ومحاعنه مائة سیئة ومن صلی اربع رکعات رفع الله سبحانه له فی الجنة اربع مائة درجة ومن صلی ثمان رکعات رفع الله تعالیٰ فی الجنة ثمان مائة درجة وغفر له ذنوبه کلهما ومن صلی اثنتی عشرة رکعة کتب الله له الفین ومائتی حسنة ومحاعنه الفین ومائتی سیئة ورفع الله له فی الجنة الفین ومائتی درجة^(۱)

جمعہ کے دن عمل نماز ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو اس وقت جب کہ آفتاب نکل آئے اور نیزے کے برابر اس سے زیادہ بلند ہو جائے اچھی طرح وضو کرے اور ہاشم کی نماز پورا کر احتساب کی غرض سے پڑھے مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سو نیکیاں لکھیں گے اور اس کی سو برائیاں مٹائیں گے اور جو شخص چار رکعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے چار سو درجے بلند کرے گا اور جو آٹھ رکعات پڑھے جنت میں اس کے آٹھ سو درجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور جو شخص بارہ رکعات پڑھے اللہ اس کے لیے بارہ سو نیکیاں لکھیں گے اور اس کے بارہ سو گناہ مٹائیں گے اور جنت میں اس کے لیے بارہ سو درجات بلند کریں گے۔

نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من دخل الجماعة یوم الجمعة فصلى اربع رکعات قبل صلاة الجمعة یقرأ فی کل رکعة الحمد لله وقل هو الله احد خمسين مرة لم یمت حتی یری مقعد من الجنة یورى^(۲) (غلیب)

جو شخص جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو اور جمعہ کی نماز سے قبل چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں الحمد للہ اور قل هو اللہ احد پچاس مرتبہ پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے یا اسے مکان نہ دیا جائے۔

ہفتہ : ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

من صلی یوم السبت اربع رکعات یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله احد ثلاث مرات فانما فرغ قرأ آية الكرسي کتب الله له لکل حرف حجة و عمره و رفع له بکل حرف اجر سنة صیام نهارها و قیام لیلها و اعطاه عز وجل بکل حرف ثواب شهید و کان تحت ظل عرش الله مع النبیین و الشهداء^(۳)

جو شخص ہفتہ کے دن چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل هو اللہ تین مرتبہ پڑھے

اور جب فارغ ہو جائے تو آیۃ الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں حج و عمرہ کا ثواب لکھیں گے اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے دنوں کے روزوں اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے ایک شہید کا ثواب عطا کریں گے اور وہ قیامت کے روز انبیاء و شہداء کے ساتھ عرش الہی کے سامنے ہیں ہوگا۔

اتواری رات : حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اتواری رات کو میں رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، پچاس مرتبہ سورۃ اخلاص اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔ سو مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے لیے "اپنے والدین کے لیے سو مرتبہ مغفرت کی دعا کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود بھیجے اپنی طاقت و قوت سے اہلکار برأت کرے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر یہ الفاظ کہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَيُؤْمِنُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَعِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَ اللَّهِ
میں کوئی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی دینا ہوں کہ آدم اللہ کے برگزیدہ برے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔

تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب ملے گا جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے لیے قائل نہیں ہیں۔ قیامت کے روز اسے امن و امان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم ہوگی کہ اسے پیغمبروں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔

پہری رات : اعمش حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہری رات میں چار رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ گیارہ مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ اکیس مرتبہ، تیسری رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ اکتیس مرتبہ اور چوتھی رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ اکیس مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرے اور نماز سے فارغ ہو کر قل ہو اللہ پچہتر مرتبہ پڑھے، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے پچہتر مرتبہ استغفار پڑھے، پھر اپنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواست پوری فرمائے اس نماز کو نماز حاجت بھی کہتے ہیں۔

منگل کی رات : جو شخص (منگل کی رات میں) دو رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، قل ہو اللہ اعد اور معوذتین پندرہ مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد پندرہ مرتبہ آیۃ الکرسی اور پندرہ مرتبہ استغفار پڑھے تو اسے زبردست اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثَّلَاثَةِ رَكَعَتَيْنِ يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وانا
انزلناه وقل هو الله احد سبع مرات اعتنق الله رقية من النار و يكون يوم القيامة
قائما و دليله الى الجنة:

جو شخص منگل کی شب میں دو رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ایک مرتبہ انا انزلناه اور قل ہو اللہ احد سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کرے گا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والا اور اس کو لیجانے والا ہوگا۔

(۱) ابو موسیٰ المدنی۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی (۲) ابو موسیٰ غیر مستند (۳) ذکر بابو موسیٰ بغیر اسنہن بمعنی المصنفین و اسند من حدیث ابن مسعود و جابر و کلہما منکر۔

پڑھ کی رات : روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پڑھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل اھوذرب الفلق دس مرتبہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل اھوذرب الناس دس مرتبہ پڑھے سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے، پھر دس بار دود پڑھے ایسے شخص کے لیے ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے اتریں گے اور قیامت تک اس کا ثواب لکھیں گے۔ (۱) ایک روایت میں سولہ (۲۰) رکعات بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے تلاوت کرے، آخری دو رکعتوں میں تیس (۳۰) مرتبہ آیت الکرسی اور پہلی دو رکعتوں میں قل ہو اللہ احد تیس (۳۰) مرتبہ پڑھے، ایسے شخص کی معاشراش اس کے گمراہوں میں سے ایسے دس (۱۰) افراد کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے دوزخ واجب قرار دی جا چکی ہوگی۔ حضرت فاطمہؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گمراہی نقل کرتی ہیں۔

من صلی لیلة الاربعاء ست رکعات قراء فی کل رکعة بعد الفاتحة قل اللهم مالک المملک الی آخر الآیہ فانما فرغ من صلاتہ جزی اللہ محمدنا ماھو اھلہ غفر لہم ذنوب سبعین سنو کتب لہم براءۃ من النار^(۲)

جو شخص پڑھ کی رات میں چھ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اللهم مالک المملک (آخر تک) تلاوت کرے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ الفاظ کے جزی اللہ محمدنا ماھو اھلہ غفر لہم ذنوب سبعین سنو کتب لہم براءۃ من النار لکھیں گے۔

جمعرات کی رات : حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کو دو رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ آیت الکرسی پانچ مرتبہ قل ھو اللہ اور پانچ مرتبہ معوذتین پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد پندرہ مرتبہ استغفار کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کے لیے پڑھے کہ تو گویا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، اگرچہ وہ ان کا نافرمان رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب عطا کریں گے جو وہ صدیقین اور شہداء کو عطا کرتے ہیں۔

جمعہ کی رات : حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ھو اللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے بارہ سال تک دن میں روزے رکھ کر اور رات میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔^(۳) روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر نیتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دس رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ قل ھو اللہ اور معوذتین ایک ایک مرتبہ تلاوت کرے پھر تین رکعات وتر کی نماز پڑھے اور اپنے دائیں پہلو پر قبلہ دو ہو کر سوئے تو گویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں گزاری ہے۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اکثر وامن الصلاة علی فی اللیلة الغراء والیوم الازھر : لیلة الجمعة (طبرانی۔ ابو ہریرہ)

(۱) اس سلسلے میں حضرت جابرؓ کی روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں ملتی، حضرت جابرؓ کی روایت میں چار رکعات بیان کی گئی ہیں اور ابو موسیٰ الدیلمی نے حضرت انسؓ کے حوالے سے تیس رکعات بیان کی ہیں۔ (۲) ابو منصور وعلی بن عبد القیوم سنن ابی نعیم۔

(۳) رواہ ابو موسیٰ الدیلمی۔ سند ضعیف چوڑا۔ (۴) رواہ ابو منصور الدیلمی و ابو موسیٰ الدیلمی بنی مسند القیوم۔ سند ضعیف۔

(۵) الحدیث باطل لا ینصّل لہ

ہفتہ کی رات : انس روایت کرتے ہیں۔

تیسری قسم

عیدین کی نماز : یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ (۱) اور دین کا شعار ہے اس نماز میں مندرجہ ذیل سات امور کی اطاعت کرنی چاہئے اول۔ تین مرتبہ ترتیب کے ساتھ تکبیر کہنا۔ یعنی یہ الفاظ کہنا۔ (۲)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَوْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَلْفٌ لَا شَرِيْكَ لَكُمْ خَالِصِيْنَ اِلَى الدِّيْنِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔
اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی پاکیزگی سے معذور
شام۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ غلط ہو کر اس کے لیے دین میں اگرچہ کافر
برائیاں منس۔

یہ تکبیر عید الفطر کی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھے، اور عید الاضحیٰ میں یہ تکبیر عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے تیرہویں تا سب سے شام تک جاری رہتی ہے۔ (۳) اس میں اختلاف بھی ہے مگر کامل ترین قول یہی ہے۔ یہ تکبیر فرض نمازوں اور نوافل کے بعد کہنی چاہئے، فرضوں کے بعد یہ کہنا مکروہ ہے۔ (۴)

دوم : یہ کہ جب عید کی صبح ہو تو غسل کرے، زینت کرے، خوشبو لگائے، جیسا کہ ان سب امور کی تفصیل ہم نے جمعہ کے باب

(۱) احتلاف کے یہاں محدین کی نماز تو رکی طرح واجب ہے جن لوگوں پر یہ نماز واجب ہے اس کے لیے بعد کا باب ملاحظہ کیجئے۔ جن لوگوں پر بعد واجب ہے ان ہی لوگوں پر محدین کی نماز واجب ہے۔ (الدر المختار علی ما ضمر) رد المحتار باب العیدین ج ۱ ص ۷۷۳ حرم۔ (۲) یہ تعبیر تشریق کلائی ہے اس کے معنی مسنون الخاطی ہیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ مترجم۔ (۳) عرف نویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں کہ عرف کی نماز جسے ذی الحجہ کی تیسویں تاریخ کی صحرائے کعبہ تشریق کی جاتی ہے۔ حرم۔ (۴) تعبیرات تشریق کے بارے میں امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ عظیم ہو، فحش ہو اور فرض نماز جماعت سے بڑھے اس پر تعبیر تشریق واجب ہے اور صاحبین مطلقاً واجب کہتے ہیں خواہ مرد ہو یا عورت مسنون ہو یا سفر ہو صاحبین کا قول زیادہ اعیانہ پر مبنی ہے اگرچہ اکثر علماء نے وجوب کے سلسلے میں امام صاحب کا مذہب اختیار کیا ہے لیکن اگر مسنون اور مسافر وغیرہ پر تعبیر تشریق کے لیے کوئی حجت نہیں ہے اس پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (رد المحتار باب العیدین مطلبی تبصرہ التشریق ج ۱ ص ۸۳۳)۔ تعبیر تشریق فرض نماز جماعت کے بعد واجب ہے اور صرف ایک مرتبہ کما واجب ہے ایک مرتبہ سے زیادہ کما خلاف سنت ہے۔ (حوالہ سابق) حرم۔

میں بیان کی ہے، مردوں کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ چادر اور عمامہ استعمال کریں، لڑکے عید گاہ جانے کے وقت ریشمی کپڑوں سے اور بوڑھی عورتیں زینت کرنے سے احتراز کریں۔

سوم : یہ ہے کہ عید گاہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا (مسلم) ابو ہریرہؓ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان عورتوں اور پردہ والیوں کو بھی عید گاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ (۱)

(بخاری و مسلم۔ ام عطیہؓ)۔

چہارم : مستحب یہ ہے کہ صحراء میں نکل کر عید کی نماز ادا کی جائے، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، لیکن اگر بارش ہو رہی ہو تو اندرون شہر کسی مسجد میں نماز ادا کی جاسکتی ہے اگر بارش نہ ہو تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی اجازت دے کہ وہ کمزور، ضعیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کسی مسجد میں نماز ادا کرے، اور خود اتنا تندرست لوگوں کے ساتھ باہر جائے۔ عید گاہ کے لیے بھیجہ کتے ہوئے جائیں۔

پنجم : یہ کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے، عید کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے، اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا وقت ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اتنا وقت گذر جائے جس میں دو خطبے پڑھے جاسکیں اور دو رکعت نماز ادا کی جاسکے، قربانی کا وقت تیسویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔ ہجرہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے میں جلدی کی جائے، کیونکہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ اس نماز سے پہلے صدقات فطر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا (شافعی۔ مالک ابن الحوثر مرسلہ)۔

ششم : یہ کہ نماز کی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور ملحوظ رہیں، لوگ نماز کے لیے راستے میں بھیجہ کتے ہوئے جائیں (۲) جب امام وہاں پہنچے تو اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، نہ اسے نفل پڑھنے چاہئیں، البتہ لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ (۳) پھر ایک شخص یہ اعلان کرے "الصلاة جامعة" (۴) اس کے بعد امام دو رکعت نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں بحیرہ تحریمہ اور رکوع کی بحیرہ کے علاوہ سات بحیرہ اور کہے۔ (۵) ہر دو بحیرہ کے درمیان یہ الفاظ کہے۔ (۶) سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ بحیرہ تحریمہ کے فوراً بعد یہ الفاظ بھی پڑھے۔ لے وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لیکن استغناء (اعوذ باللہ الخ) انھوں نے بحیرہ کے بعد پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ ق

(۱) صحابہ کرام کے زمانے میں بعض شری مصارع کی وجہ سے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لیے جانا ممنوع ہو چکا تھا، اگرچہ محدثوں میں اس کی اجازت تھی، اختلاف کا سبب یہ مسلک یہی ہے کہ عورتیں عید گاہ نہ جائیں۔ بعض فقہاء نے بوڑھی عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ (الدر المختار باب الامتراج اص ۸۴) حرم۔ (۲) عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ بحیرہ تحریمہ کیس اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے کہتے ہوئے جائیں۔ (رد المحتار ج ۱ اص ۸۴) حرم۔ (۳) اختلاف کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز سے پہلے نہ عید گاہ میں کوئی نفل نماز پڑھے اور نہ کہ پر اس سلسلے میں امام دھندلی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں داخل نہیں پڑھتے چاہئیں۔ البتہ اگر پڑھنے کی اجازت ہے (الدر المختار ج ۱ اص ۸۴) حرم۔ (۴) عیدین میں اذان بحیرہ اور الصلاۃ جامعۃ کی عام یا الصلاۃ جامعۃ کا اعلان وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہی طریقہ مسنون ہے۔ (الدر المختار ج ۱ اص ۸۴) باب الامتراج اص ۳۵۷ باب الامتراج (۵) خطبہ تکبیر کے مطابق عیدین کی نماز میں ہر رکعت میں تین تین بحیرہ پڑھیں۔ (رد المحتار ج ۱ اص ۸۴) (۶) یہ الفاظ کما ضروری نہیں ہے، البتہ دو بحیرہ کے درمیان اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جاسکے۔

ایک حدیث میں ہے:-

جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے۔ (۶)

(۶) جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مقب ہے کہ عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد قربانی کرے تاخیر اور بال کھوئے اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے مقب نہیں ہے وہ نماز سے پہلے بھی حاکم بخیرا سکے یا اور تاخیر تراش سکے۔ (روا الحدیث ج ۱ ص ۷۸۸)

کر لیتا اور وہ سب اس کا گوشت کھاتے اور وہ سروں کو کھاتے قرآنی کا گوشت تین دن یا اس سے زائد مدت تک رکھ کر کھانا چاہز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کردی گئی تھی بعد میں اجازت دیدی گئی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد بارہ رکعتیں اور عید الاضحیٰ کے بعد چار رکعت نماز پڑھے ثوری نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز سنت ہے۔ (۱)

تراویح کی نماز : تراویح کی نماز میں ہیں رکعتیں ہیں۔ ان کی کیفیت مشہور ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ ان کی ناکید عید کی نماز کے مقابلے میں کم ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تنہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دو یا تین راتوں کو جماعت کے لیے تشریف لائے پھر نہیں آئے اور فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ (۲) لیکن حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراویح کی نماز میں جماعت پر متفق کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وحی کے موقوف ہونے کی وجہ سے اب وجوب جماعت کا اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمرؓ کے اس معمول کی وجہ سے امت سے علماء جماعت کو افضل قرار دیتے ہیں۔ جماعت اس لیے بھی افضل ہے کہ اجتماع میں برکت ہے نیز فرائض کے لیے جماعت کے فضا کے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح میں بھی جماعت ہی افضل ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں تنہا نماز پڑھنے میں سستی رہتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نشاط رہتا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح یا جماعت کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح ایک منسوں عمل ہے عید کی طرح مسلمانوں کے شعائر میں سے نہیں ہے۔ اس لیے تراویح کو عیدین کے ساتھ ملحق کرنے کے بجائے عاشت، تحیۃ المسجد اور اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ساتھ ملحق کرنا افضل ہے۔ اور مذکورہ نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر مسجد پہنچتے ہیں اور آخر تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ففضل صلاة التطوع فی بیتہ علی صلاتہ فی المسجد کفضل صلاة
المکتوبۃ فی المسجد علی صلاتہ فی البیت

(ابن ابی شیبہ۔ صمرۃ ابن حبیب، ابوداؤد۔ مثله عن زید ابن ثابت)

مگر میں نقلی نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں اتنا افضل ہے جیسے فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنا مگر میں پڑھ لینے کی بہ نسبت افضل ہے۔

ایک روایت میں ہے۔

صلاة فی مسجدی هذا افضل من مائة صلاة فی غیرہ من المساجد و صلاة
فی المسجد الحرام افضل من الف صلاة فی مسجدی و افضل من ذلك كله
رجل یصلی فی زواہی یقتبئہم کعتین لا یعلمہا الا اللہ عزوجل۔

(ابوالفتح در ثواب النہج۔ اسنادہ ضعیف)

میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مسجد کی سو نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز میری

(۱) مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد بارہ رکعات اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھنا

سنت ہے بلکہ اس طرح کی صحیح روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نقلی نماز پڑھی اور نہ بعد

میں۔ (مراتی)۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت مالکؓ سے منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں خشیت ان نغرض علیکم

مسجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور ان تمام سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے گوشے میں دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ انھیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ریا کاری اور تقصیر عام طور پر مجمع میں پیدا ہوتی ہے اور تنہائی میں انسانی ان محبوب سے مامون و محفوظ رہتا ہے میرے نزدیک عمار و پندیدہ یہی ہے کہ تراویح کا اجتماع ادا کی جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے رائے تھے تراویح کو حنیفہ السجد اور جماعت کی نماز پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ بعض نوافل میں جماعت شروع ہوئی ہے اور نماز تراویح کو ان شعائر میں سے ہے جن کا اظہار مناسب ہے۔ یہ بات کہ تنہائی میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت میں ریا پیدا ہوتی ہے جماعت کے اصل مقصود سے صرف نظر کرنا ہے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر یہ اتنا روکتا ہے کہ وہ تنہائی میں سست نہیں ہوگا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ریا کاری نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بتلانے افضل جماعت ہے یا تنہائی؟ صحیح بات یہ ہے کہ برکت جماعت میں ہے قوت اخلاص کی زیادتی میں ہے اور حضور قلب تنہائی میں ہے اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ رمضان کے آخری نصف میں وتر کی نماز میں قوت پڑھنا مستحب ہے۔

رجب کی نماز : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعات پڑھے ہر دو رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ سورۃ قدر تین مرتبہ اور سورۃ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر ان الفاظ میں ستر مرتبہ درود بھیجے ”اللھم صل علی محمد و آل محمد و علیٰ آلہ“ پھر سجدہ کرے اور ستر بار یہ الفاظ کہے ”سبح قلوبس رب العالمین لکۃ والروح“ پھر اسرار اٹھائے اور ستر بار یہ الفاظ کہے ”رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلیٰ الا عظم“ پھر دو سراجہ کرے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے سجدے میں کہے تھے پھر جو بے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تو وہ درخواست قبول کی جائے گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ وہ مسند رکے جماع نیت کے ذرات پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسا شخص قیامت کے روز اپنے خاندان کے ایسے سات سو آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر روزِ خ واجب ہو چکی ہوگی۔ (۱) یہ ایک مستحب نماز ہے نوافل کی اس قسم میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے اگرچہ یہ نماز تراویح اور عید کی نمازوں کے برابر نہیں ہے کیونکہ اس کا آحاد نے نقل کیا ہے لیکن میں نے اہلِ قدس کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اسے ترک نہیں کرتے اس لیے میں نے بھی یہاں یہ بہتر سمجھا کہ اس نماز کا تذکرہ کروایا جائے۔

شعبان کی نماز : شعبان کی چند مہینوں تاریخ کی رات کو سو رکعتیں پڑھے اور ہر دو رکعتیں پر سلام پھیرے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو دس رکعتیں پڑھ لے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے یہ نماز بھی اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ضمن میں وارد ہے اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اسے ”صلوۃ الخیر“ (خیر کی نماز) کہا کرتے تھے اس کے لیے جمع ہو کر کرتے تھے اور بھی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تیس صحابہؓ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ نگاہ فرمائیں گے اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری کریں گے ان حاجتوں میں ادنیٰ ترین حاجت مغفرت ہے۔ (۲)

(۱) یہ روایت دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے لیکن یہ ایک موضوعِ حدیث ہے۔ (۲) یہ روایت بے اصل ہے تمام ابن ماجہ میں ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کشاف اللہ پھر بھی تراویح کو رات بھر جاگ اور دن کو روزہ رکھو۔ (۳) قوت ڈالنے کے بارے میں احتیاط کا مسلک قطب نمبر ۲ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

عارضی اسباب سے متعلق نوافل

چوتھی قسم

اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عارضی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں نو (۹) ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یاد ہیں۔

گمن کی نماز : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان المتواحد ولا لحبائہ فاذا رأیتما ذلک فافزعوا الی ذکر اللہ والصلوة (بخاری و مسلم، مغنیہ ابن سعید)

سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان کو کسی کے مرنے یا جینے سے گمن نہیں لگتا۔ جب تم یہ گمن دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس کی نماز کی فکر کرو۔

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی دن سورج کو گمن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ سورج کو گمن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج کو گمن لگے چاہے وہ وقت جس میں گمن لگا ہے نماز کے لیے مکروہ ہو یا نہ ہو تو لوگوں کو ”الصلوة جامعۃ“ کہہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مسجد میں دو رکعت نماز پڑھائے۔ ہر رکعت میں دو رکوع کرے۔ پہلا رکوع لمبا اور دوسرا اس کی بہ نسبت مختصر۔ ان دونوں رکعت میں آواز سے قرأت نہ کرے۔ پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ اور دوسرے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ آل عمران پڑھے اور دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ نساء اور چوتھے قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مائدہ پڑھے۔ اگر یہ سورتیں نہ پڑھے تو قرآن کریم میں سے جہاں سے چاہے انہی سورتوں کے بقدر آیات تلاوت کرے۔ اگر صرف سورۃ فاتحہ پر اکتفا کی جائے تو نماز درست ہوگی اور اگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختصر سورتیں پڑھی جائیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طوالت کا مقصد یہ ہے کہ گمن ختم ہونے تک نماز کا سلسلہ باقی رہے۔ پہلے رکوع میں سو آیات کے بقدر اور دوسرے رکوع میں انہی آیات کے بقدر تسبیحات پڑھے۔ اسی طرح تیسرے رکوع میں ستر آیات کے بقدر اور چوتھے رکوع میں پچاس آیات کے بقدر تسبیحات کہے۔ رکوع کی طرح سجدے بھی طویل ہونے چاہئیں۔ نماز کے بعد دو خطبے دے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقفہ کرے۔ ان خطبوں میں امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صمدۃ اور توبہ کا حکم دے۔

یہ سورج گمن کی نماز کا بیان تھا۔ یہی صورت چاند گمن کی ہوگی لیکن چاند گمن کی نمازیں قرأت بلند آواز سے کی جائے گی۔ اس لیے کہ چاند گمن کی نماز رات میں ہوتی ہے۔

چاند گمن کی نماز کا وقت ابتدائے گمن سے اس وقت تک ہے جب کہ گمن صاف ہو جائے۔ سورج گمن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جاتا ہے کہ گمن لگا ہو سورج ڈوب جائے اور چاند گمن کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سورج کے نکلنے سے رات کی حکومت ختم ہوگئی۔ ہاں اگر رات ہی میں کسی وقت گمنایا ہو چاند ڈوب جائے تو وقت فوت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تمام رات کا حکمران چاند ہے۔ اگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کر دینی چاہیے۔ جس شخص کو امام کے ساتھ پہلی رکعت کا دوسرا رکوع ملا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہوگئی کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ (۱)

(۱) امام خزانہ نے امام شافعی کے مسلک کے مطابق کسوف اور خسوف کی نمازوں کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنفی فقہ کی مشہور کتابوں کے حوالے سے اختلاف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ”شرح وقایہ“ ہے۔ اس کی ”فصل فی الکسوف“ کا ترجمہ تخریج کے ساتھ پیش ہے۔ یہ تخریج و توضیح بھی شرح وقایہ کے حاشی میں مذکور ہے۔ (بیت حاشیہ المکملہ صفحہ پہلا منظر دیکھیں)

پارش طلب کرنے کی نماز : جب نہرس خشک ہو جائیں، پارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور پانی کی قلت کے باعث ٹالیاں سوکھنے لگیں تو امام کے لیے مستب یہ ہے کہ لوگوں سے کہے کہ وہ تین دن روزے رکھیں۔ اپنی اپنی ہمت کے بقدر خیرات کریں۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد چوتھے روز تمام عمو، لڑکے اور بوڑھی عورتیں نمازیں اور ایسے معمولی کپڑے پہن کر شہر سے باہر کسی میدان میں جائیں جن سے فروتنی اور اکساری ظاہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عمو کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے جائیں۔ اس لیے کہ وہ بھی پانی کے محتاج ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احتیاج و ضرورت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ کیا ہے۔

لولا صبیان و رضع و مشائخ رکع و بہائم رکع لصب علیکم و العذاب صبا
(بخاری، ابو ہریرہ، ضعیف)

اگر دودھ پیتے بچے، عبادت گزار شیوخ اور چرنے والے چوبائے نہ ہوتے تو تم پر عذاب کر دیا جاتا۔ اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں۔ (۱) تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امتیاز باقی رہے۔ جب کسی میدان میں جمع ہو جائیں تو ”الصلوة جامعہ“ کہا جائے۔ پھر امام بغیر تکبیر کے عید کی طرح دو رکعت نماز پڑھائے۔ نماز سے فراغت کے بعد دو خطبے دے۔ دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے۔ دونوں خطبوں کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیے۔ دوسرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیرنے اور قتلہ ہو کر اپنی چادر اس طرح پٹنے کہ اس کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے۔ دایاں حصہ بائیں جانب اور پایاں حصہ دائیں طرف ہو جائے۔ تمام حاضرین اسی طرح اپنی چادریں لپیٹیں۔ (۲) چادر پٹنا ایک فال نیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قتلہ خشک سال کی حالت اسی طرح بدل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل فرمایا تھا۔ (۳) اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے باران رحمت کی دعا کریں۔ پھر امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے۔ بٹنی ہوئی چادر اپنے جسم پر اسی طرح رہنے دیں۔ جب کپڑے اتاریں تو ان چادروں کو بھی اتاریں۔ دعائیں یہ الفاظ کہیں۔ ”اے اللہ ! تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے دعا مانگیں اور تو نے ہماری دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے دعا کی ہے۔ اے رب العالمین ہماری دعا

(۱) مالہ بدت میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں جزیہ دینے والے اور غیر جزیہ دینے والوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ حرم (۲) مالہ بدت میں ہے کہ امام اپنی چادر پٹنے دوسرے لوگ نہ لپیٹیں۔ حرم (۳) بخاری و مسلم میں یہ روایت عبد اللہ ابن ولید مازنی سے منقول ہے۔

جب سورج گمن ہو تو امام جمعہ لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے۔ نقلی نماز کی طرح کم سے کم دو رکعت پڑھے۔ اگر لوگ چاہیں تو چار یا اس سے زائد رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہر کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیریں یا ہر چار رکعات پر۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نقلی نماز سے اس نماز کو تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نقلی نماز پڑھی جائے اسی طرح یہ دو رکعات پڑھی جائیں۔ یعنی نہ اذان ہو اور نہ اقامت۔ ہاں اگر ”الصلوة جامعہ“ وغیرہ الفاظ کے ذریعہ اعلان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دور نبوی میں اس طرح اعلان کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ جس طرح کہ باقی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جہزی (آواز کے ساتھ) قرائت نہ ہونی چاہیے بلکہ اثناء رکوع صاحبین جہزی قرائت کے قائل ہیں۔ یہی قرائت کرے اور فراغت کے بعد اس وقت تک دعائیں مشغول رہے جب تک گمن ختم نہ ہو جائے نماز کے بعد خطبہ نہ دے۔ اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو لوگ تنہا نماز پڑھیں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ اس کی عدم موجودگی سے فتنے کا احتمال ہو۔ ہاں اگر ایسا نہ ہو یا امام جمعہ نے اجازت دیدی ہو تو کسی دوسرے شخص کی اقتداء میں نماز ادا کر لی جائے۔ چاند گمن کی نماز میں احناف کے یہاں جماعت مننون نہیں ہے بلکہ تنہا نماز پڑھی جائے۔ (شرح وقایع ج ۱، ص ۱۷۶)

نماز جنازہ : نماز جنازہ کا طریقہ مشہور ہے۔ بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بہت سی دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو ایک جنازہ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعا یاد کی وہ یہ تھی۔

اے اللہ! تو اسی مغفرت کر کے اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کے قصور معاف کر، اسی مہمان نوازی فرما، اسی قبر کشادہ کر، اے بانی، پرف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اس کو غلطیوں سے اس طرح پاک و صاف فرما جس طرح تو نے سفید پتھروں کو مکمل پتھیل سے صاف کیا ہے اس کے لیے اس کے گھر سے بہتر گھر دے اور اہل سے بہتر اہل اور پیوی سے بہتر پیوی دے اور اسے جنت میں داخل کر اور قبر اور آگ کے عذاب سے نجات دے۔ (۱)

جس شخص کو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر پڑے اسے چاہیے کہ وہ نماز کی ترتیب ملحوظ رکھے اور امام کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتا رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو اپنی اس تکبیر کی قضا کرے جو اس سے فوت ہوگئی ہو۔ اس نماز میں بھی وہی عمل کیا جائے گا جو مسنون کیا گیا ہے۔ (۲) اگر ان تکبیروں میں مقتدی آگے بڑھ جائے تو اقتداء کے کوئی معنی یہی یہاں نہیں پائے جاتے۔ نماز جنازہ کے ظاہری ارکان کی تکبیریں ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں اس طرح نماز جنازہ میں تکبیریں ہیں۔ اگرچہ یہاں اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔

نماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اچھے مشہور ہیں کہ یہاں ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا صرف اس شخص کے حق میں ہے جس پر کسی

(۱) خفی دہب کی کتابوں میں یہ دعا تلائی گئی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَدِيثِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَنَسْنَا اَللّٰهُمَّ مِنْ اَحْسَنِ مَنَاقِبِهِ عَلٰی الْاِسْلَامِ وَمِنْ تَوْفِيقِهِ يَتَفَوَّقُهُ عَلٰی الْاِيْمَانِ۔ ترجمہ : اے اللہ ! تو ہمارے زندوں، مردوں، حاضر و غائب، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں اور ہمارے معمول اور غزوات کی معطل فرما۔ اعلیٰ ! جسے تو قسم سے زندہ رکھے اس اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں منقول ہے۔ کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ نماز جتانہ کا طریقہ دو بھیجیوں کے درمیان پڑھی جائے والی دعائیں اور باقی لکے لکے کی نماز میں پڑھی جائے والی دعاؤں کی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے۔ حرم۔ (۲) جو شخص نماز جتانہ میں بعد میں اگر شامل ہوا۔ وہ امام کے قارئین ہونے کے بعد صرف بحیرات کہ کہ سلام بھیجے۔ دعا۔ دے۔ (الدر المختار علی ما ضروہا، ج ۱، ص ۸۸/حرم

دوسرے شخص کی موجودگی وجہ سے متعین نہیں ہوئی ہے۔ البتہ فرض کفایہ کا ثواب حاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں کیونکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی ادائیگی کی ہے اور دوسرے لوگوں سے عقلی قسمتی ہے اس لیے اسے محض نفل نہیں کہا جاسکتا۔ جنازے کی نماز میں کثرت افراد مستحب ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے تو دعا کی کثرت بھی ہوگی اور ان میں کوئی نہ کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔ چنانچہ کربہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ مجھ سے آپ نے فرمایا ! کربہ ذرا دیکھنا تجھے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جا کر عرض کیا، بہت سے لوگ ہیں۔ دریافت کیا، چالیس آدمی ہیں؟ میں نے عرض کیا ! جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اب جنازہ نکالو۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی۔

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله
شيئا الا شفعه الله عز وجل فيه (مسلم)

کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مردے اور اس کے جنازے میں ایسے چالیس افراد شرکت کریں جو کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس مردے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ جب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوا جنازے کے بغیر بھی قبرستان جانے کا اتفاق ہو تو یہ دعا پڑھے۔

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين و يرزقهم الله مستقديمين
مننا والمسنئين خیرین و انما انشاء اللہ لکم لا یحقون (مسلم نسائی)

سلامتی ہو اس دیار کے مسلمان اور مومن باشندوں پر اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سے انگوں پر اور بچپلوں پر اور ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم سے ملنے والے ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ جب تک میت دفن نہ کر دی جائے قبرستان سے واپس نہ ہو۔ جب قبر کی مٹی برابر کر دی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرے۔ (۱) اے اللہ ! تیرا یہ بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا ہے تو اس پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ! اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین علیحدہ کر اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اسے حسن قبولت عطا فرما۔ اے اللہ ! اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی دیکھی فرما اور اگر برا تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر کر۔

تحیۃ المسجد : اس نماز میں دو یا دو سے زیادہ رکعتیں ہیں۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ (۲) اور اس کی تاکید اس حد تک ہے کہ اگر جمعہ کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مسجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ (۳) حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضاء نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا تو اس کے ذمے سے تحیۃ المسجد کی نماز ساقط ہو جائے گی اور اسے حج و ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتداء ایسی عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بے وضو جانا مکروہ

(۱) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قبر کے سہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور چوں کی طرف سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرنا مستحب ہے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے قاصر ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا سے مغفرت کرو اور اللہ سے اس کے لیے خیر ثابت فرما کی دعا کہو۔ اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جا رہا ہوگا۔ (ابوداؤد) چنانچہ دو دعا میں ہے۔ "یستحب جلوس ساعة بعد دفنه لدعاء و قراءۃ بقدر ما ينحدر الجوز و يفرق لعمہ" حرم۔ (۲) اختلاف کے نزدیک تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں مسنون ہیں (مراقۃ الانحاص ص ۲۱۵) حرم۔ (۳) خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیئے۔ اس وقت صرف خطبہ سننا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ انا اخر حج الامام فلا صلوة ولا کلام (رد المحتار ج ۱ ص ۷۶۷/حرم۔

ہے۔ اگر کبھی مسجد سے گزر کر دوسری طرف جانا ہو یا مسجد میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو چار بار یہ الفاظ کہہ لے۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِمَاتُ الْكُبْرَى“ کہتے ہیں کہ ان کلمات کا ثواب نحبۃ المسجید کی دو رکعتوں کے برابر ہے۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی نحبۃ المسجید مکروہ نہیں ہوتی۔ یعنی عموماً اور فجر کے بعد زوال طلوع اور غروب کے وقت بھی اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے تو نحبۃ المسجید پڑھنا مکروہ نہیں ہے (۱) چنانچہ ایک روایت میں ہے۔
 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقِيلَ لَهُ أَمَا نَهَيْتَنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ هُمَارُ كَعْتَانِ كُنْتَ أَصِيلَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلْنِي عَنْهُمَا الْوُفْدُ

(بخاری و مسلم، ام سلمہ)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا۔ یہ وہ دو رکعتیں ہیں جو میں تمہارے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن اس وفد کی وجہ سے (جو ظہر کے بعد آیا تھا) میں یہ دو رکعتیں نہیں پڑھ سکا۔
 اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو اور نوافل کی قضا کرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نوافل کی قضا ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی نے ان نوافل جیسے کچھ نوافل پڑھ لیے جو فوت ہو گئے تھے تو کیا یہ نوافل شدہ نوافل کی قضا کہلائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بناء پر عصر کے بعد نفل نماز کی کراہت باقی نہ رہی تو مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے مکروہ وقت میں نحبۃ المسجید ادا کرنے کی کراہت بطریق اولیٰ باقی نہیں رہے گی کیونکہ مسجد میں آنا تو ایک مکمل سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آجائے پڑھی جاسکتی ہے۔ (۲) نماز خوف (۳) اور نماز استسقاء (۴) بھی کسی مخصوص وقت میں مکروہ نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کے اسباب ہیں۔ مکروہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، نہ ضعیف ہو اور نہ کامل۔ مذکورہ بالا حدیث سے دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوافل کی قضا درست ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی قضا کی ہے۔ (۵) اور ہمارے لیے آپ کا مکمل ہی بہترین اسوہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ۔

(۱) احناف کے نزدیک مکروہ اوقات میں نحبۃ المسجید پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مراقی الفلاح کی عبارت ہے۔ ”و سن نحبۃ المسجید بر کعتین یصلیہا فی غیر وقت مکروہ“ (مراقی الفلاح ص ۲۱۵) و ہایہ ج ۱ ص ۸۱ و ص ۸۲ / حریم۔ (۲) نماز جنازہ کے سلسلے میں اگر اس کا سبب کچھ تحصیل طلب ہے۔ اگر حضور جنازہ جو کہ وجوب ملائہ کا سبب ہے میں اوقات میں ہو تو حنیفہ کے نزدیک نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ افضل یہ ہے کہ فوراً ادا کر لی جائے اور اگر حضور جنازہ اوقات میں سے پہلے ہو چکا ہے تو حنیفہ کے نزدیک اوقات میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اصل نماز جنازہ میں یہی ہے کہ جب جنازہ آجائے مؤخر نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت علیؓ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا لثلاث لا تخرجوها الصلاة اذا حضرت والاولا ثم الاخری حدیث لہا کفو (ترمذی) تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۵۵) ان اوقات میں جو ملائہ اور فوت شدہ ملائوں کی قضا کی جاسکتی ہے۔ (ہدایہ فصل فی الاداءات الیقینہ نما الصلوة ج ۱ ص ۸۱ و ص ۸۲ / حریم) (۳) کسوف کی نماز اوقات میں مکروہ میں جائز نہیں ہے۔ عند الاحناف (شرح وقایہ ج ۱ ص ۱۷۶ / حریم) (۴) نماز استسقاء بھی احناف کے نزدیک اوقات میں مکروہ میں جائز نہیں ہے۔ (الخلاوی علی مراقی الفلاح / حریم) (۵) احناف کے نزدیک نفل کی قضا میں ہے کہ کبھی کبھار حضرت اس روایت کا حلق آپ کی خصوصیات سے ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ نبی کے حق میں وہ عمل تشریع ہے جو انہوں نے خود کیا اور امتی کے حق میں وہ تشریع ہے جس کا نہیں حکم کیا۔ (کتابی ماہیہ ابی وادور مولانا خواجہ حسن گلپڑی) اس کی تشریح و توضیح اور اسرار و حکم کے لیے ملاحظہ کیجئے ”شرح توفیق الکلام“ (کا مکتبی پر قاضی واجب ہے؟) اوقات مولانا محمد قاسم خان توفی ص ۵۷ / حریم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم تلك الليلة
صلی من اول النهار اثنتی عشر ركعة
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند کے غلبے میں بیماری کی وجہ سے رات کو نہ اٹھ پاتے تو دن کے ابتدائی حصہ
میں بارہ رکعت پڑھ لیتے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے
لے۔ اگرچہ مؤذن خاموش ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اب یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فصل، فصل اول کی طرح
ہے۔ قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قضاء نہ ہو تا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وہ وقت میں اس کی قضا نہ فرماتے۔
کسی شخص کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہو اور کسی عذر کے باعث وہ اس وظیفہ کی ادائیگی نہ کر سکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو
اس وظیفے کے ترک کی اجازت نہ دے بلکہ کسی دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف
مائل نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہو گا کہ نفس کو مجاہدے کی عادت ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے
گا۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

احب الاعمال الى الله تعالى انومها وان قل (بخاری و مسلم عائدہ)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کر لے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہؓ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں۔

من عبد الله عز وجل بعبادة ثم تركها ملاله مقتته الله عز وجل (ابن السی موقوفاً علی عائشہ)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر انکار اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر مبتلا راض ہوتے ہیں۔

بندے کو اس وعید کے زمر میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ترک سے
نارک پر ناراض ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ بندہ اکساہت اور تحسن میں مبتلا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ غضب الہی کا شکار نہ
ہو تا تو عبادت سے اکساہت میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔

نماز وضو : وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز مستحب ہے۔ اس نماز کے استیجاب کی وجہ یہ ہے کہ وضو ایک امر ثواب ہے اور
اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسی ضرورتیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن
ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے بغیر یعنی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیر بھی وضو باطل ہو جائے اور وہ ساری محنت اکارت جائے جو
وضو کرنے میں ہوئی تھی۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد جلد سے جلد دو رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وضو کا مقصد
فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلالؓ ہی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دخلت الجنة فرأيت بلالا بلالا فيها فقالت لبلا! بم سبقتني الى الجنة فقال
بلال! لا اعرف شيئا الا اني لا احلث وضوء الا اصلي عقيب ركعتين (بخاری و مسلم ابو ہریرہؓ)

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا، میں نے بلال سے پوچھا ! تم مجھ سے پہلے جنت میں
کس عمل کی وجہ سے پہنچے۔ بلال نے کہا ! مجھے کچھ معلوم نہیں۔ صرف اتنا ہے کہ میں جب بھی نماز وضو
کرتا ہوں تو اس کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔

گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی نماز : اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعاك من خروج السوء واذا دخلت الى منزلك فصل ركعتين يمنعاك من دخول السوء (یعنی دو رکعتیں جمع کر کے باہر نکلنے سے روکتی ہیں اور جب تم اپنے گھر سے نکلو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دو رکعتیں تمہارے لیے برے نکلنے سے مانع ہوں گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دو رکعتیں تمہارے لیے برے داخلے سے مانع ہوں گی۔)

ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت، سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر سے واپس لوٹنے کے بعد مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر دو گانہ نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ (۱) بعض بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پانی پیتے تو دو گانہ نماز ادا کرتے۔ اسی طرح کوئی دوسرا معاملہ درپیش ہوتا اس میں بھی یہی عمل کرتے۔

وہ امور جن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں بار بار پیش آتے ہیں۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

کل امر ذی بال لم یبد فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر

(ابو داؤد، سنن، ابن ماجہ، ابو ہریرہؓ)

جو متمم بالشان کام اللہ تعالیٰ کا نام (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم) سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔

بعض امور وہ ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ مثلاً ”نکاح“ کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو مشورہ دینا وغیرہ امور کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ شروع میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے۔ مثلاً ”نکاح کرنے والا یہ کہے“ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ“ میں نے اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دی اور قبول کرنے والا یہ کہے“ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ“ میں نے یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول کی۔ صحابہ کرامؓ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو کسی کا پیغام پہنچاتے یا کسی کو نصیحت کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے یا مشورہ دیتے تو بات کا آغاز خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء سے کرتے۔ بعض وہ امور ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن ان کا وجود دیا ہوتا ہے یا دل میں ان کی وقعت و اہمیت ہوتی ہے۔ مثلاً ”سفر“ نئے مکان کی خریداری، احرام باندھنا اور ایسے ہی دوسرے امور۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء کرنے سے پہلے دو گانہ نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اوئی امر گھر میں آتا جاتا ہے۔ یہ آمد و رفت بھی ایک مختصر سفر کی مانند ہے۔ اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر سے باہر آنے سے قبل دو گانہ نماز ادا کر لینی چاہیے۔

نماز استخارہ : جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے فعل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں یہ یا پھوٹنے میں ہے تو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز (استخارہ) کا حکم دیا ہے۔

(۱) ابتداء سفر کی نماز خرائط کے ”مکارم الاخلاق“ میں حضرت انسؓ سے نقل کی ہے۔ سفر سے واپس کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت کعب بن مالکؓ سے مروی ہے۔ احرام کے وقت دو گانہ نماز ادا کرنے کی روایت ابن عمرؓ سے بخاری میں ہے۔

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل یا ایہا الکافرون دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَانِّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِیْ وَ عَاجِلُہٗ ، وَ اَحِلُّہٗ فَقَدِّرْہٗ لِّیْ ثُمَّ یَسِّرْہٗ لِّیْ ، ثُمَّ بَارِكْ لِّیْ فِیْہٖ ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِیْ وَ عَاجِلُہٗ ، وَ اَحِلُّہٗ ، فَاصْبِرْ فِیْہٗ عَنِّیْ ، وَ اصْبِرْ فِیْہٗ عَنِّیْ وَ قَدِّرْ لِّیْ الْخَیْرَ حَیْثُ مَآكَ اَنْ اَتَّكِعَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱۱

اے اللہ ! میں تجھ سے میری کی درخواست کرتا ہوں، تیرے علم کی مدد سے اور تیری قدرت کے وسیلے سے خیر پر قدرت چاہتا ہوں اور تجھ سے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں میری دنیا میں میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا باعث ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور مجھ پر اسے آسان کر، پھر مجھے اس میں برکت عطا کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں میری دنیا میں میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرما۔ جہاں کہیں بھی ہو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

یہ حدیث جابر ابن عبد اللہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استعاذہ اس طرح سکھایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ رکعت نماز پڑھ لے پھر اپنے اس کام کا نام لے جس کے لیے استعاذہ کرنا چاہتا ہے۔ (دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کام کا نام لے۔ جس کا استعاذہ کر رہا ہے یا دل میں اس کی نیت کر لے) پھر وہ دعا مانگے جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو چار چیزیں حاصل ہو جائیں گی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ (۱) جس شخص کو شکر کی توفیق ہو جائے گی وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ (۲) جس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ توبہ کی شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس شخص کو استعاذہ کی توفیق ہو جائے گی وہ خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ (۴) جس شخص کو مشورہ کی توفیق ہو جائے گی وہ مواب سے محروم نہیں رہے گا۔

نماز حاجت : جس شخص کے لیے اس نے کسی ایسے معاملے میں دشواری آپڑی ہو جو اس کے دین یا اس کے دنیا کے لیے بے حد ضروری ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الودع سے مروی ہے کہ ان دعاؤں میں جو در نہیں ہوتیں ایک دعا یہ بھی ہے کہ بندہ بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد للہ، آیۃ الکرسی اور سورۃ اخلاص تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر اپنی حاجت برآری کے لیے دعا مانگے۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَسُوءُ الْعِزَّ وَ قَالَ بِہٖ ، سُبْحَانَ الَّذِیْ یَعْطِفُ بِالْمَسْجِدِ ، وَ نَزَّلَ فِیْہِمْ ، سُبْحَانَ الَّذِیْ اَخْطٰی كُلَّ شَیْءٍ یَعْلَمُہٗ ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَنْتَبِیْہُ الشَّیْءُ مِنْ اِلَکَ ، وَ سُبْحَانَ ذِی الْمَرْنِ وَ الْفَضْلِ ، سُبْحَانَ ذِی الْعِزِّ وَ الْکَرَمِ ، سُبْحَانَ ذِی الطَّوْلِ ،

أَسْأَلُكَ بِعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَزْشِكَ ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ ، وَبِأَسْمَاكَ
الْأَعْظَمِ وَجَدَكَ الْأَعْلَى ، وَكَلِمَاتِكَ الثَّقَاتِ لَا يَجَاوِزُهُنَّ بَرْ وَلَا فَاحِشٌ أَنْ
تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (۱)

پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور عزت کا بول بالا کیا پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور
اس سے بڑائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ تسبیح
صرف اس کے لیے زیبا ہے۔ پاک ہے احسان اور فضل والا "اے اللہ ! میں تجھ سے ان خصلتوں کے وسیلے سے
سوال کرتا ہوں جن کا تیرا عرش مستحق ہے اور تیری کتاب کے متناہے رحمت کے واسطے سے تیرے اسم اعظم
تیری شان برتر اور ان کے کلمات کاملہ کے طفیل میں درخواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا اور
یہ درخواست کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔

حمد و صلوات کے بعد اپنی درخواست پیش کرے۔ انشاء اللہ مقبول ہوگی۔ بشرطیکہ اس میں کسی قسم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیہ
کہتے ہیں کہ ہم نے اکابر خلف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو مت سکھلاؤ ورنہ وہ اس دعا کے ذریعہ معصیت پر
اللہ کی مددیں گے۔

صلوٰۃ التسبیح : یہ نماز جسے صلوات التسبیح کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے جس طرح بیان کی جا رہی
ہے۔ کسی خاص سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہفت یا کوئی مینہ خالی نہ رہے۔ ایک مرتبہ یہ نماز
پڑھ لی جائے۔ عکرمہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ ابن
عبدالمطلبؓ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجہیں ایک چیز نہ دوں۔ ایک شے نہ عطا کروں۔ ایک بات نہ سکھلاؤں کہ جب تم اس پر
عمل کرو تو اللہ تمہارے اگلے پچھلے سنے پرانے "وانتہ نادانستہ" ظاہر ہو شیعہ تمام گناہ معاف فرمائے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ تم چار
رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کوئی سو مرتبہ پڑھو۔ جب پہلی رکعت میں قرائت سے فارغ ہو جاؤ تو قیام ہی کی حالت میں
پندرہ مرتبہ یہ کلمات کو۔ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" پھر رکوع کرو اور رکوع کے دوران یہ
کلمات دس مرتبہ کو۔ پھر قومہ کرو اور قومہ میں یہی کلمات دس مرتبہ کو۔ پھر جہدہ کرو اور دس بار یہی الفاظ جہدہ میں کو۔ پھر
سجدہ سے سر اٹھاؤ اور جملے میں دس بار یہ الفاظ کو۔ پھر دوسرے جہدہ میں یہ الفاظ دس بار کو اور پھر جملہ استراحت میں (دوسرے
سجدہ کے بعد) بھی ان کلمات کا دس بار اعادہ کرو۔ ہر رکعت میں ان کلمات کی تعداد پچتر ہوگی۔ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھو۔
اگر تم روزانہ یہ نماز پڑھ سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعہ کے دن پڑھا کرو۔ ہر جمعہ کو بھی یہ نہ ہو سکے تو مینہ میں
ایک بار ورنہ سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتداء میں ثناء پڑھے۔ پھر پندرہ مرتبہ وہ کلمات کہے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قرائت کرے
اور قرائت سے فارغ ہونے کے بعد دس مرتبہ یہی کلمات کہے۔ باقی پچھلی روایت کے مطابق کرے۔ البتہ دوسرے سجدہ کے بعد
کچھ نہ کہے۔ یہ روایت بہتر ہے۔ ابن مبارک نے بھی اسی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (۲) دونوں روایتوں کے مطابق تسبیحات کی

(۱) ابو نعیم و حلی نے یہ روایت سند القرووس میں دو ضعیف سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن ابی اوفی کی روایت ہے
جس میں نماز حاجت کے لیے دو رکعات کا ذکر ہے۔ اگرچہ ترمذی نے اس کے باب یہ الفاظ لکھے ہیں۔ "حدیث غریب و فی اسنادہ مقال"

(۲) اختلاف کے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ یہ صورت حدیث مشورہ کے مطابق پائی جاتی ہے۔ (رد المحتار)
باب الوتوالواصل ج ۱ ص ۴۳ / حرم

تعداد تین سو ہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے اور اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو چار رکعت دو سلام سے پڑھے۔ (۱) کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔
صلاة الليل مثنی مثنی (بخاری و مسلم، ابن عمر)
 رات کی نماز دو رکعتیں ہیں۔

اگر کوہ شیخ کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ بعض روایات میں اس اضافہ کا ذکر موجود ہے۔
”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ“

مکروہ اوقات میں نماز : یہ ان نقلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحیۃ المسجد، خسوف اور اشتقام کی نمازوں کے علاوہ کوئی مکروہ اوقات میں مستحب نہیں ہے۔ (۲) نماز وضو، نماز سفر، گھر سے نکلنے سے اشتقام کی نمازیں ان اوقات میں مستحب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کا حکم مؤکد ہے اور یہ اسباب اس درجہ ضعیف ہیں کہ خوف، تحیۃ المسجد اور اشتقام کی نمازوں کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ میں نے بعض متوفیقین کو دیکھا ہے کہ وہ مکروہ اوقات میں دو گانہ وضو اور کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی ہے بلکہ نماز وضو کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وضو نماز کے لیے کی جائے نہ یہ کہ نماز وضو کے لیے پڑھی جائے۔ اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بے وضو شخص مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ مکروہ وقت میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح تو مکروہ وقت کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہے۔

دو گانہ وضو اور کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد کی نماز کی طرح اس کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کر لے تاکہ اس کا وضو بیکار نہ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ وضو بھی خوف اور دخول مسجد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی ایسی ہی نیت کی جائے جیسی خوف اور تحیۃ المسجد کی نمازوں کے لیے کی جاتی ہے اور یہ بات کیسے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کہے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو شخص اپنے وضو کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مکروہ وقت میں نماز ادا کرنا چاہے اسے قضا نماز کی نیت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایسی نماز ہو جس میں کسی وجہ سے غفل پیدا ہو گیا ہو۔ مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ البتہ ان اوقات میں نفل نماز کی نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں۔

اولی، آداب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا۔

دوم، شیاطین کے پھیل جانے سے احتراز کرنا۔ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس موجود ہے۔

ان الشمس لتطلع ومعها قرن الشیطان، فانما طلعت قارنھا، واذا ارتفعت
 فارقھا فان استوت قارنھا واذا التفت فارقھا فانما تصنیف للغروب قارنھا فانما

(۱) نوافل کے بارے میں احناف کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی نفلوں میں چار سے زیادہ اور رات کی نفلوں میں آٹھ سے زیادہ رکعت ایک نیت سے مکروہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعات ایک سلام سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ آٹھ رکعات سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض فقہاء اسے مکروہ تحریمی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ صامین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ اس لیے دو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اسی پر فقہی بھی دیا جاتا ہے۔ (الدر المختار علی ما ضل رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۳/۳۳۴) حرم (۲) اس سلسلے میں احناف کا مسلک چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔

غربت فارقہا (نسائی عبد الرحمن مٹائی)

سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے اور جب کچھ بلند ہوتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب خط استوا پر پہنچتا ہے تو اس کی پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے اور جب ڈھل جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہو جاتی ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔

اس حدیث میں مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھنے کی علت بیان کر دی گئی ہے۔

سوم : یہ کہ راہ آخرت کے سالکین اگر ایک ہی طریقے پر تمام اوقات نمازوں کی اور مخصوص اوقات کی پابندی کرتے رہیں تو اس سے طبیعت میں سستی اور کراہی پیدا ہوگی۔ ہاں اگر کوئی وقت ایسا بھی ہو جس میں انہیں اس عبادت سے روک دیا جائے تو اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے دوامی کو تحریک ملے گی کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روک دیا جائے۔ ان اوقات میں نماز سے روکنا دراصل نماز پر آکسانا اور عبادت کی مزید ترقیب دینا ہے۔ اس میں سالک کو وقت گزرنے کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ جس سے مزید لذت ملے گی۔ اس لیے ان اوقات کو تسبیح و استغفار کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تاکہ اس علامت سے ہار خاطر ی نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دوسری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت حاصل ہو کیونکہ ہر نئی بات میں ہدا گناہ لذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے سستی اور آکناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز نہ سجدہ محض ہے نہ صرف رکوع ہے نہ محض قیام ہے بلکہ مختلف اعمال اور اذکار سے عبادت کی ترتیب قائم ہوتی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہر ذکر کی لذت کا ادراک کرتا ہے اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت مشروط ہوتی تو دل بہت جلد آکناہٹ کا شکار ہو جاتا۔

مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم ان مقاصد کے لیے جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسرار ہوں گے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بشر کو نہیں اور نہ کسی بشر کے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان راز ہائے سریت کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ پابندی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جاسکتی ہے جو شرع میں ضروری ہوں۔ مثلاً نمازوں کی قضاء، استسقاء کی نماز، نماز کسوف، تحجۃ المسجد کی دو رکعتیں۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہئیں جو مکروہ اوقات کے سلسلے میں ابھی ذکر کیے گئے۔ ہمارے نزدیک یہ بات بہتر اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

نماز اور اس کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اب کتاب اسرار الزکوة شروع ہوتی ہے۔
والحمد للہم لا ولا آخرہ والصلوة علی رسول المصطفیٰ

کتاب اسرار الزکاة

زکوة کے اسرار کا بیان

حمد و صلاۃ کے بعد!

اللہ تعالیٰ نے زکوة کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ لائقہ ادا مواقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔
وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي أَنشَأَ لَنَا دِينَنَا (پ ۱، ۵، آیت ۴۳)
اور قائم کرو تم کو تم لوگ نماز کو اور دو زکوة۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

بنی الاسلام علی خمس، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزکوة الخ۔ بخاری و مسلم ابن مثنیٰ

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر مبنی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوة دینا (آخر تک)

زکوة کے باب میں کو تباہی کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے۔
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الْبَئِيمِ (پ ۱، ۱۰، آیت ۳۴)

جو لوگ خزانہ کر کے رکھتے ہیں سوئے اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوان کو
المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔

اس آیت میں اتفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) سے یہ مراد ہے کہ مال کا حق یعنی زکوة ادا کی جائے۔
اخت ابن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھا۔ اسی دوران حضرت ابوذر قرطب سے گزرے انھوں نے
ارشاد فرمایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دو انھوں کی خوشخبری سناؤ، ایک داغ ان کی پیشوں میں لگے گا اور
پسلیوں سے نکلے گا، اور ایک داغ ان کی گدیوں میں لگے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک داغ آدمی کی
پستان کے منہ پر رکھ کر شائے کی نرم ہڈی سے نکال دیا جائے گا اور ہڈی پہ رکھ کر پستان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابوذر نے
یہ روایت بیان کی۔

قال انتهیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبة
فلما رآنی قالہم الا خسرون وارب الکعبة فقلت ومن هم؟ قال الاکثرون
اموالا الامن قال ہکذا وہکذا من بین یدیه ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ
وقلیل ما ہم ما من صاحب ابل ولا بقدر ولا حتم لا یدعی زکوة تجا الاجامات دیوالقیامۃ اعظم ما
کانت وامنتہ تطعہ بقرۃہا وطرہ باخلہا نہا کلما اخذت منہا عادت علیہ اولہا حق فیہ من الناس۔
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے میں تشریف

فرماتے، جب آپ نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا: قسم ہے رب کعبہ کی! ایسی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں؟ میں نے عرض کیا! یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگ جو ہمت زیادہ دولت والے ہیں، مگر وہ لوگ (نقصان میں نہیں ہیں) جو اپنے دائیں، بائیں، آگے پیچھے اس طرح ہاتھ کریں (یعنی خیرات کریں)۔ کوئی اونٹ اور گائے اور بکری والا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اونٹ گائے یا بکری کی ذکوۃ ادا نہ کرے مگر قیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیادہ موٹے اور بڑے ہو کر آئیں گے جس حالت پر وہ تھے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے کللیں گے۔ جب تمام جانور ختم ہو جائیں گے تو پھر سلاوی عمل دہرائے گا اور یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔

اس طرح کی وعیدیں بخاری و مسلم میں وارد ہیں۔ ان وعیدوں کے پیش نظریہ اہم دینی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم ذکوۃ کے اسرار بیان کریں، اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط، ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں۔ اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی ذکوۃ دینے والے اور ذکوۃ لینے والے کو شدید ضرورت ہے۔ یہ امور ہم چار ابواب میں بیان کریں گے۔

پہلا باب

ذکوۃ کی اقسام اور اس کے اسباب و وجوب

کیونکہ ذکوۃ مال کی مختلف قسموں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں ہر قسم کے احکام الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

چوپایوں کی ذکوۃ :- ذکوۃ چاہے چوپائے کی ہو یا کسی دوسرے مال کی صرف اس شخص پر واجب ہے جو آزاد ہو اور مسلمان ہو بلوغ یا عقل شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچے اور پاگل مسلمان کے مال میں سے بھی ذکوۃ لوا کی جائے گی۔ (۱) یہ دو شرطیں اس شخص سے متعلق ہیں جس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں ذکوۃ واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل پانچ شرطیں پائی جائیں (۱) چوپایوں کا مخصوص ہونا (۲) جنگل میں چرنا (۳) اس مال پر ایک برس گزرتا (۴) اس مال کا پوری طرح مالک ہونا (۵) نصاب کا پورا ہونا۔ (۲)

(۱) احناف کے نزدیک نابالغ اور مجنون کے مال میں ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۴) اس خطبے میں احناف اور شافعی کے درمیان طویل اختلاف ہے جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے (ہدایہ ج ۱ ص ۲۸۸) شریصوص ص ۵۷ بتا ہے کہ نابالغ بچہ اور پاگل آدمی احکام شریعہ کے حکمت میں نہیں، مگر ایک حدیث میں ہے ”رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتی یستیعظو عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفقیق“ (یعنی طرح کے لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے سوتے والے سے یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پاگل سے یہاں تک کہ کچھ عقل ہو جائے۔) لہذا ردوۃ نے ”اور حج کی طرح ذکوۃ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح باقی عبادت کا پورا مجنون حکمت نہیں ہوتے اسی طرح ذکوۃ کا بھی انھیں حکمت قرار میں دیا جائے گا۔ حرم (۲) وجوب ذکوۃ کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال ثانی (یعنی دہرائے والا) ہو۔ چاہے اس میں حکم نہ پایا جاتا ہو جسے ”قائد“ عامل، تجارت وغیرہ یا موقوفہ بری، یعنی کوئی ایسا مال ہو کہ وہ اس کے بوجھلے پر قادر ہو (عاصمیری بحوالہ حاشیہ شرح وقایع ج ۱ ص ۲۷۷)۔ (۳) ص ۲۷۵

اگر بیت المال کے کارندے صاحب زکوٰۃ سے کوئی ایسا جانور زکوٰۃ میں لے لیں جو واجب جانور سے سن و سال میں چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے بشرطیکہ وہ جانور بنت سے کم نہ ہو نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بدلتے میں اگر وہ کی ایک سال کی ہے وہ مکمل یا بیس درہم لے جائیں اور اگر دو سال کی کی ہے تو چار بکریاں یا چالیس درہم وصول کیے جائیں۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ واجب جانور سے بڑا جانور زکوٰۃ میں دیدے مگر شرط یہ ہے کہ وہ ہڈی سے چھوڑ نہ ہو۔ اور بیت المال کے ملازمین سے اپنی زائد رقم واپس لے لے۔ زکوٰۃ میں بیمار جانور نہ لیا جائے جب کہ ان میں کوئی جانور تندرست بھی ہو اچھے جانوروں میں سے اچھا جانور لیا جائے اور برے جانوروں میں سے برا لیا جائے۔ وہ جانور نہ لیا جائے جو دانہ خور ہو، بچہ بننے کے قریب ہو، بہت زیادہ قریب ہو، مسافہ ہو، بلکہ درمیانہ درجے کا جانور لیا جائے۔

پیداوار کی زکوٰۃ : غذا سے تعلق رکھنے والی پیداوار میں اگر اس کا وزن آٹھ سو ایر یعنی بیس من ہو (دسواں حصہ) واجب ہے اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میوے اور روٹی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بلکہ ان اجناس میں ہے جنہیں بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک سمجور (چھوٹا بادل) میں اور کشش میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان کا وزن بیس من ہو تر سمجوروں اور انگوٹوں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دیا دے زیادہ لوگوں کے درمیان کس کش کے بارے میں شرکت ہے۔ اور یہ شرکت حصول کی بنیاد پر ہے، پڑوس کی بنیاد پر نہیں ہے تو دونوں حصے کی پیداوار کو ایک دوسرے میں ملا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلاً "ایک باغ چند شرکاء کی ملکیت میں ہے۔ اور اس میں بیس من کس مش پیدا ہوئی ہے تو اس میں سے دو من کس مش واجب ہوگی تو شرکاء پر یہ دو من برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ لیکن اگر شرکت حصول میں بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ دونوں کی زمینیں برابر برابر واقع ہیں، یعنی پڑوس کی شرکت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

کیوں کے نصاب کو جو سے پورا کیا جائے گا۔ ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لیا جائے گا جس پر چھلکا نہ ہو۔ اس لیے کہ بلا چھلکے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدار زکوٰۃ اس زمین کی ہے جو نمرا تالاب وغیرہ سے سیرجی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زمین کنوئیں سے پانی کھینچ کر سیرجی جاتی ہے تو پیداوار کا بیسواں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا۔ لیکن اگر زمین دونوں طرح سیرجی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

جو مقدار زکوٰۃ میں واجب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خشک چھوڑے یا کس مش ہوں، سمجوریں یا انگوڑے ہوں۔ اسی طرح غلہ میں سے اس وقت زکوٰۃ ادا کی جائے جب بھس وغیرہ صاف کر دیا جائے۔ بیت المال کے کارندے سمجوریں اور انگوڑے لیں۔ لیکن درختوں پر کوئی ساوی آفت ایسی آ پڑی ہو کہ تر سمجوریں اور انگوڑے بغیر چارہ نہ ہو تو بھی مال لے لیں۔ نو پائے مالک کو دیئے جائیں اور ایک تینا نہ زکوٰۃ میں نکال دیا جائے یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تقسیم بیچ ہے، اور کچھ چیزوں کی بیچ جائز نہیں ہے، کہا جائے گا کہ یہ اقدام مملکت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لگیں، اور غلے کے دانے سخت پڑنے لگیں۔ اور اداعہ زکوٰۃ کا وقت وہ ہے جب یہ خشک ہو جائیں۔ (۱)

(۱) جن زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے۔ وہ دو قسم کی ہیں، ایک غرامی، دوسری مٹری۔ غرامی زمین وہ ہیں حکومت جن کی لگان وصول کرتی ہے۔ اس سے خراج ادا ہو جاتا ہے اس زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مٹری زمین وہ ہیں جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے جنگ کے فتح میں اور پھر امیر المؤمنین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ یا کسی طاعنے کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس طرح کی زمینیں مٹری ہیں، یعنی ان کی پیداوار سے دسواں حصہ زکوٰۃ میں لگانا واجب ہے۔ (ماہنامہ "ج" ا، ۲۷۰) اگر کسی کے باپ دادا کے زمانے سے یہی مٹری زمین ہیں آری ہو یا کسی نے یہ زمین اپنے مسلمان سے خرید لی ہو جس کے پاس یہ زمین مٹری زمین کی حیثیت سے تھی تو اس میں ضرور واجب ہوگا۔ اگر مٹری زمین دہانی ہے یا کسی نے نالے کے قریب اس طرح واقع ہے (ماہنامہ "کابیر" ۲۷۰)

چاندی اور سونے کی زکوٰۃ : جب مکہ میں رائج دو سو درہم کے وزن کے مطابق خالص چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے۔ (۱) اور وہ یہ ہے کہ پانچ درہم چالیسواں حصہ ادا کیا جائے اگر چاندی دو سو درہم سے زائد ہے، بخلاف ایک ہی درہم کیوں نہ ہو اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ (۲) اور اس زائد دو درہم کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ سونے کا نصاب مکہ کے وزن کے مطابق بیس مثقال ہے اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی اگر مکہ سونا زائد ہے تو زائد کی زکوٰۃ بھی اسی حساب سے ادا کی جائے گی۔ اگر رتی بھر بھی سونا یا چاندی کم ہو گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جس شخص کی ملکیت میں کھوٹے سکے ہوں، اور ان میں خالص چاندی کی بیان کردہ مقدار ہو تو ان کی زکوٰۃ بھی دی جائے۔ سونے، چاندی کے غیر مستعمل

(بقیہ حاشیہ) کہ اسے سچے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ تو ایسے کھیت کی تمام پیداوار میں سے دسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔ یعنی اگر کل پیداوار دس من ہے تو ایک من خیرات کرنا واجب ہے اور دس سیر پیداوار ہے تو ایک سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ زمین صراطِ نبویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار میں سے دسواں حصہ نکالنا واجب ہے (تقدیر ض ۳۱) کسی حکم باعادت کا ہے۔ ایسی زمینوں میں پیداوار کم ہوتی ہو یا زمین صحیحہ مقدار میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس میں کسی نصاب کی شرط نہیں ہے (حاشیہ ج ۱ ص ۱۸۳)

اناج، ترکاری، میوہ، پھل، پھول وغیرہ ہر طرح کی پیداوار کا یہی حکم ہے، صرف گھاس، چھوس، نرسل اور سوتے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے (ہدایہ ج ۱ ص ۱۸۳) عسری زمین یا چار یا بیس جھل سے اگر شہد نکالا جائے تو اس میں بھی دسواں حصہ واجب ہوگا۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۹۹) ہاں اگر گھریں ترکاری یا پھل پھول کے درخت لگائے ہوں تو ان کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ (شانی ج ۲ ص ۲۸) اگر عسری زمین کوئی کار خیر لے لے تو وہ عسری میں رہتی ہے۔ اب اگر اس سے مسلمان بھی خرید لے تب بھی یہ زمین عسری نہیں ہوگی۔ (کنز الدقائق ص ۳۳)۔ ہندوستان کی زمین کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، ہمارے اکابر اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ یہاں کی زمین عسری ہے یا غرابی۔ بعض اکابر مثلاً "قاضی نظام اللہ پانی پتی"، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز اور حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں کی زمین عسری ہے اور نہ غرابی۔ یہی رائے علامہ شامی کی بھی ہے (رد المحتار باب الرکاوٰج ص ۲۷)۔ اس لیے یہاں کی زمین میں عسری واجب نہیں ہے، حکومت کی طرف سے جو لگان وصول کیا جاتا ہے شری طور پر وہ خراج نہیں ہے صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرات ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے تھے اس لیے یہاں کی زمینوں کے حلقوں کی بھی حضرت گنگوئی کے قول کی تائید کرتا ہے، "انام ابو حنیفہ" زمین کی تمام پیداوار میں عسری کا حکم لگاتے ہیں چاہے وہ پیداوار کم ہو یا زیادہ، اور خواہ وہ غلے کی بیڑ سے ہو یا پھلوں سے، تعلق رکھتی ہے جس طرح دار الحرب میں صاحب نصاب سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی اسی طرح زمینوں کی پیداوار سے عسری ساقط نہیں ہونا چاہیئے، ہمارے دور کے متنبیان کرام کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین عسری نہیں ہیں لیکن احتیاطاً عسری نکال دینا بہتر ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز الدین صاحب (مجمع سائلین دارالعلوم دیوبند) اپنے خاص لوگوں کو عسری لگانے کا حکم دیا کرتے تھے (الذی دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۱۷۶)۔ فقہاء نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ خراج اور عسریوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، (رد المحتار ج ۲ ص ۲۶) باب (۱) عسری عسری کے وجوب میں سال گزرنے کا اظہار نہیں کیا جائے گا اگر کسی زمین میں سال کے سال کے اندر دو یا تین فصلیں ہوں تو فصل کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب (بحوالہ سائلین) (حرم)۔

(۱) چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے جس کا وزن ساڑھے ہاون تولہ ہوتا ہے اور سونے کا نصاب بیس مثقال ہے جس کا وزن ساڑھے سات تولہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وزن کے مطابق چاندی یا اس کی قیمت کے بھتر رہے اور سامان تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی (الدر المختار باب زکوٰۃ المال ج ۲ ص ۳۸)۔ کسی کے پاس نہ پوری مقدار سونے کی ہے اور نہ پوری مقدار چاندی کی۔ بلکہ خود ساڑھے سات تولہ چاندی تو دونوں کی قیمت ملاتی جائے۔ اگر دونوں کی قیمت ساڑھے ہاون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا ساڑھے سات سات تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۶/حرم) (۲) احتاف کے یہاں بھی نصاب زکوٰۃ سے زائد مال میں زکوٰۃ واجب ہے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب زکوٰۃ کے پانچویں حصے کے بھتر ہو، مثلاً "چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے، اگر اس نصاب پر ایک درہم زائد ہو تو احتاف کے یہاں اس ایک درہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر چالیس درہم زائد ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ایک درہم زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا (ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۶/شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۶۹/حرم)۔

ذیارت میں ڈھیلوں برتنوں اور کاٹھیوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مستعمل زیو رات میں واجب نہیں ہے۔ (۱) اگر کسی شخص کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کر دے۔ اگر قرض ادا کرنے کے تاریخ متعین تھی تو زکوٰۃ متعینہ تاریخ گزرنے پر ہی واجب ہوگی۔ (۲)

مال تجارت کی زکوٰۃ : مال تجارت کی زکوٰۃ سونے چاندی کی طرح ہے۔ حل (برس) اس وقت سے مراد لیا جائے گا جس وقت سے وہ نقد (روپیہ) اس کی ملکیت میں ہو جس سے مال تجارت خریدا ہو، بشرطیکہ وہ روپیہ نصاب کے برابر ہو اور اگر نقد روپیہ بقدر نصاب نہیں ہے یا اسباب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہے تو حل خریدنے کے وقت سے مراد لیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں وہ سکہ ادا کیا جائے جو شرمیں رائج ہو اور اسی سے مال کی قیمت متعین کی جائے۔ اگر وہ نقد روپیہ جس کے بدلے میں مال خریدا ہے نصاب کے بقدر تھا تو قیمت اسی روپیہ سے لگنا بہتر ہے۔ (۳) اگر مال رکھا تھا، مالک نے اس مال میں تجارت کی نیت کر لی تو حل نیت کے وقت سے متعین نہیں ہوگا۔ بلکہ اس وقت سے متعین ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت خریدا لیا جائے اور اگر سال گزرنے سے پہلے ہی تجارت کی نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقد ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ سال کے آخر میں جو کچھ لفع ہو، وہ بھی راس المال (اصل سرمائے) کے ساتھ جوڑ لیا جائے گا، اور اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، لفع پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جانوروں کے بچے کو وہ سال کے درمیان میں پیدا ہوئے ہوں زکوٰۃ کے باب میں بیوں کے ساتھ ہیں، صرافوں کے مال کا سال آپس کے تبادلے سے ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ دیگر تجارتوں کی طرح بدستور قائم رہتا ہے، مال مضاربت کے لفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصے کے مطابق ہوگی، اگرچہ لفع تقسیم نہ ہوا ہو، قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ سال گزرتے ہی مضارب پر اس کے حصے کے بقدر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ (۴)

دینے اور لان کی زکوٰۃ : رکاز (دینہ) وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی ایسی زمین میں پایا گیا ہو جس پر

(۱) سونے چاندی کے تمام ذیارات پر زکوٰۃ واجب ہے خواہ وہ مستعمل ہوں یا مستعمل نہ ہوں۔ (فقہوی، ص ۴۱/ حرم۔) (۲) اگر کسی کے ذمے آپ کی رقم باقی تو اس رقم کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ ضروری ہے بشرطیکہ قرض لینے والا اس قرض کا اقرار کرنا ہو، یا وہ انکاری ہو مگر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی شہادت یا ثبوت موجود ہو۔ قرض کی تین قسمیں ہیں۔ قوی، حوسط، ضعیف۔ دین قوی ہے کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا تھا، یا کوئی تجارتی سامان کسی کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کی رقم ابھی تک باقی ہے۔ یہ رقم نصاب زکوٰۃ کے بقدر ہے۔ اب اگر یہ رقم ایک سال یا دو سال بعد وصول ہوئی تو وصول ہونے پر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر رقم نکشت وصول نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی تھوڑی وصول ہوئی تو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا پانچواں حصہ (ساڑھے دس تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصہ وصول ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔

دین حوسط ہے کہ آپ نے نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو نہیں دیا، نہ تجارتی مال کسی کے ہاتھ فروخت کیا، بلکہ کوئی اور چیز فروخت کی جو تجارتی نہ تھی۔ مثلاً کھلے سامان وغیرہ۔ تو ایسا اگر قرض نصاب کے برابر ہے اور کئی سال کے بعد یہ قرض وصول ہوا ہے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جب تک نصاب کے برابر وصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔

دین ضعیف ایسا قرض کہلاتا ہے جیسے عورت کا سرخوہر کے ذمے ہو، یا شوہر کا بدل ملنے عورت کے ذمے ہو، یا کوئی جہانہ کسی کے ذمے ہو، یا پر اوٹھ نقد کے پیسے ہوں ایسے قرض کا سقم یہ ہے کہ جب وصول ہو جائے تو اس کے بعد سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی (الدر المختار علی بائیں رد المحتار، ج ۲، ص ۵۳/ حرم۔)

(۳) سامان تجارت کی زکوٰۃ اس قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی جو بازار کے نرخ کے مطابق ہو (رد المحتار، ج ۲، ص ۲۵/ حرم۔) (۴) مضارب پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب اسے لفع کا روپیہ بقدر نصاب حاصل ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، ج ۶، ص ۱۵۵/ حرم۔)

اسلامی دور میں کسی کی ملک نہ ہوتی ہو۔ جو شخص یہ دینہ پائے تو اسے چاہیے کہ سونے چاندی میں سے پانچواں حصہ ادا کر دے ورنہ ہر سال گزرنے (حولان حول) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوتا چاہیے۔ کیونکہ نفس کا واجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دینہ مال غنیمت کے مشابہ ہے۔ اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کا اور زکوٰۃ کا مصرف ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینہ خالص سونے اور چاندی کے دینے کے کوئیں گے، کسی اور چیز پر دینے کے اطلاق نہیں ہوگا۔

کان (معادن) کی چیزوں میں سونے اور چاندی کے علاوہ کسی بھی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نکالی جاتی ہیں اور ان کی صفائی کر لی جائے تو صحیح ترین قول کے مطابق ان چیزوں میں سے چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس قول کے بموجب اس مال میں نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ حول (سال) گزرنے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول کی رو سے معادن کی زکوٰۃ سال گزرنے کا انتظار کیے بغیر ادا کی جائے گی اور دوسرے قول کے مطابق سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ معادن کے سونے اور چاندی میں سے چالیسواں حصہ نکالا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں نفس واجب ہوگا۔ اس دوسرے قول کی رو سے معادن میں سال کا اعتبار نہ ہونا چاہیے۔ نصاب کے باب میں یہاں بھی دو قول ہیں۔ مناسب ترین معلوم ہوتا ہے کہ معادن میں مال کی جو مقدار ادا کرنی واجب ہے اسے تجارت کی زکوٰۃ کے ساتھ ملا دیں، یعنی جو تجارت کی زکوٰۃ ہو وہی اس مال کی بھی زکوٰۃ ہو کیونکہ یہ بھی تجارت کی طرح اکساب مال ہی ہے۔ اور سال کے باب میں معادن سے حاصل شدہ مال کو عشری پیداوار کے ساتھ ملا دیں، یعنی جس طرح پیداوار ہر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ ہر فصل سے دسواں حصہ ادا کیا جاتا ہے اسی طرح معادن میں بھی سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جاتا چاہیے اور نرمی اور شفقت کا تقاضا یہی ہے۔ نصاب میں بھی عشری پیداوار کے نصاب کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ احتیاط اس میں ہے کہ معادن سے جو مال حاصل ہو خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اس میں سے نفس نکالا جائے اور یہ نفس ہر اس مال میں سے نکالا جائے جو معادن میں سے نکلے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا سونے چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ یہ احتیاط اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ان اختلافات کا شبہ باقی نہ رہے کیونکہ یہ تمام اقوال ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں ان اقوال میں کسی ایک پر رفتی وجاہت مشکل ہے۔ (۱)

صدقہ فطر : آنحضرت (۲) صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس مسلمان پر واجب قرار دیا ہے جس کے پاس عید الفطر کے دن اور رات میں اس کے اور اس کے اہل و عیال کے کھانے سے زیادہ جنس غذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کے بقدر

(۱) امام غزالی نے شوافع کے مسلک کے مطابق دینے اور معدن کے احکام بیان کیے ہیں۔ ذیل میں ہم فقہ حنفی کے مشہور کتاب ”شرح وقایہ“ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گا کہ کہاں کہاں احتلاف کا مسلک شوافع سے مختلف ہے۔ رکار اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں دفن ہو چاہے وہ خلیقہ زمین میں ہو یعنی اس کی پیداوار کسی زمین میں ہوئی ہو یا زمین میں رکھا گیا ہو۔ معدن اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں خلیقہ پایا جاتا ہے اور کھروہ خزانہ ہے جو زمین میں رکھا گیا ہو۔ سونے (یا سونے جیسی چیز جو ”چاندی“ کہتے ہیں) کو اگر کسی کان یا مخرج یا مخرجی زمین میں ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باقی مال پانے والے کا ہو گا اگر وہ زمین کی ملکیت نہ ہو اور اگر ملکیت ہو تو اس شخص کا ہو گا جو اس زمین کا مالک ہو اور اگر کھریں کان دریافت ہو تو اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر (باقی ذرا حنفی) زمین میں کان دریافت ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ اولاً ”مخرج فیروج (یا) یا قوت“ زمرہ الماس وغیرہ میرے پائے جاتیں تو ان میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دینہ لاطیوہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کھری علامت ہے یا اسلام کی علامت اگر اسلام کی علامت موجود ہو تو وہ دینہ نقطہ کے حکم میں ہے اور اگر کھری علامت موجود ہو تو اس مال میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا۔ اور باقی مال پانے والے کا ہو گا اگر اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور اگر مالک ہو تو مالک کو ہر مالک کا ہو گا۔ (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۳۳) (۲) حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے ”فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان“ (بخاری و مسلم)

موجود ہو۔ (۱) صاع دوسرا درود تہائی میر کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اس غلے میں سے ادا کرے جو وہ خود استعمال کرتا ہو، اگر کوئی شخص گیسوں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جو کا صدقہ دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر مختلف غلے استعمال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی غلہ بھی دے دیکھتا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی تقسیم بھی زکوٰۃ کی تقسیم کی طرح ہے۔ یعنی اس میں بھی تمام مصارف کو صدقہ پہنچانا واجب ہے۔ (۲) آٹا یا ستونہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد پر اس کا، اس کی بیوی، بچوں، غلاموں اور ان رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جن کا نقد اس پر واجب ہے۔ (۳) جیسے باپ، دادا، ماں، ثانی وغیرہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ادوا صدقة الفطر عن نمونون (دار فطنی، بیہقی، ابن عمر)

ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو۔

مشترک غلام کا صدقہ دونوں شریکوں پر واجب ہے۔ کافر غلام (۴) کا صدقہ واجب ہے۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی اجازت کے بغیر اس کا صدقہ ادا کرنا صحیح ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا ہی غلہ ہو کہ وہ کچھ لوگوں کا صدقہ ادا کر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا صدقہ پہلے ادا کرے جن کی نقد کی ناکید زیادہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بچے کو بیوی کے بچے پر اور بیوی کے بچے کو خادم کے بچے پر مقدم فرمایا ہے۔ (۵) زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے یہ قسمی احکام ہیں۔ غنی مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ ثار صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو تو علماء سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔

(۱) صدقہ فطر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو اتنا مال دار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ واجب نہ ہو مگر ضروری اسباب سے زیادہ اتنی قیمت کا مال و اسباب اس کے پاس موجود ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس پر عہد کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے چاہے اس مال پر سال پر گذرنا چکا ہو یا نہ گذرنا ہو۔ (نور الابصار ص ۳۸)۔ صدقہ فطر اگر گیسوں میں سے آئے یا ستونہ کا دے تو نصف صاع بھی پڑے دو سیر دیا جائے۔ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر گیسوں نہ دے بلکہ گندے اور اناج (چاول وغیرہ) دے تو اتار دے کہ اس کی قیمت پڑے دو سیر گیسوں کے برابر ہو اور اگر جو یا جو کا اتار دے تو پڑے دو سیر کا دو گنا دے۔ (فتاویٰ ہندیہ ج ۱ ص ۱۳۷) حرم۔ (۲) ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا صحیح ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو دے دیا جائے، یا کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر کو دیا جائے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ ایک شخص کا فطر ایک مسکین کو دیا جائے۔ کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا درست ہے مگر وہ اتنا نہ ہونا چاہیے کہ نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک شخص کو اس قدر دینا مکروہ ہے (الدراخار علی ہاشم والدرار ج ۲ ص ۱۶۶) حرم۔ (۳) صدقہ ہر ایک مسلمان عاقل بالغ پر اپنی طرف سے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے اگر وہ مالک نصاب نہ ہوں واجب ہے۔ (پہلی ج ۱ ص ۱۹۰) عورت جب صاحب نصاب ہو تو فطر اسی پر واجب ہے، شوہر اگر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا (عالمگیری ج ۱ ص ۱۹۱) خدمت گزار غلاموں کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے تجارت کے غلاموں کا صدقہ فطر میں سے ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی (حوالہ سابق) حرم۔ (۴) کافر غلام کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۳۱) حرم۔ (۵) یہ روایت ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کی باطنی اور ظاہری شرائط

ظاہری شرائط : جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والے پر مندرجہ ذیل باتوں کی رعایت ضروری ہے۔

اول : نیت۔ یعنی دل میں یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی تعبیریں کرے، اگر اس کا کچھ مال غائب ہو، یعنی سامنے موجود نہ ہو اور غائب مال کی زکوٰۃ یہ کہہ کر ادا کرے کہ یہ میرے غائب مال کی زکوٰۃ ہے اگر وہ باقی بچا ہو، اور باقی نہ بچا ہو تو یہ میری زکوٰۃ نقلی ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تصریح نہیں نہ کرتا تب بھی یہی ہوتا۔ دلی کی نیت باطل اور ناپائے بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ (۱) اور بادشاہ کی نیت اس مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ (۲) اگرچہ ایسا شخص دنیاوی احکام سے بری ہو جائے گا لیکن آخرت کے مواخذے سے بری نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ از سر نو زکوٰۃ ادا کرے، اگر کسی شخص نے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا، اور وکیل بناتے وقت ادا کرنے کی نیت کر لی، یا وکیل ہی کو نیت کا اختیار بھی دے دیا تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وکیل کو نیت کرنے کا مجاز بنانا بھی نیت ہی ہے۔

دوم : غلط۔ یعنی جب سال ہو جائے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرے، اور صدقہ فطر ادا کرنے میں عید کے دن کے بعد تاخیر نہ کرے۔ (۲) صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن آفتاب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ (۳) رمضان شروع ہونے کے بعد کسی وقت بھی صدقہ فطر ادا کیا جاسکتا ہے، جو شخص قدرت کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرے وہ گنہگار ہے۔ پھر اگر اس کا مال ضائع ہو گیا اور مستحق زکوٰۃ کے پانے پر وہ قادر ہے تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ (۴) ہاں اگر مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے سے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، اور اس دوران مال ضائع ہو گیا تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں غلط کرنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ ادائیگی نصاب مکمل ہونے اور سال شروع ہونے کے بعد ہو، دوسری کی زکوٰۃ پہلے دینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ قبل از وقت ادا کر دی۔ (۵) بعد میں وہ سمجھتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ فی سنی سال گزرنے سے پہلے کر لیا، یا مزد ہو گیا، یا اس مال کے علاوہ کسی مال کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا جو اس نے زکوٰۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال کا مال ضائع ہو گیا تو وہ مال جو اس نے ادا تھا زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس مال کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ ہاں اگر اس طرح کے امکان کو پیش نظر رکھ کر مال کی واپسی کی شرط لگائی ہو تو یہ ممکن ہے کہ دیا ہوا مال واپس مل جائے اس لیے قبل از وقت زکوٰۃ دینے والے کو ان خبرات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔

(۱) احتاف کے نزدیک بھون اور ناپائے بچے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ (۲) احتاف کے نزدیک بادشاہ کے اس طرح ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بلا اجازت دوسری کسی شخص کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ شخص جس کی طرف سے زکوٰۃ دی گئی ہے، حضور بھی کر لے تب ہی درست ہیں۔ (اور الدار الخار علی بائیں روا بخاری ج ۲ ص ۱۳۴/ حرم۔) (۳) اگر تاخیر ہو جائے تو صدقہ فطر محاف نہیں ہو جاتا بلکہ بعد میں جس دن ادا کر دے (دہائیہ ج ۱ ص ۱۶۱/ حرم۔) (۴) عید کے دن فجر کے وقت سے یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، بجز یہ کہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ الفطر ادا کر دے (دہائیہ ج ۱ ص ۱۶۱/ حرم۔) (۵) کسی کے مال پر پرم ربا مال گزر گیا ہو، اور زکوٰۃ نکالنے سے پہلے وہ مال ضائع ہو گیا تو ساقط ہو جائے گی۔ ہاں اگر خود ایسا مال کسی کو دے دیا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر دیا تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی حتیٰ وہ محاف نہیں ہوگی بلکہ دینی پڑے گی۔ (دہائیہ ج ۱ ص ۱۶۱/ حرم۔) (۶) ان تمام صورتوں میں احتاف کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ (الدرا الخار ج ۱ ص ۱۳۶/ حرم۔)

سوم : یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو چیز منصوص ہے وہی ادا کرے اس کی قیمت نہ دے، مثلاً 'سوئے کے عوض چاندی نہ دے' اور چاندی کے بدلے میں سونا نہ دے۔ اگرچہ قیمت بڑھا کر بھی کیوں نہ دے۔ (۱)

بعض وہ لوگ جو اس مسئلے سے امام شافعی کا مقصد نہیں سمجھتے اس معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد محض فقیری کی ضرورت پوری کرنا ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا علم سے بہت دور ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مقصد فقیر کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے، مگر یہ مقصود کا ایک جزء ہے، کل نہیں ہے۔ بلکہ مقصود اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس مقصود کے اظہار سے پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شرع نے جو امور واجب کئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم میں وہ امور شامل ہیں جو محض عبادت ہیں، دوسری کوئی غرض ان سے وابستہ نہیں ہے، مثلاً حج کے دوران رمی جمار۔ اس میں محض نکر چھینکا شروع ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نکر حنظل تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ بلکہ مقصود صرف اتنا ہے کہ بندہ اپنا عمل شروع کرے، اور اس عمل سے جس کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے، بندگی اور عبودیت کا لہلہ کا اظہار ہو۔ اس لیے کہ طبیعت اس عمل پر معاون ہوتی ہے اور اس عمل کی طرف دائمی ہوتی ہے جس کے معنی سمجھ میں آجاتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے خالص عبودیت اور کامل بندگی ظاہر نہیں ہوتی اس لیے کہ عبودیت دراصل اس حرکت کا نام ہے جو محض معبود کے حکم پر ہو، کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ ہو۔ حج کے اکثر و بیشتر اعمال اسی نوعیت کے ہیں۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

لبیک بحجۃ حقا تعبد اور قا (دار قطنی، الفہم)

میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ سے۔

اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ حج کے لیے احرام باندھنا محض امر کی قیام اور بندگی کا اظہار کے لیے ہے۔ اس میں محض کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف میلان ہو۔ یا اس کی بنیاد پر کسی حکم کا قیام کی گئی ہو۔ دوسری قسم میں وہ شرعی واجبات شامل ہیں جن سے کوئی معقول غرض مقصود ہو محض عبادت مقصود نہ ہو۔ مثلاً 'لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ چھینی ہوئی چیز واپس کرنا وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ ان امور میں محض قرض واپس کرنے یا چھینی ہوئی چیز لوٹانے کا عمل یا نیت کافی نہیں ہے بلکہ مقدار تک اس کا حق پہنچانا ضروری ہے۔ خواہ وہ حق بصورت اصل پہنچے، یا بصورت بدل یعنی صاحب حق کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اس طرح امر واجب کی قیام ہو جاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جنہیں لوگ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ بظاہر ان میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔

تیسری قسم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امر ہائے جائیں، یعنی بندوں کے اغراض کی تکمیل بھی ہو، اور ملکین کی عبودیت کا اظہار بھی ہو، گویا اس قسم میں رمی جمار اور ادائیگی حقوق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امر ذات خود ایک معقول امر ہے کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی قیام کا حکم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں معنی اپنے فعل میں جمع کر دے، اور واضح معنی ملحوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہی باریک ترین معنی اہم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسی نوعیت کا ایک حکم ہے، امام شافعی کے علاوہ کوئی بھی زکوٰۃ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکوٰۃ دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا ایک واضح مقصد ہے، اور جلد سمجھ میں آ جاتا ہے اور عبودیت کا حق ادا کرنا دوسرا شرعی مقصود ہے جو زکوٰۃ کی دوسری تفصیلات پر عمل کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح نماز اور حج اسلام کے دو بنیادی رکن ہیں اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت

(۱) احناف کے نزدیک کسی چیز کی زکوٰۃ جس سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ قیمت سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ (الدر المختار علی ما ضل رواہ البزار ج ۲)

(ذکوۃ) کا لقب اس میں ہے کہ مالدار اپنے مال کی ذکوۃ اسی شخص سے ادا کرے اور پھر اس ذکوۃ کو آٹھوں مصارف پر تقسیم کرے، اگر مال دار اس معاملے میں تسامح کرے گا تو اس سے محتاج و مسکین کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے، البتہ عبارت کا حق صحیح طور ادا نہیں ہوگا۔

انواع کی تعین میں سے شارع کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ان فقہی جزئیات کے ذیل میں ملے گا جو ہم نے اختلافی مسائل کی کتابوں میں بیان کی ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ یہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب قرار دی ہے۔ یہاں اونٹوں کی ذکوۃ میں اونٹ واجب کرنے کے بجائے بکری واجب کی۔ اور نقد کو اس کا بدلہ قرار نہیں دیا۔ یہاں اگر یہ تاویل کی جائے کہ نقد کو اس کا بدلہ اس لیے قرار نہیں دیا کہ عربوں کے پاس نقد روپیہ بہت کم تھا اور اس تاویل کا قلع قمع اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی ذکوۃ کی عمر کی دو بکریوں سے پوری کی ہے۔ (۱) دو بکریاں نہ دی جائیں تو ہمیں درہم دینے کا حکم دیا حالانکہ چاہیے ہے تھا کہ ہمیں درہم کے بجائے وہ قیمت دی جاتی جو دو بکریوں کی ہوتی ہے اس مثال سے اور اس طرح کی دوسری تفصیلات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حج کی طرح ذکوۃ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ حج میں صرف ایک مقصود پیش نظر ہے اور ذکوۃ میں دونوں مقصود کا اجتماع ہے، کو تاہ ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے اور اک سے عاجز ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔

چہارم : یہ ہے کہ ایک شرکی ذکوۃ دوسرے شر مختل نہ کی جائے۔ کیونکہ ہر شر کے قراء اور مساکین اپنے شر کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس آگے لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے شر کی ذکوۃ کسی دوسرے شر میں مختل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی ذکوۃ کسی دوسرے شر کے مسکین کو دے دی تو ایک قول کے مطابق ذکوۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی خلاف کا کوئی شبہ باقی نہ رہے اس لیے شرکی ذکوۃ شہری میں رہتی چاہیے اور وہاں کے غریبوں میں اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ (۲)

پنجم : یہ ہے کہ ذکوۃ دینے والا اپنی ذکوۃ مستحق کی ان تمام قسموں میں تقسیم کرے جو اس کے شر میں موجود ہوں۔ کیونکہ ذکوۃ اس کے تمام مصارف تک پہنچانا واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی یہ آیت ولات کرتی ہیں۔

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ الخ (پ ۱۰ ر ۳۳ آیت ۲۰)

صدقات تو صرف حق غریبوں کا اور محتاجوں کا۔

یعنی صدقات ان لوگوں تک پہنچنے چاہئیں۔ اس آیت کا مفہوم بعینہ اس مریض کی وصیت کا مفہوم ہے جو یہ کہے کہ میرا یہ تمام مال قراء اور مساکین کے لیے ہے اس وصیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا تمام مال قراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا منشاء بھی یہی معلوم ہوتا ہے (یہاں ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں) عبادات میں عطا ہر پر زور دینے سے احتراز کرنا چاہیے، ہر عبادت میں کچھ باطنی مقاصد بھی ہوتے ہیں وہ بھی ملحوظ رہنے چاہئیں۔

قرآن پاک میں آٹھ مصارف ذکوۃ بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے دو مصرف اکثر و بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک وہ جنس تالیف قلب (دجلوئی) کے لیے ذکوۃ دی جائے۔ دوسرے ذکوۃ وصول کرنے والے۔ چار قسمیں اکثر و بیشتر ملکوں میں موجود ہیں۔ قراء، مساکین، قرضدار، مسافر (جن کے پاس مال نہ ہو) دو قسمیں ایسی ہیں جو بعض شہروں میں پائی جاتی ہیں، اور بعض شہروں میں

(۱) اونٹوں کی ذکوۃ بیان میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ حرم (۲) ایک شر کی ذکوۃ دوسرے شر میں بھیجا کر دے ہے لیکن اگر دوسرے شر میں مالدار کے اعزاء میں موجود ہیں، اس کے شر کی بہ نسبت دوسرے شر کے لوگ ذکوۃ کے زیادہ مستحق ہیں یا دوسرے شر کے لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوں گے ہیں تو ان کو ذکوۃ پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے۔ (ما لگیری ج ۱ ص ۱۸۷۔ شرح التوہید ج ۱ ص ۳۱) حرم ہے۔

نہیں پائی جاتیں۔ غازی (۱) مکاتب (۲)

اب اگر کسی شہر میں ان آٹھ مصروفوں میں سے پانچ مصروف موجود ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے پانچ حصے کر لے، چاہے وہ حصے برابر ہوں یا برابر نہ ہوں، پھر ایک ایک حصہ ہر صنف کے لیے متعین کر دے۔ اس کے بعد ہر صنف کے حصے کو تین جگہ تقسیم کر دے، یہاں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تینوں برابر ہوں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر مصروف کے لیے تین ہی حصے کیے جائیں، بلکہ اگر ایک مصروف کے دس یا دس سے زیادہ افراد کو زکوٰۃ دیدی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہر حال مصارف میں تو کسی شخص کی جاسکتی اور نہ ہر مصروف میں تین سے کم افراد کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے لیکن مصروف کے افراد میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یا ان کے حصوں میں کمی یا بیشی کی جاسکتی ہے یہ سب کچھ اسی صورت میں ہے جب کہ یہ تمام مصارف کسی شہر میں پائے جاتے ہوں، لیکن اگر ہر مصروف کے تین افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو جس قدر موجود ہوں ان ہی کو زکوٰۃ دیدی جائے۔

صدقۃ الفطریں مقدار واجب ایک صاع ہے۔ (۳) اگر کسی شہر میں پانچ مصروف موجود ہوں تو صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ چندہ افراد تک یہ صدقہ پہنچائے، اگر ممکن ہوئے کے باوجود کوئی ایک فرد بھی باقی رہ جائے گا۔ تو اسے اپنے پاس سے اس کا تادان ادا کرنا ہوگا۔ اگر واجب مقدار کی قلت کے باعث اس طرح تقسیم کرنا مشکل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اشتراک کر لے، اور اپنا مال ان کے مال میں ملا دے، جب مال زیادہ ہو جائے تو تقسیم کر دے، یا ایسا کرے کہ مستحقین زکوٰۃ کو بظاہر انھیں دے دے، تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ کوئی بھی صورت اختیار کرے، بہر حال ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ (۴)

زکوٰۃ کے باطنی آداب

راہ آخرت کے طالب کو زکوٰۃ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔

پہلا ادب : یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے اسباب پر غور کرے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ زکوٰۃ کے وجوب سے کیا ابتلاء اور کون سی آزمائش مقصود ہے۔ اور یہ کہ زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مالی تصرف ہے، اپنی عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کی تین وجوہات ہیں۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ شہادت کے دونوں کلموں کو زبان سے ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ اور اس بات کی شہادت ہے کہ وہی ایک ذات معبود برحق ہے۔ اس کلمہ شہادت کے مفہوم و معنی کی تکمیل صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ موجد کے نزدیک اس واحد و یکتا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے۔ کیوں کہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحدانیت کا اعتراف کر لینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا، بلکہ دل میں بھی اس کے معانی پوری طرح رائج ہونے چاہئیں۔ اور

(۱) یعنی یہ تخیل اللہ کا مصروف ہے۔ احناف کے نزدیک فی سبیل اللہ کی کچھ تفصیل ہے جو آئندہ ذکر کی جائے گی۔ حرم (۲) یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کو بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ حرم (۳) احناف کے نزدیک یہوں میں نصف صاع اور دو فیرو میں ایک صاع واجب ہے۔ (۴) احناف کے نزدیک مزی یعنی زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا مال آٹھوں مصروفوں میں تقسیم کرے، یا کسی ایک مصروف کو دے، ہر مصروف کے ایک فرد کو زکوٰۃ کا مال دیدے یا ایک سے زیادہ افراد میں تقسیم کر دے، چنانچہ طبری نے اپنی تفسیر میں حسب ذیل دو روایتیں نقل کی ہیں۔ (۱) حضرت عمرؓ فرض زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور اسے کسی ایک صنف (حرم) کو دیدیا کرتے تھے۔ (۲) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس مصروف میں بھی تم چاہو زکوٰۃ خرچ کرو، ہمارے لیے ایسا کرنا کافی ہوگا۔ (شرح جہاد یہ ص ۷۷ عمہ الراعی ج ۱ ص ۲۳۸) حرم۔

وحدہ لا شریک لہ کی محبت کاملہ موجود ہونی چاہیے۔ دل کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے اور مخلوق کے نزدیک محبوب ترین چیز مال ہے اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں 'اور اس سے مالوس ہوتے ہیں' اسی مال کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں 'حالاںکہ موت محبوب سے ملاتی ہے' یہی وجہ ہے کہ بعدوں کی آزمائش اور وحدانیت کے سلسلے میں ان کی صداقت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ حکم کیا گیا کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے وہ چیز ہماری راہ میں قربان کر دو جو تمہاری منظور نظر اور مشوق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِمُ الْجَنَّةَ (پ ۲، آیت ۱۷)
 بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔

یہ آیت ہمارے مطلق ہے جس میں دیدار خداوندی کے شوق میں بندہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے جو عزیز ترین شے ہے۔ مال کی قربانی یقیناً 'جان کی قربانی کے مقابلے میں آسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے باری تعالیٰ کی وحدانیت کا سچا اعتراف کیا 'اپنے عمد کی تکمیل کی 'اور اپنے تمام مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا' حتیٰ کہ ایک دینار یا ایک درہم بھی اس میں سے بچا کر نہ رکھا' انھیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ وہ مال رکھ کر یا صاحب نصاب بن کر زکوٰۃ کے مخاطب بنیں 'اسی قسم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ دو سو درہم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: عوام کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ دو سو درہم میں سے پانچ درہم زکوٰۃ دیں 'اور ہماری لیے یہ حکم ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے تفصیل بیان فرمائے تو حضرت ابوبکر اپنا تمام مال لے کر 'اور حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا: ابوبکر گھروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: گھروالوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہی سوال آپ نے حضرت عمر سے کیا، عمر نے جواب دیا: یا رسول اللہ اتنا ہی مال گھروالوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کھلون کے درمیان ہے۔ (۱) حضرت ابوبکر صدیقؓ کو لوگوں کی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربان کر دیا 'اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت کے علاوہ کچھ بچا کر نہ رکھا۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مال دوسے رکھتے ہیں 'اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مال جمع رکھنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ فضول خرچی نہ ہو، غش نہ ہو اور سادہ زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اور جب بھی کوئی موقع ہو خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ لوگ زکوٰۃ کی واجب مقدار ادا کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہمت و وسعت کے مطابق کچھ زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ امام نعمتیؒ شعبیؒ عطاءؒ اور مجاہدؒ وغیرہ تابعین کا خیال ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ جب شعبیؒ سے یہ دریافت کیا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہاں! کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا ہے۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ (پ ۲، آیت ۱۷)
 اور مال دینا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو۔

ان ملأنا تباعین کا مترادف ذیل دو آیتوں سے بھی ہے۔
 وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (پ ۱۸ آیت ۳)
 اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
 أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (پ ۲۳ آیت ۲۵۳)
 خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیتیں آیتِ زکوٰۃ سے منوع نہیں ہیں بلکہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر جو حق ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اس کے معنی ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند نظر آئے تو مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے بھی اس کی مدد کرے۔ فقہ میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی سخت ضرورت پیش آئے اور اس کی جان پر کچھ تو دوسرے لوگوں پر یہ فرض نکلیا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں یہیں کہ مسلمان کا شائع کرنا جائز نہیں ہے لیکن یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مالدار کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تنگ دست کی مدد قرض دے کر دے۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کرچکا ہے تو اب مزید خرچ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ تنگ دست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ مال دیدے۔ تنگ دست کو قرض قبول کرنے کا یہ بخانا درست نہیں ہے۔ بہر حال اس میں اختلاف ہے کہ قرض دیا جائے یا بلا قرض مدد کی جائے۔ قرض دینا امداد کا آخری درجہ ہے اور یہ عوام کے لیے ہے۔ عوام کا تعلق تیسری قسم سے ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف واجب زکوٰۃ ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وہ مال کے سلسلے میں بخل اور حرص ہوتے ہیں۔ اور ان میں آخرت کی محبت بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

أَنْ تَسْأَلَ كُمُوهَا فَتُحِفِّكُمُ تَبْخُلُوا (پ ۲۱ آیت ۳۷)

اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر اکتادرجہ تک تم سے طلب کرنا ہے تو تم بخل کرتے لگو۔

بلاشبہ اس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں اور اس بندے میں جو بخل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا فرق ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی جو ابھی بیان کی گئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل بخل کی مفت سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ثَلَاثٌ مِّنْ هَلَكَاتٍ شَرِّهَا مَطَاعُ عَوْهٍ وَهُوَ مَتْبَعُ وَاعْتِبَابُ الْمَرْءِ عَيْنَ فُسْءِ

(مسند بزاز، طبرانی، بیہقی)

تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے وہ خرافات جس کی اتباع کی جائے اور خود پندیری۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ شَيْئًا نَفْسُهُ فَقَدْ أُولِيَكَ كَهْمُ الْفَلِاحُونَ (۲۸ آیت ۲۸)

اور جو شخص نفسانِ حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاں پالنے والے ہیں۔

تیسری جگہ ہم بخل کے ملک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں گے۔

بخل دور کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بند مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے کسی چیز کی محبت آسانی سے ختم نہیں ہوتی بلکہ محبت ختم کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے جب کار کس نفس کسی چیز کا عادی بنتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ پاک کرنے والی عبادت ہے یعنی زکوٰۃ انسان کے دل کو بخل سے پاک کر دیتی ہے، ادنیٰ کا دل اتنا ہی پاک ہو گا جس قدر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جس قدر وہ مال خرچ کرنے سے راحت و سکون محسوس کرے گا۔ تیسری وجہ وجوب زکوٰۃ کی یہ ہے کہ لغت پر شتم حقیقی کا شکار ادا ہو سکے۔ بندے کے نفس اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں چنانچہ جسمانی عبادات (غذا روزہ حج) اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے اور مالی عبادات (زکوٰۃ و صدقات) ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور بد طینت ہے وہ شخص کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر تنگ رزق کا شکوہ کرتے ہوئے دامن طلب دراز کرے تو اس کا نفس یہ بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے اسے سوال سے بے نیاز کیا اور اسی جیسے ایک انسان کو اس کا دست نگر نہایا۔ لغت ہے اس شخص پر جو فقیر کے سوال کے باوجود اپنے مال کو چالیسواں یا دسواں حصہ نہ نکالے۔

دوسرا ادب : ادا کے سلسلے میں ہے۔ مقروض کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے ہی قرض ادا کرنے کی کوشش کرے زکوٰۃ بھی ایک

قرض ہے، اسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ زکوٰۃ دینے والا حکم کی قبیل میں رحمت رکھتا ہے اور فقراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ زمانے کے حوادث اور جنگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں جو لوگ وقت وجوب سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں ہوی آفتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد تاخیر کرنے میں باری تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ اور جلدی کرنے میں باری تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جب دل میں کوئی خیر کا داعیہ پیدا ہو تو اسے قیمت سمجھنا چاہیے اس لیے کہ خیر کا یہ داعیہ فرشتے کا لقا کیا ہوتا ہے۔ مومن کا دل رحمن کی دو اگلیوں کے درمیان ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں نہ جانے کب بدل جائے۔ اس لیے جب بھی دل میں خیر کا تصور ہو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیطان مغلسی سے ڈرنا ہے اور فواحش و منکرات کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ خیر کو غنیمت سمجھو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر زکوٰۃ دینے والا کسی خاص مہینہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے وہ مہینہ تحسین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے افضل ترین اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ ہو، اور زکوٰۃ بھی زیادہ ہو جائے مثلاً "محرم الحرام میں زکوٰۃ دے" اس لیے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرام مہینوں میں سے ایک ہے یا رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ داد و دہش فرمایا کرتے تھے۔ (۱) اس مہینے میں آپ آمد می طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چیز گھر کی نظر پڑتی اسے خیرات کر دیتے۔ کوئی بھی چیز بچا کر نہ رکھتے۔ ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مت کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان (ماہ رمضان) کا کہو۔ ذی الحجہ کے بھی بڑے فضائل ہیں یہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے، اس مہینے میں حج ناہ ہے، اسی میں ایام میں معلومات یعنی مہینے کے ابتدائی دس دن ہیں اور اسی میں ایام معدودات یعنی ایام تشریق ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری دس روز اور ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس روز زیادہ افضل ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دے، چھپا کر دینے میں ریا کاری اور طلب شہرت کا گمان نہیں ہوتا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

افضل الصدقة جهد المقل الى فقير رفی ستر (ابوداؤد، حاکم، ابو ہریرہ)

بہترین صدقہ یہ ہے کہ مغلس و بے مایہ شخص کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر کچھ دے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزیں خیرات کے خزانوں میں سے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دیا جائے۔ یہ قول سند بھی معقول ہے۔ (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان العبد لیعمل عملاً فی السر فیکتبه اللہ له سراً فان اظهر نقل من السر و کتب فی العلانیة فان تحدث به نقل من السر و العلانیة توکتب رباہ

(خطیب بغدادی فی التریخ۔ انس)

کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفیہ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو خفیہ رجسٹر سے کلمے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو کچھ بتاتا ہے

(۱) بخاری و مسلم میں ایسا جاس کی روایت ہے۔

الخلق واجود ما یكون فی رمضان۔ (۲) یہ قول ابو نعیم نے کتب الاما زاد و جامع النعم میں ابن عباس سے نقل

کیا ہے۔ سند ضعیف۔

تو اسے خفیہ اور کلمے رجسٹروں سے منقل کر کے ریا کاری کے رجسٹریں لکھ دیتا ہے۔
ایک مشہور حدیث میں ہے۔

سبعة يظلمهم الله يوم لا ظل الا ظله احدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله
بما اعطيت يمينه (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)
سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں اس روز سائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ
کوئی سایہ نہ ہوگا۔۔۔ ان سات میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی چیز اس طرح صدقہ کی کہ اس کے
بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
صدقة السر نطفی غضب الرب
چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَن تَحْفَظُوا نَفْسُكُم مِّنْ تَوَنُّوْهَا ۚ الْفَقْرَ أَفْهَوْا ۚ خَيْرٌ لَّكُمْ
اگر اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

چھپا کر دینے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی ریا کاری اور طلبِ شہرت کی معیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں۔

لا يقبل المؤمن مسعوم ولا مرا عولا مناناً

اللہ تعالیٰ طالبِ شہرت یا کار اور احسان جتانے والے سے (صدقہ وغیرہ) قبول نہیں کرتا۔

جو شخص صدقہ دے کر لوگوں سے کتنا بچتا ہے کہ وہ شہرت کا طالب ہے۔ اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ
ریا کار ہے، ان دونوں برائیوں سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ خیر کا کام چھپ کر کیا جائے بعض لوگوں نے اس سلسلے میں اتنا
مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیتے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی انھیں نہ دیکھ پائے، چہ جائیکہ دوسرے لوگ دیکھیں۔ چنانچہ اپنے
آپ کو لینے والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ کرتے کہ کسی اندھے کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیتے، یا کسی فقیر کے
راستے میں یا اس کے پیٹھ کی جگہ پر رکھ کر چلے آتے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے، یا کسی درمیانی شخص
کے ذریعہ بھجوا دیتے اور اسے یہ ہدایت کر دیتے کہ دینے والے کا نام ہرگز ظاہر مت کرنا۔ یہ سب تدبیریں اس لیے اختیار کی جاتیں
تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہ ٹھنڈا ہو اور وہ انہیں طلبِ شہرت و دنیا کا رنگا بھیجے (مراحمہ سے پہلے۔

اگر یہ ممکن نہ ہو کہ کسی شخص کے جانے بغیر زکوٰۃ ادا کی جاسکے تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اپنے کسی دیکل کے سپرد کر
دے تاکہ وہ کسی مستحق کو دے دے اور اسے یہ خبر نہ ہو کہ کس نے دیا ہے اس لیے کہ مسکین کے سچانے میں دیا بھی ہے اور احسان
بھی۔ درمیانی واسطے کے سچانے میں دیا تو ہے لیکن احسان نہیں کیونکہ درمیانی شخص تو محض ذریعہ ہے، مال تو کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔
اگر صدقہ دینے والا اپنے اس عمل سے شہرت یا جاہ کا طالب ہے تو اس کا یہ عمل لغو ہے کیونکہ زکوٰۃ و صدقات کی مشرور عیت ال

(۱) یہ روایت ابوامامہ سے طبرانی میں ضعیف سند کے ساتھ منقل ہے، ترمذی میں ابو ہریرہ کے حدیث کے الفاظ ہیں "ان الصدقة تنطفئ غضب الرب"۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ ابن حبان میں روایت اس سے منقل ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ (۲) یہ حدیث اس
سند کے ساتھ جو احیاء العلوم میں منقل ہے مجھے نہیں مل۔

سے مال کی محبت اور کرنے اور نفع غم کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت مال کی محبت کے مقابلے میں زیادہ دیر لمبے یہ دونوں جہتیں آخرت میں ہلک ثابت ہوں گی۔ جاہ اور شہرت کی محبت بھی مال کی محبت بھی قبر میں بندے کے سامنے نکل کر صفت ڈسنے والے پھوکی شکل میں آئے گی اور یا کاری کی صفت سانپ کی شکل میں۔ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل کے ان سلب پھجوں کو خاتمہ کرے۔ اب اگر وہ صدقہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ریا کاری بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھجو کو سلب کا غذا بنایا رہا ہے۔ ظاہر ہے پھجو جس قدر کمزور ہوگا۔ سانپ اسی قدر توانا اور زہر لڑا ہوگا۔ اس سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ نکل ہی لگتی یا کٹے رہتا۔ اس سے کیا فائدہ کہ عین نکل کے خلاف کرے اور ریا کاری کی خواہش پر آمنا صدقہ دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کمزور مزید کمزور ہو جائے گا اور طاقتور کمزور تر ہو جائے گا۔ جلد سوم میں ہم ان اوصاف کے اسرار و موزی ان کریں گے۔

چوتھا اور پ۔ یہ ہے کہ جہاں اظہار و اعلان کی ضرورت ہو وہاں اس سے گریز نہ کرے اور وہ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اظہار سے دوسرے لوگوں کو تحریک ہوگی اور وہ بھی اس کی اقتداء کریں گے۔ اس صورت میں بھی ریا سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پیام سے بچنے کا طریقہ ہم کتاب البراہیم ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

علی الاعلان یعنی ظاہر کر کے دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
(اقِمْ بُيُوتَكَ لِلْعَدَاةِ فَتَعْلَمَ مَا فِيهَا)۔ (پ ۳ ر ۵ آیت ۲۷)

اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے۔

لیکن اس کا طلاق اس جگہ ہوگا جہاں علی الاعلان دینے میں خیر کا پہلو ہے۔ دوسرے لوگوں کی اقتداء کے لئے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور اگر سوال کرنے والے نے مجمع عام میں دست طلب دوا کر لیا ہے تب بھی صدقہ میں اظہار جائز ہے۔ بلکہ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو ریا کے خوف سے صدقہ چھوڑنا چاہئے بلکہ سائل کی مدد کرنی چاہئے۔ البتہ یہ کوشش ضرور ہونی چاہئے کہ بلانی ریلے سے محفوظ رہے۔ ظاہر کر کے دینے میں ریا اور سن کے علاوہ ایک برائی اور بھی ہے اور وہ ہے فقیر کی توہین۔ کوئی بھی فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے محتاج سمجھا جائے۔ ہاں اگر مجمع عام میں مانگ کر اس نے خود اپنی توہین کی ہے تو اب ظاہر کر کے صدقہ دینے میں کافی حرج نہیں ہے دینے والے کے حق میں اس قدر خرابی کا اقتدار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فتنے میں مبتلا ہو اور اسے چھپانا بھی ہو۔ اس صورت میں دوسرے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا فتنہ ظاہر نہ کریں، نہ اس کی تجویز نہ بغیبت کریں۔ ہاں اگر وہ شخص اپنے فتنے کا اظہار بھی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لئے بھی اظہار مشہور ہے۔ بلکہ اس کے فتنے کا اظہار سلطان ہی اس کی منزل ہے اور وہ خود اپنی سزا کا سبب بن رہا ہے۔ اسی قسم کا ایک مضمون ذیل کی حدیث میں وارد ہے۔

من القی جلایا الحیاة فلا غیبة لہ۔ (ابن ماجہ فی الفضائل۔ ۱۱)

جس نے شرم کا پردہ اٹھا دیا اس کی غیبت ہیبت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاصِبَہُمْ حَتَّىٰ تَخْلَعُوا حُورًا وَلَا دَیْمًا۔ (پ ۱۳ ر ۹ آیت ۲۲)

اور جو کچھ ہم نے ان کو دہری دی ہے اس میں سے پچھ بھی اور ظاہر کر کے بھی خرم کرتے ہیں۔

اس آیت میں اعلانیہ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ علانیہ دینے میں دوسرے لوگوں کے لئے ترقیب کا سامان موجود ہے بندے کو نفع و ضرر دونوں پر نظر رکھنا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی یکساں معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کا بہت کچھ

تعلق مختلف اوقات اور مختلف احوال سے ہے، چنانچہ بعض اوقات بعض انفراد کے سلسلے میں یہ بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ صدقہ میں اظہار کیا جائے۔ جو شخص فائز اور نقصانات پر نظر رکھے، اور ذہن سے شہرت کا تصور نکال چھینکے وہ یہ بات سمجھ لے گا کہ کب کون سا طریقہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔

پانچواں اواب ۱۔ یہ ہے کہ اپنا صدقہ من اور اداوی سے باطل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
لَا تَبْسُطُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَرَمِ (پ ۳، ر ۴، کہیت ۲۶۴)

احسان جملہ کار یا ایذا پہ چاکر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔

من اور اداوی کی حقیقت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ من یہ ہے کہ صدقہ کا ذکر کیا جائے اور اداوی کے معنی یہ ہیں کہ صدقہ غلام کر کے دیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص منی کرنا ہے اس کا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کے منی نے دریافت کیا کہ من کیلئے جو ارب دیا کہ منی یہ ہے کہ صدقہ دے کر لوگوں سے اس کا ذکر کرے۔ بعض حضرات کی رائے میں منی یہ ہے کہ فقیر کو صدقہ دے کر اس سے کوئی خدمت لے، اور اداوی یہ ہے کہ اس کو فقیری کا طعنہ دے۔ کچھ دوسرے علماء کی رائے میں منی صدقہ دے کر کرنے اور غور کرنے کا ناپ ہے اور اداوی یہ ہے کہ مانگنے پر ڈانٹے، ایک حدیث میں ہے کہ منی منصرفت علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا یقبل اللہ صدقۃ منان^(۱)

اللہ تعالیٰ احسان رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔

منیٰ اور اداوی کی حقیقت ۱۔ میرے نزدیک منی کی ایک جڑ اور ایک بنیاد ہے، اس کا تعلق قلب کے احوال اور اوصاف سے ہے۔ جو شخص کے احوال زبان اور اعضا پر ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ منی کی اصل یہ ہے کہ آدمی دل میں اپنے صدقہ کو احسان یا انعام تصور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فقیر کو کچھ رقم دے کر اس پر بڑا احسان کیا ہے یا اسے انعام سے نوازا ہے۔ حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ فقیر میرا منی اور منعم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا۔ اور وہ حق ایسا ہے کہ ادا کرنے کے بعد مجھے دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی اور میرا باطن پاک صاف ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ صدقہ قبول نہ کرتا تو میں اس حق کے بوجھ سے دب رہتا اور مجھے گلوں کا ہی نصیب ہوتا۔ بہتر یہ تھا کہ وہ فقیر کے اس احسان کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنا اچھا صدقہ وصول کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام کر دیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الصدقة تقع بید اللہ عز وجل قبل ان تقع فی ید المسائل

صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔

دینے والے کو یہ بات بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، فقیر کو اس کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے، مال پہلے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے پھر وہ فقیر کو ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس مال دار کا کسی شخص کے ذمے کوئی قرض ہو۔ اور وہ قرض وصول کرنے کیلئے اپنے کسی ایسے خادم یا ملازم پر احسان کر رہا ہو تو یہ اس کی حماقت اور حماقت ہے۔ کیونکہ اس کا منی تو وہ شخص ہے جو اس کے خود غرض کا قرضیل ہے۔ شخص تو قرض چکاتا ہے۔ قرض ادا کرنے میں خود اس کا فائدہ ہے۔ کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر وہ جو بزرگوار کی تینوں وجوہات اچھی طرح سمجھ لیتا یا ان میں سے (۱) یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی۔ (۲) یہ تینوں وجوہات کچھ صفات میں بیان کی جا چکی ہیں۔

سے کوئی ایک دو بھی ذہن نشین کر لیتا تو ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہتا کہ میں زکوٰۃ دے کر کسی قسم کا کوئی احسان کر رہا ہوں بلکہ یہ جھٹکا میں خود لپٹے آپ پر احسان کر رہا ہوں یا تو اللہ کی محبت کے لئے مال فروغ کر کے یا بخل کی برائی سے اپنے قلب کو پاک کر کے یا اللہ کی نعمتوں پر پاس کا شکر ادا کر کے کچھ بھی ہو اس کے اور فقیر کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے دینے والے کا احسان ثابت ہو۔

مالدار نے جب یہ اصول نظر انداز کیا، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں تو اس سے وہ مل ظاہر ہو جائے ہم سن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس نے زکوٰۃ دے کر دوسرے لوگوں کو تنہا یا اعلاناً زکوٰۃ دی تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں اور زکوٰۃ کے عوض میں فقرا سے خدمت، تشکر، رواء اور اعزاز و اکرام کی خواہش کی، اور یہ تنہا کی کہ لوگ اسے مجلس میں آگے بلکے دیں اور اس کی اتباع کریں یہ تمام چیزیں شرعی کا شرف ہیں۔

اذی کے ظاہر یا معنی یہ ہیں کہ فقیر کو دینا چاہئے اسے نعمت و ملامت کی جائے، اس سے سخت بات کی جائے۔ جب ہم مانگنے آئے تو یہ نہ دلا ترش روئی اختیار کرے فقیر کو تو ہن کے ارادے سے اعلاناً زکوٰۃ دے یا کسی طرح اور طریقے اختیار کرے جن سے فقیر کی توہین ہوتی ہو۔

باطن میں اذی کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہاتھ سے مال نکلنے پر مولیٰ غافل ہو اور نفس پر گرا نباری محسوس کرے بخلو کی کیلئے مال کی پیدائی بڑی دشوار ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سے افضل تصور کرے اور یہ سمجھے کہ مانگنے والا شخص اپنی ضرورتوں کا درجہ سے مرتبے میں مجھ سے کم ہے۔ یہ دونوں باتیں جہالت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہاتھ سے مال جانے پر غمزدہ ہو یا اسے برا سمجھے تو اس سے زیادہ مہنی برصاقت چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہزار میں سے ایک روپیہ خرچ کرنا کسی احمق ہی کو برا لگے گا عقلمند تو یہ بات صریح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ بات مجمل سے معلوم ہے کہ یہ ایک روپیہ خواہ مخواہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اور آخرت میں اگر ثواب حاصل کرنے کے لئے خرچ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب اس مال سے بدرجہا افضل و اشرف ہے جو وہ نعمت خداوندی پر شکر اور عمل کی بلائی سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسری صورت بھی سراسر جہالت ہے اس لئے کہ اگر وہ بلند نفس المالداری کے مقابلے میں مفلسی کی غفلت اور دولت مندوں کو شیش آنے والے خطرات سے آگاہ ہوتا تو کبھی فقرا کی توہین نہ کرتا۔ بلکہ اپنے دروازے پر ان کی آمد سے برکت مائل کرتا اور اس درجہ کی تمنا کرتا جس پر اہل ثروت فائز ہیں اہل دولت و فقرا کو ان کی اسی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ نیک دولت مند فقرا سے بلیغ سو برس بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی درجہ سے کم شہرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ہمد الاخصرون و اب الکعبۃ۔ - بڑا مدنی ہیں دیکھ نقصان اٹھانے والے۔

البرہۃ عن عزی کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں۔ جن کے ہاتھ سے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟

منہا یا۔ - ہمد الاخصرون اموالا۔

جن لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل دولت فقرا کو تحقیر کیوں سمجھتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے دولت مند کو فقیر کی تجارت بنا دیا ہے اس جملے کی تفصیل یہ ہے کہ مالدار جو دھرم کرتا ہے دولت کما تا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ لات دن اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اس محنت اور جدوجہد کے بعد اس پر سیلا دم کیا جاتا ہے کہ وہ فقیر کو بعد کی ضرورت سے اور ضرورت سے زائد دے دے، یعنی

اتنا دے جو اس کے لئے مضرت ثابت ہو۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ دولت مند فقیر کی روزی کلمے کے لئے کاروبار کرتا ہے، یقیناً فقیر (محتاج) اس سے افضل ہے۔ بچاؤ دولت مند کو دوسرے کے بوجھ اٹھانے کے لئے ہے، وہ دوسرے کے لئے مشتاقین پر مشقت کرتا ہے، جو مال سب سے بچ جاتا ہے مستند کم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ جانتا ہے تو اس کے ذہن اس کا مال نکالتے ہیں۔ اگر دولت مند کے دل سے مال دینے کی برائی نکل جائے۔ جب مال دے تو دل تکلیف دے۔ بجائے خوش محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس فقیر کو بھیج دیا کہ اس کو مال دے کر ایک بڑی ذمہ داری سے سبکدوشی نصیب ہوگی۔ اگر دولت مند کے دل میں یہ جذبات ہوں تو یقیناً اذی نہ پائی جائے گی۔ نہ ترش روئی ہوگی، اور نہ لعنت ملائے، نہ زبردستی، بلکہ فقیر کو دے کر خوش ہوگا، اس کی تعریف کرے گا، اور اس عظیم احسان پر اس کا شکر گزار ہوگا۔

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ من اور اذی کی بنیاد اس پر ہے کہ دینے والا خود کو محتاج کا محسن سمجھتا ہے۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی علامت بتلائیے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دینے والے نے اپنے نفس کو محسن نہیں سمجھا؟ جانا چاہیے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دولت مند شخص یہ تصور کر لے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کر دیا ہے، یا وہ اس کے دشمن سے جا ملے، اب دل کو ٹٹولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آتی اور طبیعت کو بری لگتی اتنی ہی برائی اب بھی ہے یا کچھ زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے صدقہ میں من ضرور موجود ہے۔ اسی لئے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اس کی توقع کی ہے جو صدقہ دینے سے قبل نہیں کی تھی۔

ایک اور سوال کا جواب

یہاں ایک دریافت طلب امر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دقیق معاملہ ہے کہ مشکل ہی سے کسی کا دل اس مرض سے خالی ہوتا ہوگا۔ جب یہ مرض اور اس کی علامت بیان کر دی گئی ہے تو اب اس کا علاج بھی بیان کیا جانا چاہیے؟ یہ ایک مرض ہے، اور اس کے دو علاج ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ باطنی علاج تو ان حقائق کا علم حاصل کرنا ہے جو وجوب و کفایت کی وجوہات کے ذیل میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور اس بات کو جانتا ہے کہ فقیر ہمارا محسن ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارا صدقہ قبول کرے کہ ہمارے نفس کی تعمیر کرتا ہے۔ ظاہری علاج یہ ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے، اور اس کے اس عظیم احسان پر شکر گزار ہے۔ کیونکہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں دل کو اسی رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگر ان افعال کا منبع اخلاق حسہ ہو تو دل بھی اخلاق حسہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہم کتاب کی تیسری جلد میں بیان کریں گے۔ بعض اکابرین سلف اپنا صدقہ فقیر کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور دست بستہ کھڑے ہو کر یہ گزارش کرتے کہ یہ حقیر صدقہ قبول کر لیجئے۔ گویا وہ خود سوال کرنے والے کی حیثیت اختیار کر لیتے، اور لینے والا مسئول بن جاتا۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ فقراء ان کے دواؤں پر خود چل کر آئیں بلکہ ان کے لئے قابلِ فخریات یہ تھی کہ وہ فقراء کے پاس پہنچیں، اور اپنے صدقات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگانِ دین فقراء کو کچھ دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تاکہ لینے والے کا ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ جب مسائل کو کچھ بھجواتیں تو لے جانے والے شخص کو یہ تاکید کر دیتیں کہ جو کچھ دعا یہ الفاظ سائل کے وہ سب انہیں ضرور بتلائے جائیں، جب قاصد اگر تاتا تو یہ دونوں بیہرہ وہی الفاظ اس کے حق میں استعمال کرتیں، اور فرمائیں کہ ہم نے دعا کا بدلہ اس لئے چاہا تاکہ ہمارا صدقہ بچا رہے۔ اکابرین سلف فقراء اور سائلین سے دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے کہ دعا بھی ایک طرح کا بدلہ ہی ہے، اگر کوئی فقیر انہیں صدقہ لینے کے بعد دعا مانگا تو وہ حضرات بھی اس کے حق میں دعا کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطابؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ کا یہی معمول تھا۔ اربابِ قلوب اپنے دلوں کے امراض

کا علاج اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کے علاوہ جو قراض اور انکساری برکات کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ فقیران کا محسن ہے، وہ فقیر کے محسن نہیں ہیں، ان امراض کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہے۔ باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے، اور ظاہری علاج کی حیثیت عمل کی ہے۔ دل کا علاج علم و عمل کے معجون ہی سے ممکن ہے۔ زکوٰۃ میں من ادا کی کی شرط ایسی ہی ہے جیسے نماز میں خشوع اور خضوع کی شرط۔ جیسا کہ ذیل کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے:-

لیس للمد من صلاتہ الا ما عقل منها (۱)

آدی کے لئے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جسے وہ سمجھ کر پڑھے۔

لا یتقبل اللہ صلۃ منان (۲)

اللہ تعالیٰ احسان جتلائے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لَا تَبْطِلُوا صُلَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ - (پ ۳ ر ۴ آیت ۲۶۳)

اپنے صدقات کو من و اذی سے باطل نہ کرو۔

یہ صحیح ہے کہ فقہاء کے نزدیک من و اذی کے ساتھ دی گئی زکوٰۃ صحیح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔

ہم نے کتاب الصلۃ میں اس موضوع پر خاصی گفتگو کی ہے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجھے، اس لئے کہ اگر وہ اسے بڑا سمجھے گا تو عجب کرے گا، اور عجب مکمل برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

وَنُؤْمِنُ بِحَسَنَاتِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ فَكُثِّرْنَا كُثْرًا كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - (پ ۱۰ ر ۱۰ آیت ۲۵)

اور حسین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے جمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لئے

کچھ کار آمد نہ ہوئی۔

کما جاتا ہے کہ اطاعت جس قدر حقیر سمجھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر بڑی ہوتی ہے۔ اور معصیت جس

قدر بڑی سمجھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خیرات تین چیزوں کے بغیر مکمل

نہیں ہوتی۔ (۱) اسے حقیر اور معمولی سمجھنا (۲) جلد ادا کرنا (۳) چھپا کر دینا۔ خیرات کو زیادہ سمجھنا

یہ من اور اذی کے علاوہ تیسری برائی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص مسجد یا ہاٹ کی تعمیر میں اپنا مال صرف کرے، اور یہ

سمجھے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے یا بہت زیادہ دولت خرچ کر دی ہے تو یہ اشتقاق (بڑا سمجھنے) کی ایک صورت ہے من اور

اذی کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من اور اذی الگ چیز ہے، اور اشتقاق الگ چیز ہے۔

اشتقاق اور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاسکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مرض ہے، اور دیگر امراض کی طرح اس کا بھی علاج

ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ گویا اس کا علاج علم سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب

زکوٰۃ دے تو یہ سمجھے کہ چالیسواں یا دسواں حصہ بڑا نہیں ہے، بلکہ یہ آخری درجہ ہے جسے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ

کرنے کے لئے پسند کیا ہے۔ جیسا کہ وجوب زکوٰۃ کے ضمن میں ہم نے اتفاق کے تین درجے بتلائے ہیں، دولت مند کو اس

(۱) یہ حدیث کتاب الصلۃ میں گزر چکی ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ کے اسی باب میں گزری ہے

آخری درجے کے اتفاق پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنا تمام مال بھی خرچ کر دیتا تب بھی اسے عجب یا استعظام کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس لئے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مال و دولت اسے کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ اور کہاں خرچ کر رہا ہے؟ بلاشبہ مال اللہ کا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مال اسے عطا کیا، اور یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اپنے دینیہ ہونے کے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استعظام میں مبتلا ہو جبکہ وہ اللہ ہی کی ملک کو اس کے حکم پر اسی کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور یہ اتفاق بھی بلا متعذر نہیں ہے، بلکہ مقصد آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اس صورت میں استعظام کا کوئی جواز ہی سمجھ میں نہیں آتا۔

عمل کا علاج یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اس لئے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں بخل کیا، اور اس میں ایک حقیر مقدار خرچ کی، یہ خیالات اور ندامت کچھ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی شخص پر اس وقت طاری ہو جب کوئی کسی کو اپنے مال کا امین بنا کر چلا جائے، اور پھر اپنی امانت واپس لے، تو امین مال امانت میں سے کچھ واپس کر دے، اور کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے، اور اس کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے راستے میں قربان کر دیا جائے لیکن اس نے بدوں کو اس محبوب عمل کا ملک نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بخل کے باعث بڑی دشواری میں پڑ جاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے :-

فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا

(پ ۸۲۶ آیت ۳۷)

پھر (اگر) اتنا درجے تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرو۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے لئے اچھا، اور پاک و طیب مال منتخب کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، صدقہ مشتبہ مال سے ادا نہ کیا جائے، اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکیت ہی نہ ہو اگر ایسا ہو تو صدقہ ادا نہیں ہوگا چنانچہ اہل انہ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

طوبى لعبد انفق من مال اكتسبه من غير معصية

(ابن عدی - بزار)

خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جس نے اس مال سے خرچ کیا ہو جسے اس نے گناہ کے بغیر کمایا ہے اگر نکلا ہو مال پاک و طیب نہیں ہوگا تو یہ سوء ادبی ہوگی، اس لئے کہ دینے والے نے اپنے لئے، اپنے اہل خانہ اور خدام کے لئے تو بہترین مال بچا کر رکھا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ترجیح دی ہے۔ اگر وہ اپنے ممان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا اور گھٹیا کھانے سے اس کی فیاض کرتا تو یقیناً ”وہ ممان اس کا دشمن ہو جاتا۔ یہ تو اس وقت ہے جب دینے والا اللہ تعالیٰ کے لئے دے، اور اس سے کسی عوض کا خواہش مند نہ ہو، اور اگر اتفاق سے اس کا مطیع نظر اس کا اپنا نفس ہو یا وہ آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں کسی عقل مند سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دے گا۔ درحقیقت مال وہی ہے جسے وہ دے رہا ہے۔ وہ مال جسے وہ جمع کرے یا جسے وہ کھائی کر ضائع کر دے مال نہیں ہے۔ اس مال میں جسے وہ کھائی رہا ہے وہی مصلحت پوشیدہ ہے، کس قدر عجیب بات ہے کہ آدمی وقتی مصلحتوں پر تو نظر رکھے، اور دیرینے پر توجہ نہ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَخِيلِينَ إِنَّهُمْ يَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِلَّيْنِهِ إِلَّا أَنْ تَعْمُوا فِيهِ
(پ ۵۳ آیت ۳۶)

اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرو، مومہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے، اور روٹی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لیجا کر کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو (اور بات ہے) یعنی ایسی چیز مت دو کہ اگر وہ چیز جہیں دی جائے تو تم کراہت اور حیا کے ساتھ لو، الغماض کے یہی معنی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

سبق درہم مائۃ الف درہم
(نسائی، ابن حبان، ابو ہریرہ)

ایک درہم ایک لاکھ درہموں پر سبقت لے جاتا ہے۔

یہ ایک درہم وہی ہے جسے انسان اپنے بہترین مال میں سے برضا و رغبت نکالے کبھی انسان ایک لاکھ درہم اپنے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جسے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمجھتا۔ بلاشبہ یہ ایک لاکھ درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں بیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اس کے لئے وہ چیز غمراہتے ہیں جسے وہ خود پسند نہیں کرتے۔ ارشاد ہے

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُهُمْ وَتَصِفُ السُّبَّتِمْ الْكَذِبُ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى الْأَجْرَ
أَنَّهُمْ النَّارَ

(پ ۱۳ آیت ۷۳)

اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے جموئے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے لئے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لئے

دوزخ ہے۔

اس آیت میں بعض قراء نے ان لوگوں کی تکذیب کے لئے جن کی اس میں حکایت ہے لاپرواہی کیا ہے، اور انکا جملہ ہم سے شروع کیا ہے، جم، کے معنی ہیں کسب۔ اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے دوزخ کمائی ہے آٹھواں ادب : یہ ہے کہ اپنے صدقے کے لئے ایسے لوگ منتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں، یہ کافی نہیں ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ کی آٹھوں قسموں میں سے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے، بلکہ ان لوگوں کی بھی صدقہ دیا جائے مندرجہ ذیل چھ صفات مطلوب ہیں، صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے حامل لوگوں کو تلاش کرے، اور ان تک اپنا صدقہ پہنچائے۔

پہلی صفت : یہ ہے کہ صدقہ لینے والے متقی پرہیزگار، دنیا سے کنارہ کش، اور آخرت کی تجارت میں ہمہ تن مشغول ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

لَا تَأْكُلُ الْأَطْعَامَ نَقِيًّا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ

حق کے علاوہ کسی شخص کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا حق کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ (۱)

یہ اس لیے ہے کہ حق تمہارے کھانے سے اپنے تقویٰ پر مدد لے گا اس اعتبار سے تم اس کی مدد کر کے اس کی اطاعت میں شریک ہو جاؤ گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اطعموا اطعمامکم الا نقیاء واولو معرفکم المومنین۔

(ابن المبارک۔ ابوسعید۔ فیہ راو محمول)

اپنا کھانا حق پر پیر کاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

ایک روایت میں ہے۔

اضف بطعامکم من تحب فی اللہ تعالیٰ۔

(ابن المبارک۔ جویرین شحاک مرسل)

اپنے کھانے سے اس شخص کی نیافت کرو جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہو۔

بعض علماء اپنا مال ضرور تہذیب صوفیاء کے علاوہ کسی پر خرچ نہیں کرتے تھے ان سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ اپنا حسن سلوک عام فرما دیں اور دوسرے فقراء کو بھی اپنے عطایا سے نوازیں تو یہ بات زیادہ بہتر ہوگی فرمایا: نہیں! یہ (خیر صوفیاء) وہ لوگ ہیں جن کی بہتیں محض اللہ کے لیے ہوتی ہیں اگر انہیں فاقے کا سامنا کرنا پڑے تو ان کہ بہتیں پریشان ہو جائیں، اگر میں ایک شخص کو صدقہ دے کر اس کی بہت اللہ کی طرف مشغول رکھوں تو میرے نزدیک یہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک ہزار درہم ایسے لوگوں پر خرچ کروں جن کی بہت دنیا کے لیے ہو یہ کھنگو کسی نے حضرت جنید بغدادی کے سامنے نقل کی آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور کہا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے مدت سے اتنا اچھا کلام نہیں سنا تھا۔ روایت ہے کہ جن بزرگ کی یہ کھنگو ہم نقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں زوال آگیا اور پریشانی لاحق ہوئی ارادہ کیا کہ دکان چھوڑ دیں، حضرت جنید بغدادی کو جب اس کا علم ہوا تو کچھ مال ان کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ اس مال سے مسلمان تجارت خرید لو، دکان مت چھوڑو۔ اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے تجارت معسر نہیں ہے۔ یہ بزرگ پرچن فروش تھے، اگر مفلس و محتاج ان سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدتا تو یہ اس سے قیمت نہ لیتے تھے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوسے جو اہل علم ہوں۔ اہل علم کو دینے کا مطلب حصول علم پر ان کی مدد کرنا ہے۔ علم بہت سی عبادتوں سے افضل ہے، بشرطیکہ نیت صحیح ہو۔ ابن المبارک اپنے صدقات اہل علم ہی کو دیا کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ صدقات دینے میں عمومی احتیاط کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء کے درجے کے علاوہ کوئی درجہ افضل نہیں سمجھتا اگر عالم کا دل کسی اور جانب (مثلاً حصول معاش) میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے اپنے آپ کو مصروف نہ رکھ سکے گا۔ میرے نزدیک عالم کو علم میں مصروف رکھنا زیادہ افضل ہے۔

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں اور توحید کے متعلق اپنے علم میں سچا ہو، یہاں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی سے مال لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اس کا شکر ادا کرے اور یہ یقین کرے کہ جو نعمت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بعدوں کی حیثیت محض واسطے کی ہے اس واسطے کا خیال نہ کرے، بعدوں کا شکر بھی جگہ تمام نعمتوں کی

(۱) یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابوسعید الخدری سے حسب ذیل الفاظ میں مقلد ہے۔ "لا تصحب الا مومن ولا یاکل طعامک الا

نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے جو منعم حقیقی ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے! اپنے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کسی دوسرے کو نعت دینے والا نہ سمجھتا اور یہ سمجھتا کہ جو نعت تجھے ملی ہے وہ اس شخص پر فرض تھی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا شکر ادا کرتا ہے اس نے گویا منعم حقیقی کو پہچاننا ہی نہیں ہے اور نہ وہ یہ سمجھتا کہ درمیانی شخص مقصور و مغر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کے اسباب مہیا کر کے اسے دینے کا پابند بنا دیا ہے، اب اگر وہ یہ چاہے کہ نہ دے تو اس پر اسے قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے میں ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس ارادے سے سرمو انحراف کر سکے، کیونکہ یہاں ایک قوی ترین باعث موجود ہے، جب باعث قوی ہوتا ہے تو عزم و ارادے میں چٹخی پیدا ہوتی ہے۔ اور اندرونی طور پر تحریک ہوتی ہے، اس وقت بندے کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالفت کر سکے، اللہ تعالیٰ بواسطہ و محرکات پیدا کر لے والا ہے، وہی ان میں قوت پیدا کرتا ہے، وہی ضعف اور تردد و دور کرتا ہے، وہی عملی قوت (قدرت) کو پیدا کرتا ہے۔ جو شخص ان تمام امور پر یقین رکھے وہ سبب الاسباب کے علاوہ کسی اور کی طرف ہرگز نظر نہیں کر سکتا۔

اس بات کا یقین رکھو کہ اس صفت کا حامل شخص دینے والے کے حق میں اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لینے کے بعد قصیدہ خوانی کرتا ہوا چٹا بنے۔ اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے، عموماً اس کا نفع کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحّد کامل کی اعانت زیادہ مفید ہے، پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو شخص اس وقت دینے پر تعریف کر رہا ہے، اور اس کے لیے خبر کی دعائیں دے رہا ہے وہ نہ دینے پر برائی بھی کرے گا، اور بد دعائیں بھی دے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی صدقہ بھیجا لے جانے والے سے فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے ذہن نشین کر لیتا، چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لے لیا تو یہ الفاظ کہنے "تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ! تو فلاں کو (مجھے) نہیں بھولا، تو فلاں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بھولیں" جب قاصد نے اگر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کئے تو آپ خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا:۔

علمت انہ یقول ذلک

مجھے معلوم تھا وہ ایسا ہی کہے گا۔ (۱)

لاحظہ کیجئے کہ اس فقیر نے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کی ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا: توبہ کرو! اس نے کہا: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

عرف الحق لا هلم

(اگر طربانی۔ اسو ابن سیرج۔ سند ضعیف)

اس نے صاحب حق کا حق جان لیا۔

واقعتاً ایک کے بعد جب حضرت عائشہؓ کی برأت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا: انھو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دو۔ عائشہؓ نے کہا: میں ایسا نہیں کروں گی، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا کروں گی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! جو بوسہ، کچھ مت کو۔ (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے بوسہ

(۱) یہ حدیث مجھے نہیں ملی، مگر ابن عمرؓ کی ایک ضعیف روایت میں اس حدیث کا مضمون آیا ہے، ابن سعد نے اسے اصحاب میں نقل کیا ہے، لیکن یہ

الفاظ نہیں بیان کئے جو مصنف نے یہاں بیان کئے ہیں۔ (۲) یہ روایت ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے "میرے (یعنی عائشہؓ) کو بوسہ ۳۴

دینے کے لیے کہا تو عائشہؓ نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، آپ کا اور آپ کے رفیق (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ اس جواب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں فرمائی۔ حالانکہ برأت کے متعلق آیات حضرت عائشہؓ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پہنچیں۔

اشیاء کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا کفار کا شیوہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔
وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
كُنُوزِهِمْ أَتَتْهُمْ مُسْتَبْشِرُونَ۔

(پ ۲۴ آیت ۳۵)

اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل متعجب ہو جاتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔
جو شخص درمیانی واسطوں کو بھیج درمیانی نہیں سمجھتا بلکہ انھیں کچھ اہمیت دیتا ہے اس شخص کا باطن شرک خفی سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اپنی توحید کو شرک کے ثبہات اور اس کی آلائشوں سے پاک و صاف رکھے۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت چھپاتا ہو، اپنی تکالیف اور شکایات کا بہت زیادہ اظہار نہ کرتا ہو۔ یا یہ کہ وہ صاحبِ مروت اور شریف انسان ہو کہ پہلے دو تہد تھا کسی وجہ سے دولت ختم ہو گئی، لیکن عادت باقی رہی۔ زندگی کی وضع ایسی اختیار کرے ہوئے ہے کہ احتیاج کا اندازہ لگانا مشکل ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
يَخْسِئُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونُ النَّاسَ
الْحَقَاقَ۔

(پ ۵۳ آیت ۲۷)

اور نادانانہ کو تو گم خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے (البتہ) تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو، کہ فقر و فاقہ سے چہرہ پر اثر ضرور آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانتے نہیں پھرتے۔
یعنی وہ مانتے میں مبالغہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہیں، اور اپنے ممبر کی وجہ سے معزز ہیں، دیگر لوگوں کی معرفت محلہ محلہ ایسے لوگوں کی تلاش و جستجو ہوتی چاہیے۔ خیرات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پتہ لگائیں۔ ایسے لوگوں کو صدقہ دنان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجہا بڑھنے کے طور پر مانتے پھرتے ہیں۔

پانچویں صفت : یہ ہے کہ وہ عیالدار ہو، یا کسی مرض میں گرفتار ہو، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل ہوں۔

لِلْفَقَرِ أَعْلَى سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔

(پ ۵۳ آیت ۲۷)

(صدقہات) اصل حق ان جاہلینوں کا ہے جو مفید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ کہیں ملک میں طے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے۔

یعنی وہ لوگ جو راہ آخرت میں اپنے اہل و عیال کی وجہ سے کسی مرض کی بنا پر یا کسی وجہ سے گھرے ہوئے ہوں، اور آگے نہ بڑھ سکتے ہوں۔ اہل و عیال کی کثرت بھی مدد دینے میں طوطا رکھنی چاہیے۔ حضرت عمران الخلب ایک گھر کے لوگوں کو بکریوں کا پورا پورا ذخیرہ کر دیا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیال کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ جہد البلاء (مشقت کی حالت) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت : یہ ہے کہ وہ شخص اقامت اور ذی الارحام میں سے ہو۔ (۲) اگر ایسے شخص کو مدد دیا جائے گا تو وہ مدد بھی ہوگا۔ اور صلہ رحمی بھی ہوگا۔ صلہ رحمی میں وہ اجر و ثواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا ایک درہم سے صلہ رحمی کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں درہم صدقہ کروں، اور میں درہم سے صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک سو درہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے، اور سو درہم دے کر صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح انجنیوں کے مقابلے میں عزیز و اقارب مقدم ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی اہل خیر و دوستوں اور عزیزوں کو ترجیح دی جائے گی۔

یہ چند اوصاف ہیں جو صدقہ لینے والوں میں مطلوب ہیں، پھر ہر صفت کے مختلف درجے ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی شخص میں یہ تمام صفات بیک وقت مل جائے تو وہ ایک بڑا خیر و اور ایک عظیم نعمت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حامل شخص تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تلاش و جستجو کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا تو اسے ایک اجر ملے گا یعنی بھلے سے قلب کی تعمیر ہو جائے گی، اور اس میں محبت الہی راسخ ہو جائے گی، یقیناً یہ صفت بھی لقاء رب کے شوق کے لیے سمیز ہوتی ہے، دوسرا اجر حاصل نہ ہوگا۔ یعنی وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا جو لینے والے کی دعا و صحت پر مرتب ہو۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

تیسرا باب

مستحقین زکوٰۃ، اسباب استحقاق، اور زکوٰۃ لینے کے آداب

استحقاق کے اسباب جانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ باطنی اور مطلبی نہ ہو، اور ان آٹھ مصارف میں سے ہو جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے: **انما الصدقات للفقیر والمحتاج**۔ زکوٰۃ کا فقر و غلام (۳) مطلبی اور باطنی کو نہ دینا چاہیے، کسی بچے یا مجنون کا دلی اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ لے لے تو یہ جائز ہے۔ ذیل میں زکوٰۃ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔

پہلا مصرف فقیرین۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی پاس مال نہ ہو، اور نہ اسے کمائے پر قدرت حاصل ہو، اگر کسی

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں ملی۔ **البتہ ابوداؤد میں عرف ابن مالک کی روایت ہے کہ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال آتا تو آپ اسی دن تقسیم فرما دیتے، اہل و عیال والے کو دے دیتے، اور کھوارے کو ایک حصہ عطا فرماتے۔** (۲) (اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا وغیرہ کو دینا درست نہیں ہے، اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے، اور نواسے وغیرہ کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں ہے۔ یہی اپنے ممال کو، اور ممال اپنی بیوی کو زکوٰۃ میں دے سکتے۔ (پارہ ۱ ص ۱۸۶) ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ (غلامی ص ۴۱۸) (خرم۔) (۳) (اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح مالدار کے غلام کو بھی زکوٰۃ میں دی جاسکتی۔) (شرح وقایہ ج ۱ ص ۴۳) (خرم۔)

فحص کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہو تو اسے فقیر نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مسکین کہلائے گا۔ البتہ اگر آدمی دن کا کھانا ہو یا ناقص لباس ہو، مثلاً "قیس ہو، دہال، موزہ، اور پاجامہ نہ ہو، اور نہ قیس کی قیمت اتنی ہو کہ اسے فروخت کر کے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکیں تو ایسے فحص کو فقیر کہا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس سڑھا چنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ ہو، اس لیے کہ یہ شرط فحص مباہلہ ہے، غالباً "ایسا فحص ملنا بھی مشکل ہے۔ (۱)

اگر کوئی فقیر مانگنے کا عادی ہے تو اپنی عادت کی بنا پر وہ فقیری کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ (۲) اس لیے کہ سوال کرنا کماٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کمانے پر قادر ہو تو فقیر نہیں رہے گا۔ البتہ اگر وہ آلہ کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کہا جائے گا۔ اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے لیے متعلقہ آلہ خریدنا جائز ہو گا۔ اور اگر کسی ایسے پیشے پر اسے قدرت حاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو اس صورت میں بھی اسے فقیری تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ فحص فقیہ ہو، اور کسی پیشے کے اشتغال سے فقہ کے اشتغال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے، اور کمانے پر اس کی قدرت بھی مستبر نہیں ہے۔ لیکن اگر عابد ہو، اور کمانے کی مصروفیت سے عبادات اور وظائف میں خلل پیدا ہوتا ہو تو اسے کمانا چاہیے، اس لیے کہ کمانا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

طلب الحلال فریضة بعد الفریضة

(طبرانی، بیہقی، ابن مسعود، مسند ضعیف)

ایمان کے بعد حلال (رزق) کا طلب کرنا فرض ہے۔

طلب حلال عیسایا مراد رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ اگر کسی فحص کے پاس اس لیے خرچ نہ پڑتا ہو کہ وہ والدین کا تکلیف ہے، یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرچ کرنا ہے تو ایسا فحص فقیر نہیں کہلائے گا۔

دوسرا مصرف

مسکین ہیں۔ مسکین اس فحص کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے ناکافی ہو۔ (۳) یہ ممکن ہے کہ کوئی فحص ایک ہزار درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فحص کھلاڑی اور رشی رکھتا ہو مگر غنی ہو، وہ مختصر مکان جس میں وہ رہتا ہے، یا وہ لباس جس سے وہ اپنے معیار کے مطابق ستر پوشی کرتا ہے اسے مسکت کے دائرے سے نہیں نکالتے مگر کی ضرورت کا سامان بھی مسکین کے لیے مانع نہیں ہے۔ مگر وہ سامان اس حال اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح فقیری کتابوں کا مالک ہونا بھی مسکت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اگر کسی فحص کے پاس فحص کتابیں ہوں

(۱) احناف کے نزدیک فقیر اس فحص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۳۶) یعنی وہ فحص بالکل بد حال نہ ہو بلکہ اس کے پاس قہودا بہت مال ہو جو نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اگر کمر خادم، لباس وغیرہ ضروریات زندگی میں سے نصاب فیر نامی کے بقدر مال بھی جو تب بھی وہ فقیری ہے اور اسے زکوٰۃ کی رقم دینا بھی ہے۔ (ذرا املہ الف کتاب الزکوٰۃ باب فی المسارف) حرم۔ (۲) ایسے فقیروں کو جن کا پیشہ مانگنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں دینا درست نہیں لیکن اگر لامالی میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ (الدر المختار علی ہاشم رد المحتار ج ۲ ص ۵۹۰ حرم۔) (۳) احناف کے نزدیک مسکین اس فحص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو (شرح وقایہ ج ۲ ص ۲۳۶) ایسا فحص کمانے کے لیے، اور سڑھا چنے کے لیے مانگ سکا ہے، فقیر کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس کو زکوٰۃ کا مصرف مانا بھی ہے (بخاری، حرم۔) کتابوں کے سلسلے میں احناف کے مسک کی تحصیل ہے کہ اگر وہ کسی مال کے پاس ہیں، یعنی کسی ایسے فحص کے پاس ہیں جو تدیس و جمع وغیرہ (یعنی ماہیہ صغرہ ص ۳۹۵) ہے

اور کچھ نہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے کتاب کا حکم دینی ہے جو کپڑوں اور گھر کے ضروری سامان مسلمان کا حکم ہے جس طرح ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر کتابوں کی ضرورت سمجھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے کتابوں کی ضرورت حسب ذیل تین امور کے لئے ہوتی ہے۔ پڑھنا (استفادہ کرنا) پڑھانا، تقریبی مطالعہ کرنا۔ تقریبی مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے یہاں بھی اخبار اشعار اور قصے کہانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقہ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جاسکتی ہیں اور جس کے پاس یہ کتابیں ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔

پڑھانے کی ضرورت اگر کسب (کمانے) کے لیے ہے جیسا کہ مرہی، معلم یا مدرس وغیرہ اجرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام کرتے ہیں تو اس صورت میں کتابوں کی حیثیت آلے کی ہے جس طرح دروزی کیلئے مشین، اور دیگر پیشہ وروں کے لیے ان کے اوزار وغیرہ ضروری ہیں اسی طرح کتابیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر میں کتابیں فروخت نہ کی جائیں، اگر فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب بھی کتابیں فروخت نہ کرے اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بننے میں مانع نہیں ہوگی، کیونکہ کتابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ پڑھنے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی گئیں کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں مثلاً طب کی ہیں اور اس غرض سے جمع کی گئیں ہیں کہ انہیں پڑھ کر اپنا علاج کرے گا یا وعظ کی کتابیں ہیں کہ تذکیر و نصیحت کی غرض سے رکھی گئی ہیں اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستغنی ہے، اور اگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے کتابوں کے سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ کبھی کسی بھی کتاب کی بروس مطالعہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقت کے اقتدار و تعین بھی ہو۔ اقرب الی القیاس مدت یہ ہے کہ کم از کم سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے مطالعے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زائد ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا سے زیادہ ہو اس پر صدقہ فطر لازم آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو فکر کے اسباب اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے اس لیے گرمی کے پہرے سردیوں میں فروخت نہیں کئے جاتے، کیونکہ ابھی سال فرض کرنا کافی ہے کیونکہ کتابیں گھریلو اسباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی ایک برس کی مدت مقرر کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی کتاب کے دو نسخے ایک شخص کے پاس ہوں تو ان میں سے ایک زائد از ضرورت ہوگا، اگر مالک یہ کہے کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دوسرا نسخہ زیادہ صحیح ہے اس لحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے تو یہ کہا جائے گا

(جذہ حاشیہ مطبعہ نمبر ۳۳) میں ان سے کام لیتا ہے تو اس پر ذکوۃ واجب نہیں ہوگی اور اس کے لئے ذکوۃ لینا بھی درست ہوگا، اگر وہ کتابیں نقد، حدیث فقیر کی ہوں۔ اور اس کی ضرورت سے کتاب کے اتنے نسخے زائد نہ ہوں جو نصاب کی مقدار تک پہنچے ہوں۔ مثلاً اس کے پاس ہر ایک کتاب کے دو نسخے ہوں تو ایک ان میں سے زائد مانا جائے گا اگر وہ شخص جس کے پاس کتابیں ہیں غیر اہل ہے تو اس کے لئے ذکوۃ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس زائد از ضرورت مال بقدر نصاب موجود ہے، اگرچہ وہ غیر فای ہے۔ یہ تفصیل نقد، حدیث اور فقیر کی کتابوں سے متعلق ہے۔ اگر وہ کتابیں غم وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طرح کی کتابیں رکھنے والے کے لئے ذکوۃ لینا صحیح نہیں ہوگا۔ لب، نحو، اصول نقد اور کام کی کتابیں نقد و حدیث کی کتابوں کی طرح ہیں مثالی کی رائے یہ ہے کہ اگر ادب سے خطرناک کتابیں مراد ہیں جیسے شہری مجموعے، عروض اور تاریخ کی کتابیں تو یہ ذکوۃ لینے کے لئے مانع ہیں اور اگر ادب سے آداب انفس کی کتابیں مراد ہیں مثلاً فرائی کی احیاء العلوم وغیرہ تو اس طرح کی کتابیں فقیر کی کتابوں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کسی طبیب کے پاس ہیں تو ان کی حیثیت آلات کی سی ہے جس طرح دوسرے پیشہ وروں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کے لیے صحف ضرورت کی چیز ہے۔ (الدر المختار علی بائزدار ج ۲ ص ۱۰۱) (ترجمہ)

کہ خرید و فروخت کردہ اور صحیح تر نسخہ اپنے پاس رکھو، تفہیم ذوق اور عیش کو شی جھوڑو اگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخے ہیں۔ ایک مختصر، دوسرا مفصل۔ اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے تو مفصل نسخہ رہنے دیا جائے اور مختصر نسخہ فروخت کر دیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دوسرے میں نہیں ہوں گی۔

اس طرح کی بے شمار صورتیں ہیں۔ علم نقد میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کے معاملات میں جھٹلا ہیں اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پر دوسری چیزوں کو قیاس کر لیا جائے۔ مثلاً گھر کے ساز و سامان کی تعداد، مقدار اور نوعیت پر نظر رکھیں، بدن کے کپڑوں پر بھی غور کریں۔ گھر کی تنگی اور وسعت بھی ملحوظ رہے۔ ان چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ فقیر اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندازوں سے کام لیتا ہے۔ پرہیزگار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے، اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شہمات سے بالا تر ہوں۔ درمیان میں بہت سے درجات ہیں، ان سے احتیاط کے علاوہ دوسری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔

تیسرا مصرف : عامل ہیں۔ عامل سے بیت المال کے وہ کارندے مراد ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، خلیفہ اور قاضی عاملین میں داخل نہیں ہیں، البتہ عہدہ کا امیر، کلرک و وصول کنندہ، امین اور منتقل کرنے والے اس ذمہ میں ہیں، ان میں سے کسی بھی شخص کو معمول کی اجرت سے زیادہ اجرت نہیں دینی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کے آٹھویں حصے سے اس مصرف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم بیچ رہے تو اسے باقی تینوں پر تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ رقم عاملین کی اجرت کے لیے کم ہو جائے تو دیگر حکموں کے مال سے اس کی کوپورا کرنا چاہیے۔ (۱)

چوتھا مصرف : مؤنذ القلوب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی اس طرح کے لوگ عموماً اپنی قوم کے بڑے ہوتے ہیں انہیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہیں اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ (۲)

پانچواں مصرف : مکاتب ہیں۔ مکاتب سے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لئے کہا ہو، ایسے غلاموں کو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اس سلسلے میں آقا کو زکوٰۃ کی رقم بدل کتابت کے طور پر دی جائے۔ جو مکاتب کو دنیا بھی جائز ہے البتہ آقا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکاتب غلام کو زکوٰۃ کی رقم دے اس لیے کہ بہر حال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت ادا کر کے آزاد نہ ہو جائے۔

چھٹا مصرف : قرض واد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلسلے میں یا کسی امر مباح کے سلسلے میں قرض لیا اور افلاس کے باعث ادا نہ کر سکے تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس

(۱) عاملین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقہ اور زکوٰۃ دینے والوں کو وصول کرنے کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ ان کا حق عدم اسی مد زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ اور یہ رقم ان کی محنت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں۔ اگر زکوٰۃ کی وصولیاتی اجتنام ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دس کر نصف باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی ہو جائے گی۔ (الدر المختار، طرطاشی رد المحتار ج ۸ ص ۸۱) (حرم۔) (۲) یہ حکم مدنی مصلی اللہ علیہ وسلم میں تھا جس آپ کے بعد جب اسلام کی بادی قوت حاصل ہوئی تو تو مسلموں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضرورت پائی نہیں رہی۔ اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (الدر المختار ج ۲ ص ۸۲) (حرم۔)

وقت تک زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے جب تک وہ قید نہ کر لیں۔ اگر قرض لینے والا شخص مالدار ہو تو اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس شخص نے کس مصلحت کی بنا پر یا کسی فتنے کے خاتمے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسا قرض ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱)

ساتواں مصرف : غازی ہیں نہ غازی وہ مجاہدہ مراد ہیں جن کی تحفہ وغیرہ حکومت سے مقرر نہ ہوں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصہ بطور اعانت دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ (۲)

آٹھواں مصرف : مسافر ہیں نہ یعنی وہ لوگ جو اپنے شہر سفر کے لیے باہر نکلیں اور ان کا وہ سفر کسی مصیبت کے لیے نہ ہو، اور وہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ غنی ہوں یعنی اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو ان میں اس قدر دینی چاہیے کہ وہ اپنے مال تک (اپنے گھر تک) پہنچ سکیں۔

ایک سوال کا جواب : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء اور مسکنت سننے والے کے مقلدانے سے معلوم ہوگی دینے والا اس سلسلے میں ان سے کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا، اور نہ حلف اٹھوائے گا۔ بلکہ لینے والے کے کہنے پر اجتہاد کرے گا اگر اس کا کذب ظاہر نہ ہو، جہاد اور سفر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی شخص ہے کہ کسے خیر ارادہ سفر کا ہے، یا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ اب اگر وہ سفر یا جہاد کے لیے نہ جائے تو یا ہوا مال واپس لے لے۔ باقی چار قسموں کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے یہ استحقاق کی شرائط کی تفصیل تھی، لینے والے کے آداب ذیل میں مذکور ہو گئے۔

زکوٰۃ لینے والے کے آداب

پہلا آداب : لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوٰۃ کا مصرف اس نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ایک فکر کے علاوہ کسی دوسرے فکر میں مبتلا نہ رہے۔ اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے، وہ فکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یوم آخرت کا فکر ہی معنی ہیں آیت کہہ کے :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(پ ۲۷ آیت ۵۶)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

لیکن جب حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہو کہ بندوں پر خواہشوں اور ضرورتوں کا تسلط ہو، اور ان کی وجہ سے وہ ایک سو نہ رہ سکیں۔ تو خداوند قدوس نے بتقاضائے کرم طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سال پید کیا، تاکہ وہ

(۱) (میرزا قزاق) میں بھی فقر شرط ہے، اگر کوئی شخص بھڑکھڑا ہوا ہو اور مقروض ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ صحیح نہیں ہے۔ (الدر المختار ج ۲ ص ۸۳ حرم)۔ (۲) یہ دراصل فی سبیل اللہ کے مصرف کی تشریح ہے احناف کے نزدیک اس سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہیں جن کے پاس ہتھیار اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہیں ہے یا وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا تھا مگر اب اس کے پاس مال نہیں رہا کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے۔ یا وہ طلبہ جو قرآن و حدیث وغیرہ میں علوم حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ طلبہ کے لیے فقر شرط ہے۔ لیکن غازی مجاہد اور حج کرنے والے کے لیے فقر شرط نہیں ہے۔ اگر والد اور ہوں، اور ان کے پاس بھڑکھڑا ہوا مال ہو مگر اقبال نہ ہو جو ان کے جہاد یا سفر کے لیے وہ کار ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ (الدر المختار ج ۲ ص ۸۳ حرم)۔

اس کے ذریعہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، اور اپنے مال اور جسم کو طاعت کے لیے فارغ کر سکیں۔ اپنے بعض بندوں کو زیادہ مال عطا کیا تاکہ وہ مال ان کے لیے فتنہ و آزمائش ہو یقیناً وہ لوگ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے بعض محبوب بندوں کو دنیا اور اس کے مال و متاع سے اس طرح چھایا جس طرح کوئی مشفق و مہربان اپنے مریض کو پرہیز کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی زائد چیزوں کو دور رکھا، اور مالداروں کے ذریعہ ضرورت کے مطابق انہیں مال پہنچاتا رہا۔ تاکہ کمالے کی نعمت، جمع کرنے کی مشقت، اور حفاظت کی پریشانی مالداروں کے لیے رہے، اور فائدہ غریبوں کو پہنچے اور غریب فکر دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کریں، دنیا کے نواکد انہیں عبادت سے نہ ہٹا سکیں۔ اور فائدہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ بہر حال عظیم ترین نعمت ہے فقیر کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور یہ یقین کرے کہ اس کے لیے دینے کے مقابلے میں نہ دینے میں بہتری اور خیر ہے چنانچہ اس کی تحقیق اور تفصیل انشاء اللہ کتاب الفقہ میں بیان کی جائے گی۔ غلامہ کلام یہ ہے کہ فقیر جو کچھ منے وہ یہ سمجھ کر لے کر یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس سے اطاعت خداوندی پر وعدہ حاصل کرے گا، یعنی لینے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رزق کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قوی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس مال کو ان عبادت میں صرف کرے جو مباح اور جائز ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرے گا تو کفران نعمت کا مرتکب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق قرار پائے گا۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی مدح و ثناء کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے، بلکہ منعم حقیقی کی حیثیت سے اختیار کر گیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے ذرائع اور وسائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ یہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کے متناہی نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

(ترمذی۔ ابو سعید، ابو داؤد، ابن خبان۔ ابو ہریرہ)

جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بتا دی کہ اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے، حالانکہ بندوں کے اعمال کا خالق، اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشنے والا خداوند قدوس ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّكَ أَوَّابٌ

(پ ۲۳ ر ۳۰ آیت ۳۰)

(ابوب) اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔

لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے ”پاک لوگ کے دلوں کے ساتھ اللہ تیرے دل کو پاک کرے“ نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرمائے، اور شہداء کی مدحوں کے ساتھ تیری مدح پر رحمت نازل فرمائے۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من اسدى اليكم معروفا فافكافوه فان لم تستطعوا فادعوا المحسنين تعلموا انكم قد كافا نعموه

(ابوداؤد نسائی۔ ابن عمر)

جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہو جائے۔

شکر میں یہ بات شامل ہے کہ اگر علیے میں کوئی عیب ہو تو اسے چھپائے، اس کی حقیر نہ کرے، نہ عیب لگائے، اور اگر کوئی شخص کچھ نہ دے تو اسے نہ دینے کا عیب نہ لگائے۔ اور اگر کوئی دے تو اسے اپنے دل میں بھی بڑا سمجھے، اور دوسروں کے سامنے بھی یہی ظاہر کرے، اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا اپنے منہ کو حقیر اور معمولی سمجھے، اور لینے والا بڑا سمجھے، اور دینے والے کا ممنون احسان ہو۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ فرائض ادا کرے۔ اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی اور حقیر سمجھی ہو اور بڑی اور عظیم الشان بھی، اس لیے کہ ہر ایک کے اسباب الگ الگ ہیں، دینے والے کے لئے مفید یہی ہے کہ وہ حقیر سمجھے، اسباب پر نظر رکھے، اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ بڑا سمجھے، اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھنے سے خدا تعالیٰ کے شتم حقیقی ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص درمیانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو واسطے ہی کو اسل سمجھے وہ بھی جاہل ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیش نظر رکھے، اگر وہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے، اس کے لیے کہ :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَمْخَرَجًا وَرِزْقًا مِمَّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(پ ۲۸ آیت ۲)

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے (معزقوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے بچے گا تو اسے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں، فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے، اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموماً حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت نکل ہو جائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جا رہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بقدر ضرورت لینے پر اکتفا کرے۔ شریعت کا فتویٰ ایسے مواقع کے لیے یہی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حلال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حرام پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ مال کی جو مقدار بھی لے وہ مشتبہ و مشکوک نہیں ہونی چاہیے، مشتبہ و مشکوک مال سے احتراز کرے، اور صرف جائز مقدار حاصل کرنے پر اکتفا کرے، اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا احتیاط ثابت نہ ہو جائے۔ اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے رہا ہے تو صرف اتنی رقم وصول کرے جس سے بدل سکیتا ہو اور ہو جائے۔ اگر قرض کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو صرف اتنی لے جس سے قرض ادا ہو سکے، غافل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو اجرت محل سے زیادہ نہ لے۔ بلکہ اگر زیادہ دے تو نہ لے، انکار کر دے۔ کیونکہ وہ مال دینے والے کا نہیں ہے۔ اگر حالت مسافرت میں زکوٰۃ کی ضرورت پیش آجائے تو صرف اس قدر رقم لے جو زادراہ، اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر غازی ہے اور سامان جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو صرف اتنی رقم لے جس سے جہاد کا سامان خرید سکے، اور زیادہ سامان اخراجات کے لیے کافی ہو۔ یہ اندازہ کرنا کہ کس سلسلے میں کتنی رقم کی ضرورت ہے لینے والے کا اجتہاد پر موقوف ہے۔ یہی حال مسافر کے زادراہ کا ہے، تقویٰ یہ ہے کہ شہادت چھوڑ کر عقیقتات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان، کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھ

لے کہ ان میں کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے۔ یا کوئی نفیس شے ایسی نہیں ہے کہ اسے فروخت کر کے معمولی خریدی جا سکی اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو، اور کچھ رقم بچ جائے یہ بھی فقیر کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ اصل میں یہاں دو پہلو ہیں، ایک پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق ہے، اور دوسرے پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ درمیان میں امت سے مشتبہ درجہات ہیں۔ کنوئیں میں بھانکنے والا اس میں گم بھی سکتا ہے۔ اس معاملے میں صرف لینے والے کا قول معتبر ہوتا ہے۔

لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ غلی اور وسعت کے بے شمار مقامات ہیں، مختفی پر ہیزگار آدمی اپنی ضرورتوں کا اندازہ غلی سے کرتا ہے، اور سمل نگار شخص وسعت اور فراخی سے۔ یہ شخص اپنے نفس کے لیے بہت سی غیر ضروری چیزیں ضروری سمجھتا ہے۔ ایسا شخص شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہو جائے تو ضرورت سے زیادہ مال لینے کی قطعاً کوشش نہ کی جائے، بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کافی ہو۔ یہ انتہائی مدت ہے۔ کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی غذا جمع فرمائی ہے۔ (۱) اس لیے یہاں بھی فقراء و مساکین کے لیے سال بھر کی تحدید ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن کی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکوٰۃ و صدقات کی کتنی مقدار لینے چاہیئے۔ بعض حضرات نے کی کے سلسلے میں اتنا مال لیا ہے کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی صحت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کی صورت میں مانگنے سے منع فرمایا، صحابہ نے عرض کیا مالدار کی کیا ہے؟ فرمایا: صبح و شام کا کھانا کسی کے پاس ہو، مالدار کی ہے۔ (۲)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالدار کی کا اطلاق ہوتا ہے، یہ مقدار نصاب زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے، غریبوں پر نہیں ہے، معلوم ہوا جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، وہ مالدار ہے۔ ان حضرات نے یہاں تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر شخص کے لیے نصاب زکوٰۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مال داری کی حد پچاس درہم یا پچاس درہم کی قیمت کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے۔

من سال ولہ مال یغنیہ جاء یوم القیامۃ وفی وجہہ خموش، قیل وما غناہ؟ قال
خمسون درہما و قیمتها من الذہب۔

(اصحاب سنن)

جو شخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہو تو وہ شخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا اس کے چہرے پر کھسٹ کے نشانات ہوں گے، عرض کیا کیا: بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا:
پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر ہوتا۔

کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی قوی نہیں ہے۔ (۳) بعض حضرات نے پچاس درہم کے بجائے چالیس درہم مقدار فنی متعین کی ہے، جیسا کہ عطاء ابن یسار کی ایک منقطع روایت ہے۔

(۱) (بخاری و مسلم۔ ابن عمرؓ، طبرانی۔ السنن) (۲) (ابوداؤد، ابن حبان، سل ابن خلیفہ)۔ (۳) (اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور نسائی

و خطابی نے ضعیف کہا ہے۔)

من سالو لموقیة فقد الحف فی السوال

جو شخص ایک اوقہ (چالیس درہم) رکھنے کے باوجود سوال کرے گا گویا اس نے سوال میں امرار کیا۔ (۱)

بعض دوسرے علماء نے اس سلسلے میں وسعت اختیار فرمائی اور اس حد تک زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جائے، اور تمام عمر کے لیے بے فکری حاصل ہو جائے، یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بھر کے لیے بے فکر ہو جائے۔ کیونکہ اصل غنی یہی ہے۔ حضرت عمار شاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کچھ دو تو غنی بنادو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہو جائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آسکے چاہے اس مقصد کے لیے اسے دس ہزار درہم لینے پڑیں ہاں اگر وہ غریب اعتدال سے کام نہ لیتا ہو تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کے خوشے دیکھ کر نماز میں غلط واقع ہو، اور دھیان بٹ گیا، اسی وقت پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو صدقے میں دے دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو طلحہ نے حسب الفہم یہ باغ حسان اور ابو قتادہ کو صدقہ کر دیا۔ یہ باغ دونوں شخصوں کے خٹا کے لیے بت کافی تھا۔ (۲) حضرت عمرؓ نے ایک اعرابی کو ایک اؤٹلی اس کی مال کے ساتھ دی تھی۔

بہر حال یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ جہاں تک ایک دن کی غذا یا چالیس درہم کے بقدر لینے کا سوال ہے تو اس کا تعلق زکوٰۃ کے باب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بائقے سے ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا، اور در در پھرنا ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح یہ تجویز بھی اسراف اور فضول خرچی سے خالی نہیں ہے کہ اس حد تک زکوٰۃ لی جائے جس سے زمین خرید کر عمر بھر کے لیے مالدار بنا جائے، ہمارے نزدیک اعتدال سے قریب تر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اتنی مقدار میں لیا جاسکتی ہے جو ایک سال کے لیے کافی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے۔ اور کم میں غفلت کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ اس سلسلے میں ہر شخص کے حالات جداگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کا حق مجتہد کو حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھے وہ حکم دے۔ مجتہد کے حکم کے بعد پرہیزگار مومن سے کہہ دیا جائے کہ اگرچہ لوگ تمہیں فتوے دے رہے ہیں مگر اپنے دل سے بھی فتویٰ حاصل کرلو، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ (۳) دل سے فتویٰ لینے میں حکمت یہ ہے کہ دل میں گناہ کانٹے کی طرح پھبتے ہیں، اگر لینے والا مال لے کر اپنے دل میں کوئی جبین یا غیظ محسوس کرے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فتویٰ کے بنیاد پر نفس کو اس کی اجازت نہ دینی چاہیے کہ وہ مال لے لے۔ اس لیے کہ علماء ظاہر کے فتاویٰ دل کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی بنیاد انفرادیوں پر رکھی جاتی ہے۔ شہادت کو اہمیت نہیں جاتی۔ جب کہ اہل وطن اور راہ آخرت کے سالکین کا شیعہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شہادت سے بھی بچیں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ لینے والا صاحب مال سے یہ دریافت کرے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر اسے دی گئی رقم واجب زکوٰۃ کے آٹھویں حصہ سے زیادہ ہو تو اس میں کچھ نہ لے، کیونکہ آٹھویں مصرف کی حیثیت سے وہ اور اس کا شریک (جس کا تعلق اسی مصرف سے ہو) صرف آٹھویں حصہ کے مستحق ہیں۔ (۴) یہ پوچھنا ہر لینے والے پر واجب ہے، کیونکہ عام طور پر

(۱) عطاء ابن یسار کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں بنی اسد سے مروی ہے، غزالی کا یہ کتاب صحیح ہے کہ یہ حدیث منقول ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب اصلاۃ میں گزر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں : استفت حبلک وان افکک حرم عرض کرتا ہے کہ اس عمارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا فتویٰ کچھ بھی ہو، دل کے فتویٰ پر عمل کیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ علماء کے فتویٰ پر عمل کرنے سے پہلے اپنے دل سے بھی پوچھ لو، شاید وہ علماء کے فتویٰ پر عمل کرنے میں بھی احتیاط کرے اور فتویٰ کی راہ اختیار کرے۔ (۴) یہاں احتاف کے مسلک کے اتباع کی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حرم۔

جمال، سستی یا کسی اور وجہ سے اس تقسیم کی رعایت نہیں کی جاتی ہے بلکہ اگر ان کا مطالبہ ہے کہ کوئی دوسرا طبقہ ان کی رعایت کی ہوگی تو پھر یہ چھٹا واجب نہیں رہ جاتا۔ حلال و حرام کسی ایسے طبقہ کے تقاضا کے تحت اور مستورات کے اعتراض کے بغیر کر لیا جائے گا۔

چوتھا باب

عقلمی صدقات۔ فضائل و آداب۔

نفل صدقات کی فضیلت : اس سلسلے کی احادیث یہ ہیں۔

١- تصنفوا ولوبتمة فانها تسد من الجائع وتطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار.

(ابن مبارک۔ فکر مرہ۔ مرسلہ)

صدقہ کو چاہے ایک کھجور ہی کا صدقہ ہو اس لیے کہ وہ جو کہ کاہنیت جبرق ہے اور کافہ (کی انجیل) کو ان طرح بھجوا رہے کہ جس طرح ان انجیل کو بھجواتے تھے (۱۰۱)

۲۔ اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة

اگ سے بچو : اگرچہ کجھور کا ایک کڑواؤ ہے مگر اگ سے بچا جاسکتا ہے اگر کجھور کا کٹوا بھی میسر نہ ہو تو کوئی کھلے

۳۔ یا من عبدی صدق بصدق من کسب حلیہ ولا یقبل اللہ الا طیبہ الا کل

اللَّهُ أَخْزَاهَا بِعِيسَى فَنُورِهَا كَمَا يُرِيدُ أَنْ تَدْرُكُمْ فَصِيلُهُ حَتَّى يَطْبَعَ الشَّمْسُ
مِنْ أَدْنَى أَعْيُنِكُمْ قُبُورًا يُقَالُ فِيهَا لِلْمُتَوَكِّلِينَ هَذَا يَوْمُكُمْ فِيهِ لَمُنَ تَعْلَمُونَ

(ابن ماجہ - ابو ہریرہ - بخاری - مسلم - ترمذی - نسائی)

اے اے وائس ہاٹھ سے لگانا ہے۔ پھر اسے اس طرح پورش کرنا ہے جس طرح تم چمن کی پورش کرتے ہو۔

مقالہ منشی الداعی موسیٰ لاجی الدرہاء الخاطیہ حضرت قضا کرماء عالم نظر

الى اهل بيت من جيرانك فاصيهم من غير ولد
(عليه السلام)

انھیں کھلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے فرمایا کہ جب تم شرب الکوہ میں آ جاؤ تو کہو کہ تم میرے چچا ہو۔ (۲)

هـ ما احسن عبد الصلوة الا احسن العز وجل الخلافة على تركتها

سفر الاربعة عشر يوما في ارض مصر الى ارض كنعان

ماہر مولیٰ ہے) (۲) (مسلم کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ سے خطاب کیا تھا کہ کہ ابوذر ادا

جو شخص اچھا صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ترکے پر اچھا جائزین بناتا ہے۔

۶۔ کل امری فی ظل صدقۃ حتی یقضی بین الناس۔

(ابن حبان حاکم متقی ابن عاصم)

ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان (آخری) فیصلہ کر دیا جائے۔

۷۔ الصدقة تسد سبعین بابا من الشر۔

(ابن المبارک۔ السنن)

صدقہ شر کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے۔

۸۔ صدقة السر تطفی غضب الرب۔

چھپا کر دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کھنڈ کر دیتا ہے۔ (۱)

۹۔ ما لنی اعطی من سعة بفضل اجر من الذی یقبل من حاجتہ

(ابن جان فی النفعاء، طبرانی فی الاوسط۔ السنن)

جو شخص وسعت کی وجہ سے دیتا ہے وہ اجر و ثواب میں اس سے افضل نہیں ہے جو ضرورت کی بنا پر قبول کرتا ہے۔

اس حدیث کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو شخص مال لے کر اپنی ضروریات محض اس وجہ سے پوری کرے تاکہ دین کے لیے فارغ رہے البتہ نصیب ہو وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو اپنے دین کے لیے داد و بخش کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ دریافت کیا کہ کتنا صدقہ افضل ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:

ما ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل البقاء ونخشي الفاقة ولا تمهل

حتی اذا بلغت الحلقوم قلت كفلان كذا وكفلان كذا وقد كان لفلان۔

(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو، اور مال کے سلسلے میں ٹھیل ہو، لڑھکی

کے حتمی ہو، اور فاقے سے ڈرتے ہو، اس وقت تک صدقہ میں تاخیر نہ کرو جب جان و ترغیب میں آجائے،

اور پھر یہ کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے اور اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے جب کہ دوسروں کا ہونچا ہو۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا:

ان تصدقوا فقال رجل: ان عندي دينار افاقاله انفقہ علی نفسک فقال: ان

عندي آخر قال انفقہ علی زوجتک قال: ان عندي آخر قال انفقہ علی ولدک قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک

آخر قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک قال: انفقہ علی والدک

(ابو داؤد، نسائی۔ ابو ہریرہ)

صدقہ کرو، ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: دو دینار اپنی اولاد میں

خرچ کر، عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو، عرض کیا میرے پاس ایک

اور ہے؟ فرمایا: اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ مرض کیا: میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اسے اپنے غلام پر خرچ کرو۔ مرض کیا: میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: تمہاری نظر اس سلسلے میں زیادہ ہے (یعنی جس موقع دیکھو وہاں یہ دینا خرچ کرو)۔

۳۔ لا یجزل الصدقة الا ل محمدؐ و آتھما ہی لوساخ الناس
(مسلم، الملقب بن ربیعہ)

اگر عمر کے لیے صدقہ طلال میں ہے کہ وہ لوگوں کا میل ہے۔

۴۔ سہر دو لمعة لسانیل ولو بمثل راس الطائر من الطعام
(عقلمانی، انتصاب، مائتھم)

سائل کا حق ادا کرو، اگرچہ پرغے کے سر کے برابر کھانے کے ذریعہ ہو۔

لو صدق السائل ما فلاح من رده

(ابن عبد البر فی التہذیب، مائتھم)

اگر سائل بچا ہے تو اسے عہدہ رکھنے والا طالع باپ نہیں ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے والے کو اپنے گھر سے محروم واپس کر دیتا ہے، فرشتے اس کے گھر میں سات دن تک نہیں آتے۔

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو نام کسی سے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ خود کیا کرتے تھے، ایک یہ کہ رات کو دھوکے لیے پانی خود رکھتے، اور اسے ڈھانپ دیتے، دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے حلا فرماتے۔ (دار تقنی، ابن عباسؓ، سند ضعیف)

۶۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم: لیس المسکین الذی ترده التمرة والتمرنان، واللقة واللقمتان، انما المسکین المتعفف، قروا ان ستم لا یسألون الناس الحافا۔
(بخاری و مسلم، مائتھم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجور، ایک لقمہ یا دو لقمہ بتا دیں، بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال نہ کرے، مگر تمہا ہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی وہ لوگوں سے پت کر نہیں مانگتے۔

۷۔ ما من مسلم بدکسو مسلما الا کان فی حفظ اللہ عز وجل ما خلعت علیہ من رقعہ
(ترمذی، مائک ابن عباسؓ)

کوئی مسلمان شخص اگر کسی مسلمان کو کپڑا پرتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بھائی کے جسم پر اس کپڑے کا پتہ نہ رہتا ہے۔

اس سلسلے میں آجاریہ ہیں۔

عہدہ ابن الزبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے پچاس ہزار (درہم یا دینار) خیرات کیے، لیکن ان کپڑوں میں بچہ عدی لگا رہا۔ قرآن پاک میں ہے۔
وَقَطَعُوا مِنْ الطَّعَامِ عَلٰی حَبِيبِ بْنِ مَسْرُكَةَ وَنَسَبُوا وَابْنَهُمَا وَابْنَهُمَا۔

(پ، ۱۸۲۹، آیت ۸)

اور کھا کھاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور یتیمی کو۔

حضرت عائشہؓ نے علیؓ جبکہ کفر بدشتہو نہ (اس کی خواہش رکھتے ہیں) سے کی ہے۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! مال اور مالدار ہی ہم میں سے بڑے لوگوں کو حلا کر، تاکہ وہ تیری دلی نعمت ضرور ختم نہ ہو، تاکہ بچاؤں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ فرماتے ہیں کہ نماز جنہیں آدمی راستے تک پہنچائی ہے، روزہ جنہیں بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ جنہیں بادشاہ کے سامنے لے جاتا ہے، ابن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ صدقے

سے برائی کے ستر دروازے بند نہ ہوتے ہیں، چھپا کر صدقہ دینا علی الاعلان صدقہ دینے سے ستر کا افضل ہے۔ صدقہ شریطانوں کے جڑ سے توڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ستر سال تک عبادت کی، ستر سال کے بعد اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کی سزا یہ ملی کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہو گئے، پھر اسے ایک مسکین ملا، جسے اس نے ایک روٹی دے دی، اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو گیا، اور اس کی ستر سال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت لقمانؑ علیہ السلام اپنے

دلوں میں جذبہ حسد پیدا نہ ہو جائے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر جو شخص اسی لئے استعمال میں کرنا کہ میرے بھائی یہ نہ
 کئے گئے تھے کہ یہ چیزیں ان کے پاس سے آئی ہوں۔ اگر انہیں معلوم نہ ہو کہ ایک روز ان کی قبض میں رہے گی ان کے کسی بھائی نے
 دریافت کیا کہ یہ قبض کہاں سے آئی ہے فرمایا کہ یہ قبض میرے بھائی شہر لے کر پہنچے تھے کہ قبضے میں معلوم ہو جو ان کے
 بھائی یہ بات جان گئے ہیں تو میں ہرگز قبول نہ کرتا۔

تیسرا قانون : جو ہے کہ اس طرح ہونے والے کی خیر اعمال پر اعانت ہوتی ہے۔ ایسے کے دینے میں اعتبار ہے عبادہ
 عظیم کا تو ایسا ہے کہ کسی نیک کام کی تعمیل پر اعانت کرنا بھی نیک میں داخل ہے۔ جب یہ اعانت اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ لوگ فرق
 (لینے والا اور دینے والا) اس کے لئے آمادہ ہوں۔ اگر لینے والا حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا معاملہ عقلی نہیں رہ سکتا۔ کسی شخص
 نے ایک عالم کی خدمت میں لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کی عالم نے لینے سے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے شخص نے چھپا کر کوئی چیز
 پیش خدمت کی اس نے قبول کر لی تو ان لوگوں سے عرض کیا کہ اس شخص کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ سترے شخص نے چھپا کر دینے میں
 خدمت کے کوئی نیک نیت نہیں ہے اس لئے میں نے اسے قبول کر لیا۔ حساب کیا کہ اس نے اپنے عمل میں سوء اوہب کا
 معاملہ کیا اس لئے میں نے اسے اس کا مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ کسی شخص نے ایک دوسرے کی خدمت میں کوئی چیز عام میں بھری
 وہ شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کی دہی ہوئی ٹھٹھ کر نہیں چھوڑے جو دوسرے نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے
 لئے بھیجی جس میں تو نے وہ چیز نہ کرنا کرنا اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا و اتفاق پر انحصار میں کی میں نے میرا حرکت کئے تو انہیں کر
 دیا۔ ایک بزرگ نے اس شخص کو اس میں کوئی چیز نہیں لی اور وہ چھپ کر خود بخود کسی کو قبول کر لیا۔ اس نے اپنے سوا کسی
 جواب میں فرمایا کہ تو نے مجھ عام میں دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی میں قبول کر کے اس شخصیت پر خیر امتحان نہیں بٹھا جاتا
 تمام خیرے طور پر دینے میں ملے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اس کے میں نے بھی نیکی بھری خدمت ضروری بھی قبول فرمائی
 لیکن کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ قابل شخص ہے یہ صورت کا اعتبار نہیں کرتا۔ ان کو اس سے کہہ کر کہ تو میں اس شخص کا مدد کر قبول
 کر لیتا ہوں۔

چوتھا قانون : یہ ہے کہ لینے والا دولت و رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہری طور پر لینے میں رسوائی اور دولت ہے۔ مگر
 اس کے لئے ماحول نہیں کہ وہ اپنی توہین کے درپے ہو جائے۔ بعض علماء پر مشرہ حدیث قبول کر لیا کرتے تھے اور ظاہر کر کے دے دیتے تھے
 والے یہ روایات قبول نہیں کرتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے کہ اعتبار میں علم اور علماء کی رسوائی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس
 عمل سے دنیاوی مال و دولت کو ہلاک کر دے اور علم کے لئے ہمیں رسوائی ہو جائے۔
پانچواں قانون : یہ ہے کہ چھپا کر دینے میں حرکت کا شے بھی پائی نہیں رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام و سلم ارشاد فرماتے
 ہیں۔

من اهدى له هدية عند موهم شر كاهه فيها۔

(مجلس ابن حبان فی الصفات ابن حبان)

جس شخص کے پاس کوئی ہدیہ آئے اور اس کے پاس کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اس ہدیہ میں شریک ہیں۔

ہدیہ میں خواہ سونا آجائے یا چاندی ہدیہ ہی رہے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے۔

(اشعۃ الۃ ص ۲۰۷)

افضل ما اهدى الرجل الى اخيه توريق او بطعمه خبز۔

(ابن عربی ابن عربی)

افضل بدیہ جو آدمی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چاندی ہے یا اسے کھانا کھاتا ہے۔ (۱)
اس حدیث میں چاندی کو بھی بدیہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمع عام میں کسی ایک شخص کو دوسرے لوگوں کی رضا کے
بغیر بدیہ دینا مکروہ ہے، اور رضامندی کا حال یعنی نہیں ہوتا۔ اس لیے تمنائی میں ہی سلامتی ہے۔

اظہار : صدقات و ہداایا کے اظہار میں چار فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ : یہ ہے کہ لینے والے کا اخلاص اور صدق ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی حالت چھپا
نہیں رہا ہے، بلکہ جیسا واقعہ ہے بیان کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے لیکن ظاہری نام و نمود کے لیے اظہار
نہیں کرتا۔

دوسرا فائدہ : یہ ہے کہ جاہ و منزلت باقی نہیں رہتی، عیونیت، مسکنت، کبر و غرور سے برأت اور احتیاج کا اظہار ہوتا
ہے، لوگوں کی نظروں میں نفس گر جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے تھے کہ جب تم کچھ لو تو ظاہر کر کے لو، جب تم
ایسا کو گے تم لوگ ہمارے ساتھ دو طرح کا معاملہ کریں گے یا تو تم ان کی نظروں سے گرجاؤ گے۔ اگر ایسا ہو تو یہی اصل مقصود
ہے۔ اس لیے کہ دن کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں کہ نفس بے وقت ہو جائے یا ان کے دلوں میں تمہاری
عقمت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ تم نے اپنا حال ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے۔ اور یہی ہمارا بھائی چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں
تمہاری محبت پیدا ہو جائے تمہاری محبت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں
تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجر کی زیادتی کے سبب بنے ہو۔

تیسرا فائدہ : یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید شرک سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ خدا شناس کی نظر ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر
رہتی ہے۔ چاہے پوشیدہ ہو، یا ظاہر۔ دونوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا خلف ہونا توحید میں شرک کی حیثیت رکھتا
ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو پوشیدہ لے کر دعائیں دیتا ہو، اور علی الاعلان لینے
میں توہین محسوس کرتا ہو۔ مخلوق کی طرف التفات کرنا حال کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ مخلوق سامنے موجود ہو، یا غائب ہو۔ بلکہ
نظر ہر حال میں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف رہنی چاہیے۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدین میں سے ایک کی طرف زیادہ
مائل تھے۔ دوسرے مریدین کو یہ بات ناگوار گذرتی تھی، ایک دن بزرگ نے اس مرید کی وجہ ترجیح بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام
مریدین کو ایک ایک مرفی دی اور یہ کہا کہ ہر شخص اپنی مرفی کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لائے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر شخص
گیا، اور ذبح کر کے واپس آگیا۔ لیکن وہ مرید مرفی سمیت واپس آیا، اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ جہاں کوئی موجود نہ
ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب سن کر بزرگ نے اپنے دوسرے مریدین سے کہا کہ میں اسی وجہ سے اس
شخص کو تم سب لوگوں پر ترجیح دیتا ہوں، یہ شخص اللہ کے علاوہ کسی طرف التفات نہیں کرتا۔

چوتھا فائدہ : یہ ہے کہ اظہار سے شکر کی سنت ادا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(پ ۱۸، ۳۰ آیت ۱۱)

اور اپنے رب کے العباد کا تذکرہ کرتے رہے۔
 نعمتوں کا چھپانا اللہ تعالیٰ کا شہری کے مترادف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی
 نعمتوں کو چھپاتے ہیں، اور ان کے اس عمل کو بخل قرار دیا ہے۔
 الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَهُمْ مَرْوُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 (پ ۳۵ آیت ۳۷)

جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں جو
 اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اذا انعم الله على عبد نعمه فاجب ان تری نعمته عليه۔

(احمد - عمران ابن حصین - مروی عن شعیب بن ابیہ عن جده)۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نعمت اس پر دیکھیں۔

کسی شخص نے ایک بزرگ کو کوئی چیز عطا کر دینا چاہی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اسے ظاہر کر کے
 دینا افضل ہے آخرت کے امور میں اخفاء افضل ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز جمع میں دی
 جائے تو اسے لے لو، اور خدائی میں دی جائے اسے دلائیں کر دو۔ ہدایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں شکر یہ ادا
 کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
 من لم يشكر الناس لم يشكر الله

(تذری - ابوسعید الخدری)

جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔

شکر مکافات (بدلے) کے قائم مقام ہے حدیث شریف میں ہے :-

من اسدى اليكم فائتو عليه خبير او ادعو اليه حتى تعلموا انكم قد كافاتموه

جو شخص تم پر احسان کرے تم اس کا بدلہ چکا دو اگر بدلہ نہ چکا سکو تو اس کی تعریف ہی کر دو، اس کے لیے

دعائے خیر مانگو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور مدینے کے مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کیا تو ماہرین نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ان لوگوں (انصار) سے اچھے لوگ ہم نے نہیں
 دیکھے۔ جب ہم یہاں آئے تو انہوں نے اپنا تمام مال ہمیں دے دیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں تمام اجر و ثواب ان ہی
 لوگوں کو نہ مل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

كل ماشكرتم لهوا نثنتم عليه هم بهم فهو مكافاة۔

(تذری - انسؓ ابو داؤدؓ نسائی مختصر)

جو کچھ تم نے ان کا شکر یہ ادا کیا، اور جو کچھ تم نے حسن سلوک پر ان کی تعریف کی وہ بدلہ ہو گیا۔

اس تفصیل کے بعد جاننا چاہیے کہ یہ اختلاف مسئلے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حال کا اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یقین
 کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر حال میں اخفاء افضل ہے۔ یا یہ کہ ہر حال میں اعداد افضل ہے۔ بلکہ یہ اختلاف بیوقوفوں کے

میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی نعمت نازل کی ہے چاہے تم شکر ادا کرو یا نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی نگرانی چاہتا ہو تو اسے ان باریکیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ کیونکہ اگر عمل میں یہ تمام امور ملحوظ نہ رہیں تو وہ عمل شیطان کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس میں تعجب زیادہ ہوتا ہے۔ اور ثواب کم ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ یسٹا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ علم سے عمر بھر کی عبادت نفع دہتی ہے، اور حلال سے عمر بھر کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجمع عام میں لینا اور تعالیٰ میں روکنا ہی بہترین طریقہ ہے، اسی میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، شیطان کی چٹائی چڑنی پاؤں میں اگر اس طریقے سے انحراف کرنا مناسب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص معرفت میں کامل ہو، مگر ہر دو باطن اس کے نزدیک یکساں ہوں تو پھر تعالیٰ میں لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا شخص عقاب ہے، اس کا ذکر عام ہے، لیکن وجود محدود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے؟ : ابراہیم خواصؒ اور جید بغدادیؒ وغیرہ حضرات یہ فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ لینا افضل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ لینے سے دوسرے فقراء کے لیے ٹکلی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی لینے والے میں استحقاق کی وہ شرائط بھی نہیں پائی جاتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس لیے بھی زکوٰۃ لینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں صدقات کے باب میں گنجائش ہے۔ بعض حضرات زکوٰۃ کو افضل قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ لینا چھوڑیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا حق ہے جو مالدار بعد از اس کے مسکین بندوں کو رزق پہنچا کر ادا کرتا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ ضرورت سے مجبور ہو کر لی جاتی ہے ہر شخص اپنی ضرورت کا صحیح علم رکھتا ہے، صدقات کی بنیاد محض دین پر ہے، عام طور پر آدمی اس کو صدقہ دیتا ہے جس میں خیر کی کوئی علامت نہ دیکھتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے میں مساکین کی موافقت ہے، مساکین کی موافقت سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، صدقہ توہید کے طور پر بھی لیا جاتا ہے مگر زکوٰۃ میں لینے والے کی حاجات پیش نظر رہتی ہیں۔ اور اس کی مسکنت کا اظہار ہوتا ہے۔

یہ اختلاف بھی احوال و اخصاص کے اختلاف پر مبنی ہے۔ جس طرح کی حالت ہو، اور جو نیت ہو اس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ لینے کے سلسلے میں اپنے استحقاق کو مشتبہ سمجھتا ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر اپنے استحقاق کا مکمل یقین ہو، تو زکوٰۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً "مقروض ہے، قرض کا رد یہ اسے جائز و مجسم کاموں میں خرچ کیا ہے، اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینے کی اجازت ہے، مستحق زکوٰۃ کو اگر زکوٰۃ اور صدقے میں اختیار دیا جائے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ مالک مال اس کے نہ لینے کی صورت میں بھی صدقہ دے گا یا نہیں، اگر یہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں مالک مال کسی کو صدقہ نہیں دے گا تو صدقہ لے لینا چاہیے، تاکہ واجب زکوٰۃ دے کر مستحقین تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں خیر کی بحیرہ ہے، دوسرے مستحقین بھی اس خیر سے مستفید ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو، بلکہ مالک مال ہر حالت میں صدقہ دے گا تو اسے اختیار ہے کہ چاہے زکوٰۃ لے یا صدقہ۔ اگرچہ دونوں کا حال ایک ہے، مگر ہمارے خیال میں زکوٰۃ سے نفس کو مارنے میں، اور انکساری پیدا کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔

کتب الزکوٰۃ جمع ہوئی۔ اب کتاب الصوم شروع ہوتی ہے۔

والحمد للہ رب العالمین کوصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیٰ جمیع الانبیاء
والمرسلین۔

کتاب اسرار الصوم

روزے کے اسرار کا بیان

روزہ ایمان کا چھتائی حصہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے :-

الصوم نصف التصبر۔

(ترمذی - رجل من بنی سلیم - ابن ماجہ - ابو ہریرہ)

روزہ میر کا نصف ہے۔

میر کے بارے میں ارشاد نبوی ہے :-

الصبر نصف الايمان۔

میر آدھا ایمان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا چھتائی حصہ ہے۔ تمام عبادات میں صرف روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایک حدیث قدسی میں ہے :-

كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به۔

(بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

ہر نیک کار ۱۰ اجروس سے سات سو گنا تک ہوگا۔ مگر روزہ رکھنا۔ (یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے اجر کی کوئی حد نہیں) میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(پ ۲۳ ر ۴ آیت ۱۰)

مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شماری ملے گا۔

اور کیونکہ روزہ میر کا نصف ہے، اس لیے میر کی طرح روزے کا اجر و ثواب بھی تحدید و تحجین کی حدود سے تجاوز ہے، یعنی اس کا ثواب بھی بے اندازہ ہو جائے گا۔ روزے کی فضیلت کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ملاحظہ کیجئے :-

۱۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ اطْيَابٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ

يَقُولُ اللَّهُ اِنَّمَا يَنْدِرْ شَهْوَتُو طَعَامِهِ وَشَرَابُهُ لَا جَلِيَ فَالصَّوْمُ لِي وَاَنَا اجْزِي بِهِ

(بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش، اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے اس لیے روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔

۲۔ لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ، وَهُوَ مَوْعِدُ بِلِقَاءِ اللَّهِ

تَعَالَى فِي جَزَائِهِ

(بخاری و مسلم - سہل ابن سعد)

جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں اس دروازے میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔

قرآن کریم کی اس آیت کے سلسلے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ**۔
 (پ ۲۱، آیت ۷۵)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے نذر عیب و نقص ہے جو یہ ہیں
 کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ (پ ۲۱، آیت ۷۵)
 بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل سے مراد روزہ ہے، کیوں کہ ممبر کے اجرو ثواب سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے:
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔
 (پ ۲۱، آیت ۲۰)

مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ملے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ممبر کے باطن کو اس قدر اجرو ثواب عطا کیا جائے گا کہ انھیں اس کا دم و خیال بھی نہ ہوگا۔ روزے
 کے شایان شان بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ روزہ ممبر کا نصف حصہ ہے، علاوہ ازیں روزہ خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور
 اس فایز پاک کی طرف اپنی خاص پسندیدگی سے خود سری تمام عبادات پر فضیلت حاصل دیتے ہیں جس طرح تمام روئے زمین اللہ
 تعالیٰ کی ہے، مگر شرف و فضیلت خداوند کو حاصل ہے، کیونکہ اسے خطائش کو حاصل نہیں ہے۔
 روزہ کو خود سری عبادتوں پر فضیلت دینا صحیح نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ مکاتیب دینے اور تقاضا کرنے سے
 رکے کا نام ہے، یہ تمام اعمال باطنی ہیں، انہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان کے سے نظر کرے، باقی تمام عبادات نظر کرنے والی ہیں،
 روزہ کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دراصل باطن کے ممبر کا نام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ
 دشمن خدا، شیطان لعین پر غلبہ کا دوسرا نام ہے، شیطان بندگان خدا کو برکات کے لیے شہوات و خواہشات کے ذرائع اختیار کرتا ہے،
 کھانے، پینے سے ان شہوات کو بڑھاتا ہے، حاصل ہوتی ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان ال شیطان یجری من لسان آدم بن جبرئیل السلام۔ (پ ۲۱، آیت ۲۰)
 شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔

چنانچہ شیطان کی راہیں تنگ کر دو، اور یہ تنگی بھوک سے پیدا ہوتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ
 فرمایا کہ اے عائشہ! جنت کا دروازہ کھول کر رکھو، تاکہ تم میرے لئے عرض کیا کرو، کہ تم نے روزہ رکھا، اور خدا تعالیٰ تم کو جنت میں
 فضائل ہم بسیار بخو، اور اس کے علاج کے ممکن میں جلد سوم میں بیان کریں گے۔ روزہ کی نسبت خداوند تعالیٰ کی طرف خاص
 طور پر اسی لیے کی گئی ہے کہ روزے سے شیطان کا قلع قمع ہوتا ہے، اس کے چلنے کی جگہیں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں، اپنے دشمن
 کی جگہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور نصرت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بندے کی مدد و نصرت پر موقوف
 ہے، ارشاد فرمائی ہے:

إِن يَشَأْ اللَّهُ يُصْغِرْ مَا يَشَاءُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ عَنِ الْأَنْفُسِ أَعْيُنِهَا۔
 (پ ۲۱، آیت ۷۵)
 اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم بھولے گا۔

(۱) یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں "بِقُدْرَتِهِ" کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ "بِقُدْرَتِهِ" کے الفاظ ہیں، جو اس آیت میں ہے۔

غلام یہ ہے کہ کوشش کی ابتداء بندے کا فضل ہے۔ اور ہدایت کی جزاء دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(پ ۲۱ آیت ۶۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں متعین ہواشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب یعنی جنت کے) رستے ضرور دکھادیں گے۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

(پ ۱۳ آیت ۸)

واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی (مصلحت کی) حالت کو نہیں بدل دیتے۔

شعوات کا تغیر یہ ہے کہ ان کا قلع قمع کیا جائے۔ اس لیے کہ شعوات شیاطین کی چراگاہیں ہیں، جب تک یہ چراگاہیں ہری بھری اور سرسبز و شاداب رہیں گی، شیاطین کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی۔ اور جب تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا اور لقاء خداوندی سے محروم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحْرَمُونَ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرَ إِلَىٰ الْمَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ

(احمد - ابو ہریرہ)

اگر شیاطین انسانوں کے دلوں میں آجائے، رکھتے تو وہ (انسان) آسمان کی ملکوت دیکھنے لگتے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روزہ تمام عبادات کا دیوانہ اور ڈھال ہے، جب روزہ کے فضاائل کا یہ عالم ہے تو ضروری ہوا کہ ہم اس عبادت کی ظاہری اور باطنی شرائط و ارکان، سنن، مستحبات، اور آداب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اسی ضرورت کی تکمیل ہیں۔

پہلا باب

روزے کے ظاہری واجبات و سنن اور مستحبات

ظاہری واجبات

پانچ ہیں۔

پہلا واجب : یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے، وہ اس طرح کہ چاند دیکھا جائے، اگر افق پر ابھر چھایا ہوا ہو تو شعبان کے تیس دن مکمل کرنے کے بعد روزے شروع کر دیے جائیں، چاند کی رویت سے ہماری مراد یہ ہے کہ چاند کا ظہر ہو جائے، یہ علم کسی ایک عامل شخص کی شہادت سے ہو جاتا ہے، لیکن سوال کے چاند کے لیے دو مخصوص کی شہادت ضروری ہے۔ (۱)

(۱) مطلع اگر صاف ہو تو قطروہ رمضان میں جمع ہونے کی شہادت ضروری ہے اور اگر غبار و ابر ہو تو قطریں دو عادل و ثقہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے، رمضان کا چاند ایک عامل شخص کی گواہی سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ (رد المحتار کتاب الصوم ج ۲ ص ۳۹) حرم۔

کیونکہ عبادت احتیاط کی مقتضی ہے، اگر کسی شخص کو عادل شخص نے چاند ہونے کی اطلاع دی، سننے والے کا غن غالب اطلاع دینے والے کی تقدیر کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکنا ضروری ہے۔ چاند بھی چاند کا فیصلہ کرے یا نہ کرے، ہر شخص کو عبادت کے سلسلے میں اپنے مکان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر چاند ایک شخص نظر آئے، اور دوسرے شخص میں دیت نہ ہو تو دونوں شیروں کا فاصلہ دیکھنا چاہیے، اگر دونوں شیروں کے درمیان دو منزلوں سے کم نہ ہو (۱) تو دونوں شیروں کے باشندوں پر روزہ فرض ہو گیا۔ اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شخص کا حکم ملخص ہو گا۔ ایک شخص کا جواب دوسرے شخص کو چاند نہ کرے گا۔

دوسرا واجب : نیت ہے، ہر روزے کے لیے رات سے نیت ضروری ہے، نیت قطعیّت اور روزے کی محبت کے ساتھ ہو، اگر کسی شخص نے پورے مہینے روزوں کی نیت ایک ہی دفعہ کی تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے رات کی قید لگائی ہے، رات کی قید لگانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر دن میں روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ اور دوسرے فرض روزے صحیح نہیں ہوں گے۔ البتہ نقلی روزے دن کی نیت سے صحیح ہو جائیں گے، اگر کسی نے مطلق روزے کی نیت کی، یا کسی مطلق فرض روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ صحیح نہیں ہو گا۔ تاؤ فیکہ رمضان کے روزے کی تصریح نہ ہو۔ (۲) اسی طرح اگر شب کی رات میں کسی نے نیت کی کہ اگر کل رمضان ہو گا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہو گا۔ کیونکہ یہ نیت قطعی نہیں، ہاں اگر کسی نے عادل گواہ پر اعتماد کرتے ہوئے روزے کی نیت کر لی تو گواہ کے بیعت، قطعی کے احتیاط سے نیت باطل نہیں ہوگی، یا اس وقت نیت کی ہو جبکہ قریبہ حال بھی موجود ہو، مثلاً "رمضان کے آخری شب میں شب ہو تو یہ شب یقین کے لیے مانع نہیں ہے، یا وہ نیت اجتہاد کی بنا پر ہو، مثلاً "کوئی شخص کسی گڑھے میں قید ہو، اور اس کا مکان غالب رمضان کی آمد کی اطلاع دے رہا ہو تو ایسے شخص کی نیت کے لیے مانع نہیں ہے۔ شب کی رات میں اگر کسی کو شب ہو، اور روزہ دار زبان سے روزے کی نیت کرے، دل سے نہ کہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے، نیت کا عمل دل ہے، اور اس میں یقین کا قصد شک کے ساتھ ممکن نہیں ہے، مثلاً "کوئی شخص رمضان کی چند روئیں تاریخ کو یہ کہے کہ اگر کل رمضان ہو تو روزہ رکھوں گا تو ایسا شک اس کے لیے معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ شب صرف زبان سے متعلق ہے، دل میں آنے والے کل کی حقیقی یقین موجود ہے کہ کل بھی رمضان ہی ہے۔ اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت کی، اور پھر صبح کا وقت ختم ہونے سے پہلے، کچھ کھالی لیا تو نیت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے حالت حیض میں روزے کی نیت کی، اور فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو اس کا روزہ درست ہو گا۔

تیسرا واجب : یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ دار ہونے کی حالت میں کوئی چیز جو فمعدہ تک پہنچانے سے اعتبار کرے، کھائے یا پلے، یا اس کا کھانا پینے سے روزہ فاسد ہو جائے۔ اسی طرح اگر ناک کے راستے کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے، یا کھڑک کرایا

(۱) اختلاف کے نزدیک دو منزلوں کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اختلاف مطالعہ صحیحی نہیں ہے۔ یعنی اختلاف مطالعہ حقیقت میں تو ہے لیکن شرعاً اس کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آئے اور ان کی روایت شرقی طریقہ پر اہل شرق کو پہنچ جائے، اہل شرق پر بھی عمل کرنا ضروری ہو گا۔ شرقی طریقہ پر یقین نہیں۔ (۲) عادل (معاذ اللہ) کے لیے) یا ایک عادل (رمضان کے لیے) شہادت میں (۲) کا فیصلہ کی شہادت دیں۔ (۳) خبر مشہور و حجاز ہو جائے۔ (۴) روا کتاب الصوم اختلاف الطالع ج ۳ ص ۳۴۷ حرم۔ (۲) روزے کی نیت کے سبب میں اختلاف کے بیان کچھ تفصیل ہے۔ رمضان شریف کے روزوں، نذر صحن (یعنی ایسی نذر جس کا زمانہ صحن میں ہو) اور نقلی روزوں کے لیے نیت صحیح کرنا اور رات سے ارادہ کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ جن جن قسم کے روزے صحیح ترین قول کے مطابق رات سے لے کر نصف الصبا تک ارادہ کرے، صحیح ہو جاتے ہیں۔ قضاء رمضان کے روزوں کے لیے "اسی طرح ان نقلی روزوں کی قضاء کے لیے جو کہ کر توڑنے سے رات سے نیت کرنا ضروری ہے، یہی حکم نذر مطلق، اور کاروں کے روزوں کا ہے۔ (۵) روا (ایضاً کتاب الصوم) حرم۔

جائے تب بھی مودہ ہائی نہیں رہتا۔ کچھ گھنٹے گوارے نہ ہونے والے اور کان میں ملائی ڈالنے کے روزہ نہیں تو کاب (۱) شیش گاہ میں سلاخی دلائے گئے بھی مودہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اگر غیث شاپ گاہ میں کوئی ایسی چیز پڑا دی جائے جو مٹان میں بیچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ (۲) اگر بلا اذہ کوئی چیز بیت میں چل جائے غرض اسے کاغذ پر لکھی یا کھلی کے وقت پانی تو اس سے روزہ فاسد لیکن حد تک ہارنگ وغیرہ میں غواہوں سے کرتے ہوئے پانی طلق میں چلا جائے تو روزہ باقی نہیں رہے گا۔ کیوں کہ اصل میں وضو کرنے والے سے کوئی مودہ ہوتی ہے نہ یہی مٹتی ہیں (مرد جان بوجھ کر کوئی شے کے روزہ یا وضو سے کسی چیز سے لے گا تو وہی مٹا کر دے گا۔) اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر عری کھائی یا افطار کر لیا، پھر یہ معلوم ہو کہ اس نے دن میں (عری کا) وضو نہ کیا ہے تو اسے روزہ فاسد ہے۔ اگر غیث شاپ سے پہلے افطار کر لیا تھا تو اس پر قضاء واجب ہوگی۔ لیکن اگر اسے اپنے فضل کی محبت سے اپنے مال یا اس پر تھا تو اس میں چند دن رات کے لئے کے اوقات میں اعتیاد اور غور کر کے بعد ازاں مٹا دینا چاہیے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ جماع سے روک کر ہے۔ جماع کی حد یہ ہے کہ عشاء عاکب ہو جائے۔ لیکن اگر بھول کر جماع کر لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر گزشتہ میں طلاق کیا، انزال ہو گیا، یا پاکی کی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایک شخص اپنی بیوی سے مستحبی میں مشغول تھا کہ صبح ہوئے اور وقت نہ گزرا تو کسی وحشت الگ ہو کر کیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر کچھ دیر وقف کیا تو روزہ باطل نہیں رہے گا اور کفارہ لازم ہے۔

بائیں اور بائیں: یہ کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

چونکہ روزہ واجب شرعی ہے کہ کوئی مٹا دے کسی چیز کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے لئے روزہ سے روک کر کسی اور چیز سے روزہ سے روک کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیز کا روزہ لیا یا اس کے ساتھ ایک چیز پینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوس و کنار کرے اپنے آپ پر رکھ کر بوس و کنار میں کوئی مٹا کر نہیں ہے لیکن نہ بوس و کنار ہے۔

اشخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

قضاء ہر اس مسلمان عاقل بالغ پر قضاء واجب ہے جو کسی عذر کے باعث یا عذر کے بغیر روزہ نہ رکھے چنانچہ عاقل عورت اور مرد پر روزے کی قضاء واجب ہوگی، لیکن کافر، نابالغ اور پاگل پر قضاء واجب نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی قضائیں مسلسل شرط نہیں ہے بلکہ الگ الگ بھی رکھے جاسکتے ہیں۔
کفارہ صرف جماع سے واجب ہوتا ہے جماع کے بغیر منی نکلانے سے یا کھانے پینے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ (۱) کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک صد کھانا کھلائے۔ (۲)

امساک باقی دن کھانے پینے سے رکنا، ان لوگوں پر واجب ہے جنہوں نے کسی معصیت کی بنا پر روزہ افطار کیا ہو، عاقل عورت پر اگر وہ ظہر آفتاب کے بعد حیض سے پاک ہو، مسافر پر اگر وہ روزے سے نہ ہو اور سفر سے واپس آئے باقی دن امساک واجب نہیں ہے۔ (۳) اگر ترک کے دن کسی عادل نے چاند کی شہادت دے دی تب بھی باقی دن امساک واجب ہے، سفر میں روزہ رکھنا افطار سے افضل ہے، ہاں اگر روزہ نہ رکھ سکا ہو تو افطاری بہتر ہے، جس روز سفر کے ارادے سے نکلے افطار نہ کرے، اسی طرح اس روز بھی افطار نہ کرے جس دن گھر پہنچے۔ (۴)

فدیہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ بچے کی ہلاکت کے خوف سے روزہ نہ رکھے، ایک روزہ کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک مدگیوں دیا جائے، اور روزے بھی قضا کئے جائیں۔ بوجہ فحش اگر روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روزہ کے عوض ایک مدگیوں فدیہ دے دیا کرے۔ (۵)

روزہ کی مستثنیات

روزہ میں چھ باتیں مسنون ہیں۔ (۱) تاخیر سے صبحی کھانا، (۲) مغرب کی نماز سے پہلے کھجور، یا پانی سے افطار کرنا، (۳) زوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ (۶) (۴) رمضان شریف کے مہینے میں خیرات کرنا۔ اس کی فضیلت کتاب الزکوٰۃ میں بیان کر دی گئی ہے۔

(۱) جماع کے بغیر منی نکلانے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن احاطہ کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ (دراختار ج ۲ ص ۳۹۹) (۲) (روزے کے کفارے میں اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو ہر روز ایک مسکین کو بیٹھ بھر کھانا کھلا بھی جائز اور یہ بھی جائز ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ہی وقت کھانا کھلا دیا جائے۔ کھانا کھلانے میں بیٹھ بھر کھانا ضروری ہے۔ کوئی مقدار حصین نہیں ہے۔ لیکن اگر کدہ دے تو صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق ساٹھ مسکینوں کو دے دے یا اس کی قیمت دے (ہاں گھیری ج ص ۳۰۱) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

(۵) قرآن پاک کی تلاوت کرنا (۶) مسجد میں احکاف کرنا۔ خاص طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے میں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا بیڑ لپیٹ دیتے اور عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ خود بھی پابندی کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہتے اور گھروالوں سے بھی پابندی کراتے (بخاری و مسلم عاشر)۔ آخری عشرے میں احکاف یا دوسری عبادات میں بکثرت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں شب قدر ہے۔ یہ رات طاق راتوں میں ہوتی ہے اس عشرہ میں احکاف کرنا بہتر ہے، اگر کسی نے اس روز کے احکاف کی نیت کی تو بڑی ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلتا صحیح نہیں ہے (۱) اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلے گا تو احکاف جانا رہے گا۔ قصائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلتا احکاف کے لیے مانع نہیں ہے اس صورت میں اگر کوئی شخص گھر پر یا وضو بھی کر لے تو جائز ہے۔ لیکن کسی اور کام میں مشغول ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے (بخاری و مسلم عاشر) پیار کا حال رات چلتے دریافت فرمایا کرتے تھے (ابوداؤد عاشر) اگر کسی شخص نے احکاف کے دوران اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تو احکاف ختم نہیں ہوگا۔ (۲) البتہ جماع کرنے سے احکاف ختم ہو جاتا ہے، مسجد میں خوشبو لگانے سے، نکل کر سونے سے، کھانے اور سونے سے اور کسی طشت وغیرہ میں ہاتھ دھونے سے احکاف ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسلسل احکاف میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر نکالنا بھی احکاف کے لیے مانع نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کمرے میں جھکا دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ آپ کے مبارک بالوں میں لکھی کیا کرتی تھیں۔ احکاف کرنے والا جب قصائے حاجت سے فراغت کے بعد مسجد میں واپس آئے تو اسے از سر نو نیت کرنی چاہیے، لیکن اگر پورے عشرہ کے احکاف کی نیت پہلے ہی کر چکا ہے تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس صورت میں بھی تجدید نیت افضل ہے۔

دوسرا باب

روزہ کے اسرار اور باطنی شرائط

جاننا چاہیے کہ روزے کے تین درجے ہیں ایک عوام کا روزہ ہے، ایک خواص کا، اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ پیٹ اور فرج کو ان کی خواہشات (کھانے پینے اور جماع کرنے) پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ اس کی تفصیل پہلے باب میں گذر چکی ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے۔ مخصوص ترین لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی فکرات اور فاسد خیالات سے پاک و صاف رکھا جائے، تمام تر توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو، کسی اور طرف معلق نہ ہو، اس طرح کا روزہ اللہ اور یوم آخرت کے علاوہ کسی اور چیز میں فکر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر دنیا دین کے لیے مقصود ہو تو اس میں فکر کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایسی دنیا میں آخرت کے لیے زار راہ ہے۔ بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر افطار کی تدبیریں سوچا رہا تو یہ گناہ شمار ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور موجود رزق پر پورا اکتار نہیں کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین اور مقربین کا درجہ ہے۔ ہم یہاں اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کی عملی تحقیق بتلا دیتے ہیں کہ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے فکر

(۱) ممکن ہے کہ نماز کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکا ہے۔ (حوالہ سابق) (حرم)۔ (۲) لیکن احکاف کی حالت میں اس طرح کی حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ (دور الایضاح کتاب الصوم) (حرم)۔

کی گمراہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور غیر اللہ سے اعراض کر دیا ہو، یعنی وہ اس آیت کریمہ کا پورا پورا احصا قی ہو۔
 قُلِ اللّٰهُ نَزَّهَتْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ۔
 (پہلے رکعت ۹)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مخطیے میں بے ہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔

خاص یعنی نیک لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کے اعضاء گناہوں سے بچے رہیں، اس روزہ کی تکمیل مندرجہ ذیل چھ امور پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔

اول یہ ہے کہ نظریں نیچی رہیں، بری اور مکروہ چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، ان چیزوں کو بھی دیکھنے سے گریز کیا جائے جن سے توجہ جتنی ہے، اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل ايمانا يجل حلالا ونمفي قلبه
 (حاکم ص ۲۶۶)

نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر کا بجھا ہوا تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی تلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
 حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة۔

پانچ چیزیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں، جھوٹ، غیبت، چٹل خوری، جھوٹی قسم، اور شہوت سے دیکھنا۔
 (۱)

دوم یہ ہے کہ زبان کو یاد ہو، جھوٹ، غیبت، چٹل خوری اور فحش گوئی سے محفوظ رکھا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جسے ظلم کہا جائے یا جس سے جھگڑا پیدا ہو، یا کسی دوسرے کی بات کئے، زبان کا روزہ پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت جاری رہے، اور کوئی فحش بات زبان سے نہ نکلے۔ بشرابن حارث حضرت سفیان ثوری کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ غیبت روزے کو بیکار کر دیتی ہے۔ لیکن حضرت مجاہدؓ سے نقل کرتے ہیں کہ دو عاوش روزہ خراب کر دیتی ہیں، ایک غیبت اور دوسری جھوٹ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

انما الصوم جنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وانا امره وقاتله
 لو شاتمته فليقل اني صائم اني صائم
 (بخاری و مسلم ابوابہ)

روزہ ایک دھماکا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، اور نہ جھگڑے سے

پیش آئے، اگر کوئی شخص اس سے لڑنے لگے یا کالم کھینچ کر لے لگے تو اس پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، شام کے وقت انھیں اس قدر بھوک اور پیاس لگی کہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیج کر افطار کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور قاصد کے ذریعہ یہ کہلایا کہ جو کچھ تم نے کھلایا یا ہے وہ اس پیالے میں تے کر دو، چنانچہ دونوں نے تے کی دو پیالہ نانہ خوان اور نانہ گوشت سے بھر کر پیالوں کو پیالہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے رزق حلال سے روزہ رکھا تھا، اور حرام چیز سے افطار کیا ہے۔ یہ دونوں عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کر رہی تھیں، چنانچہ پیالے میں انھوں نے گوشت تے کیا ہے جو انھوں نے لوگوں کی غیبت کر کے کھلایا تھا۔ (۱)

سوم یہ ہے کہ بری باتیں سننے میں کالوں کو مشغول نہ کرے، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس بات کا کتنا حرام ہے، اس بات کا سنتا بھی حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جھوٹی باتیں سننے والوں اور حرام خردوں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ۔ (پ ۴ ر ۴ آیت ۳۲)

یہ لوگ غلط بات سننے کے عادی ہیں بڑے حرام کھانے والے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے۔

لَوْلَا رِزْقُهُمُ الْبَرِّ تَاجِرُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِنَّا نَهَوْا كَلَهُمُ السُّخْتِ۔ (پ ۴ ر ۴ آیت ۳۳)

ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ غیبت سن کر خاموش رہنا بھی حرام ہے، ارشاد خداوندی ہے۔

أَتُكْمِلُنَّ أَشْئُكُمْ۔ (پ ۵ ر ۵ آیت ۳۴)

اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

المغتتاب والمستمع شریکان فی الاثم۔ (طبرانی۔ ابن عمر)

غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔

چہارم یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے، افطار کے وقت اکل حلال کی پابندی کی جائے، حرام کے شہ سے بھی گریز کیا جائے، کیوں کہ اس صورت میں روزے کے کوئی معنی نہیں کہ دن میں حلال کھانے سے رکا رہے، اور جب افطار کرنے بیٹھے تو حرام رزق سے روزہ افطار کر لے۔ یہ روزہ دار اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل قیصر کرانے، اور ایک شہر منہدم کر دے۔ اس لیے کہ حلال کھانے کی کثرت معر ہوئی ہے، روزہ کثرت کا ضرر ختم کرتا ہے، جو شخص بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر زہر کھالے تو یقیناً وہ شخص بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے، حرام بھی ایک زہر ہے، جس طرح زہر جسم کے لیے مہلک ہے، اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے، حلال کھانے کی مثال ایک دوا کی سی ہے جس کی کم مقدار مفید ہے، اور زیادہ مقدار مضر ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کھانا بھی کھالیا جائے تاکہ مفید ہو۔

ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں۔

کم من صائم لم یس لصومہ لاجوع والعطش۔ (نسائی۔ ابن مسعود)

بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

اس حدیث کی مختلف تفسیریں منقول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو عوام کھانے سے انظار کرے

بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر حلال رزق سے رکاوٹ رکھے اور لوگوں کے گوشت یعنی فحیص سے روزہ انظار کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو کھانا سے نہ بچائے۔

پہنچیم یہ ہے کہ انظار کے وقت حلال رزق بھی اتنا نہ کھایا جائے کہ پیٹ پھول جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عرق اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ پیٹ میں ہے جو حلال رزق سے بھر دیا گیا ہو۔ انسان اپنے روزے کے ذریعہ دشمن خدا ایلین پر کس طرح غلبہ پائے گا اور انسانی شہوتوں کا قلع قمع کس طرح کرے گا اگر دن بھر کی (غذائی) کمی کا تذراک انظار کے وقت کر لے گا۔ عام طور پر رمضان میں طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور باقی دنوں کے مقابلے میں کھانوں کی زیادہ تہیں دسترخوان پر ہوتی ہیں، عادتاً لوگ بہت سے کھانے پکائے رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور انظار و عمرہ میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کئی مہینے میں اتنا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے، اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ روزے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کے نفس میں تقویٰ پیدا ہو۔۔۔۔۔۔ اس صورت میں روزہ کا یہ مفہوم اور مقصود باقی نہیں رہتا کہ دن بھر معدہ کو بھلایا جائے اور جب شام کے وقت خواہش بڑھ جائے، اور رغبت میں اضافہ ہو جائے تو لذت کھانے کھانے چاہیں، اور خوب شکم سیری حاصل کی جائے یقیناً اس صورت میں تقویٰ پیدا نہیں ہو گا۔ بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑے کی خواہشوں کو مزید تحریک ملے گی۔ غالباً اگر بے روزہ ہو تو باقی رغبت نہ بدھتی، روزہ خواہشات کو زیادہ تحریک ملتی۔

روزے کی اصل روح یہ ہے کہ برائیوں کے دوائی کمزور پڑ جائیں، اور شیطانی حربے بیکار ہو جائیں، یہ روح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کمی کی جائے، کمی کا معیار یہ ہے کہ انظار میں اتنا کھانا کھائے جتنا عام راتوں میں کھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھانے میں جمع کر لیا جائے، اگر ایسا کیا جائے گا تو اس روزے سے یقیناً اصل مقصد حاصل نہیں ہو گا۔ بلکہ روزہ کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے، تاکہ بھوک اور پیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو، اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی وجہ سے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں۔ اس طرح دل میں جلاء اور نور پیدا ہو گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کمزوری رات میں بھی باقی رہے اس سے جسم ہلکا پھلکا رہے گا۔ تھک کی نماز اور دوسرے وظائف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے بعد شیطان روزہ دار کے قریب بھی نہ پھٹے، اور اس پر آسانی حکومت منکشف ہو جائیں، شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے۔

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ (پ ۳۰ ر ۲۲ آیت ۱)

ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر کی رات میں۔

جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان غذا کی آڑ بنالے گا تو وہ ملکوت کے انکشاف سے محروم رہے گا لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ملکوت کے انکشاف اور قلب کے تزکیہ و تطہیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے، بلکہ معدہ کے انظار کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی رہے، اور فکر اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے کہ اصل چیز یہی ہے۔ ان تمام امور کا مبداء

تفصیل طعام ہے کھانے سے متعلق ایوان میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔

ششم یہ ہے کہ افطار کے بعد دل میں خوف اور امید کے ملے جلے خیالات ہوں۔ اس لیے کہ روزہ دار یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا ہے یا نہیں، نیز یہ کہ اسے مقربین کے زموں میں شمار کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے ذمے میں جو غضب الہی کے مستحق ہیں۔ ہر مہارت سے فراغت کے بعد یہی تصور ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصریؒ عید کے دن ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، اور کھیل کود میں مصروف ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، اور کا میاب قرار پائے، اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام ٹھہرے، تعجب ہے کہ ان لوگوں پر جو آج کے دن ہنسی میں مصروف ہیں، خدا کی قسم اگر حقائق منکشف ہونے لگیں تو کا میاب کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اس کھیل میں مصروف نہ ہو سکے، اور ناکام کو اتنا غم ہو کہ اسے ہنسی نہ آئے۔ احسن ابن قیسؒ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، روزہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، فرمایا کہ میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبرکنا اس کے مذاپ پر مبرک نہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

یہ چھ امور ہیں جن کا تعلق روزے کی باطنی شرائط سے ہے، یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص پیٹ اور فرج کی شہوتوں سے باز رہے اور ان باطنی شرائط کی پابندی نہ کرے تو فقہاء ایسے شخص کے روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ بات کچھ میں نہیں آئی کہ آپ کی رائے فقہاء کی رائے سے مختلف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء ظاہری شرائط کا اثبات ایسے دلائل سے کرتے ہیں جو باطنی شرائط کے سلسلے میں ہمارے بیان کئے ہوئے دلائل سے کمزور ہیں خاص طور پر رغبت اور بصوت وغیرہ کے سلسلے میں۔ لیکن کیونکہ فقہاء ایسے ہی احکام بیان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست عاقلین آسانی سے داخل ہو سکیں۔ اس لیے وہ بہت سی ایسی باتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں جن میں طمأنینہ آخرت صحیح نہیں کہتے۔ دراصل علمائے آخرت کے نزدیک محبت کے معنی ہیں قبول ہونا۔ اور قبول سے وصول الی المقصود (مقصود تک پہنچنا) مراد ہے۔ چنانچہ علمائے آخرت روزے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ دار میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”محصیۃ“ (بھوک اور پیاس کا نہ ہونا) کا ظہور ہو، اور شہوت نہ ہونے میں اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو۔ لیکن کیونکہ انسان نہ تو محض چھپا ہوا ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے نور عقل سے شہوتوں کا قلع قمع کرنے پر قادر ہے، اور نہ فرشتہ ہے کہ اس پر شہوتوں کا ظہور نہ ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے اس پر شہوتیں غالب ہیں، اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمر بھر ان شہوتوں کے خلاف مجاہدہ کرتا رہے، چنانچہ اگر شہوات کے مقابلے میں ناکام رہتا ہے تو اسلٰسالٰطین میں چلا جاتا ہے، اور جانوروں کے ذمے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر شہوات کے مقابلے میں فقیہ رہتا ہے تو اسے اعلیٰ ملین میں جگہ ملتی ہے، اور فرشتوں کے زموں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کی عادتیں اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، چنانچہ مشہور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ قریب مکان اور فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ بلکہ صفات اور عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

اگر باب عقل، اور اہل دل کے نزدیک روزہ کی روح اور مقصد یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا تو ایک کھانے (دوپہر کے کھانے) میں تاخیر کرنے اور دو وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لینے میں کیا فائدہ ہے؟ جب کہ دن بھر دوسری شہوتوں میں مبتلا رہا۔ اگر اس طرح کا روزہ بھی مفید ہے تو پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں۔

کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش۔

(یہ حدیث ابھی گزری ہے)

بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

اسی لیے حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ مختصروں کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا عمل ہے، اور بے وقوفوں کا جاننا اور روزہ رکھنا کتنا برا ہے۔ اہل یقین اور اصحاب تقویٰ کا ذرہ برابر عمل بے وقوفوں کے پناہ برابر عمل سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں، اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور پھر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اپنے اعضاء گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔

روزہ کے اصل معنی، اور اس کی حقیقی روح سمجھنے کے بعد غیبی بات واضح ہو گئی کہ جو شخص کھانے پینے اور جماع کرنے سے بچا رہے، اور گناہوں میں لوث رہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں اپنے اعضاء وضو پر تین تین بار مسح کرنے کا ہر شے اس نے حدود کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل قصور چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل قصور دھونا ہے، تین بار مسح نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور ایسے ہی واپس کر دی جائے گی۔ جو شخص کھانے کے ذریعہ افطار کرے، اور اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو دھوئے، اس کی نماز انشاء اللہ قبول ہوگی، کیوں کہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی تکمیل کی ہے، اگرچہ درجہ فیصلت (تین بار دھونا) حاصل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے، اور اعضاء سے بھی روزہ رکھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں تین مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے، یہ شخص اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے، اور یہی درجہ کمال بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانتہ (بخاری - معارف الاخلاق - ابن مسعود)

روزہ ایک امانت ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:-

إِنَّا لِلّٰہِ یَا مُرْکَبُہٗ اِنْ نَّوَدَّوْا لَآ مَنَآئِبَ اِلَیَّ اَہْلِہَا۔ (پ ۵۵ آیت ۵۸)

بی شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔

اس کے بعد اپنے کانوں اور آنکھوں پر دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا:-

السمع امانت قال البصر امانت (ابوداؤد - ابو ہریرہ)

سنا امانت ہے اور دیکھنا امانت ہے۔

اگر سنتا اور دیکھتا امانت نہ ہوتا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تم سے کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ نظر

آئے تو تم اس سے سکو۔

انسی صائتم انسی صائتم

میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔

یعنی میں اپنی زبان سے امانت سمجھتا ہوں، اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تجھے جواب دے کر میں کس طرح اس

امانت کو ضائع کروں۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اور ایک باطن ہے۔ ایک گری ہوتی ہے اور ایک

اس کا چمکنا۔ ہر جگہ اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں، ہر درجے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب ہمیں اختیار ہے،

چاہے مغر اختیار کر دے، چاہے جھگڑے پر قناعت کر دے، چاہے بے وقوفوں کے ساتھ لگ جائے، چاہے ذمہ اہل عقل و دانش میں شامل

ہو جائے۔

تیسرا باب

نفلی روزے، اور ان میں وظائف کی ترتیب

جاننا چاہیے کہ نفلی روزوں کا استحباب فضیلت رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو جاتا ہے یہ فضیلت رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں، بعض میں سے ایک مرتبہ اور بعض میں سے ایک بار آتے ہیں۔

ماہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب اور افضل ہے وہ یہ ہیں: یوم عرفہ، یوم عاشوراء، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اور تمام اشرف حرم۔ یہ سب ایام روزے کے لئے بہترین شمار ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بیکرت روزے رکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا گویا رمضان آیا ہے (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)۔ حدیث شریف میں ہے ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ محرم کے روزے افضل ہیں (مسلم ابو ہریرہ)۔ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لئے اسے نیکی سے معمور کرنا چاہئے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت انتظام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تیس روزوں سے افضل ہے، (۱) ایک حدیث میں ہے :-

من صام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسع مائة عام (اللاذی فی الضعفاء الحکم)

جو شخص ہر ماہ میں تین دن روزے رکھے یعنی جمعرات، جمعہ اور سنچر کو، اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر دن کے بدلے میں نو سو سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آجوا کر جائے تو پھر رمضان تک روزہ نہیں (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)۔ اسی لئے مستحب یہ ہے کہ رمضان سے چند روز قبل ہی روزے ترک کر دئے جائیں، لیکن اگر شعبان کو رمضان سے ملادیا جائے یعنی مسلسل روزے رکھے جائیں، درمیان میں کوئی فصل نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہینوں میں بلا فصل روزے رکھے ہیں۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ام سلمہ) لیکن عام عادت یہی تھی کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل فرماتے۔ (ابوداؤد۔ عاصم)

رمضان المبارک کی نیت سے دو تین دن پہلے روزے رکھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ دن اسکے معمول میں شامل ہوں (مثلاً وہ ہر ماہ کی آخری تین یا تینوں دنوں میں روزہ رکھتا ہو) یا پہلے کے ان تین دنوں کے روزے رکھتا ہو جو شعبان کے آخری تین دن (تھے) تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رجب کے پورے مہینے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے سے مشابہت نہ ہو جائے۔

حرام مہینے چار ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اول الذکر تینوں مہینے مسلسل ہیں، اور آخری مہینہ الگ اور تنہا ہے۔ ان چاروں مہینوں میں افضل ترین مہینہ ذی الحجہ ہے۔ کیوں کہ اس میں حج ہے، ایام معلومات اور ایام معدودات ہیں، ذی القعدہ حرام مہینوں میں سے بھی ہے، اور حج کے مہینوں میں سے بھی ہے، شوال صرف حج کے مہینوں میں ہے، حرام مہینوں میں سے نہیں ہے، محرم اور رجب حج کے مہینوں میں سے نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی۔ البتہ طبرانی کی المعجم الصغیر میں ابن عباس کی ایک حدیث ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے "من صام ہر ماہ من الحرم لک یوم عبادۃ ہوا"۔

ایک روز کہاؤں گا۔ جب میرا بیٹ بھرے گا تو میں حیرتی حیران کروں گا اور جب مجھ کو ہوں گا تو حیرتی عاجزی کروں گا۔ (۱)
ایک روایت میں ہے :-

افضل الصبیام صوم اخی ولود علیہ السلام کان یصوم یوما ویفطر یوما (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ ابن عمر)

دونوں میں سے افضل روزہ میرے بھائی ولود علیہ السلام کا ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

اس روایت کی تائید عبد اللہ ابن عمرؓ کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو تو انھوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھنے پر قادر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے افضل اور بہتر صورت نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ ابن عمرؓ) یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مینے میں بھی تیس روزے مسلسل نہیں رکھے بلکہ آپ ہر مینے میں کچھ روزے افطار کیا کرتے تھے (بخاری و مسلم۔ عائشہ) جو شخص نصف دہرے کے روزے بھی نہ رکھ سکے تو اسے ٹکٹ دہر (تماتی نہانے) کے روزے رکھ لینے چاہیں۔ یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روزہ افطار کرے بلکہ اگر تین دن مینے کے شروع میں تین دن مینے کے درمیان میں اور تین دن مینے کے آخر میں روزے رکھ لے جائیں تو یہ تعداد تماتی بھی ہو جائے گی اور اسے بہترین دنوں میں بھی روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی اسی طرح اگر ہر مینے کے تین دن بھی بھرتا اور چھ کو روزے رکھے تو ان دونوں کی مجموعی تعداد تماتی سے زیادہ ہو جائے گی۔

جب فضیلت کے اوقات آئیں تو کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کے اصل مقصد اور مقصود کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ یقین کرے کہ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور فکر و بحث کا تعلق خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے باقی نہ رہے جو شخص باطن کی باریکیاں سمجھتا ہے اس کی اپنے حالات پر نظر رہتی ہے بعض اوقات اس کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھے اور کبھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلسل افطار کرے کبھی اسکے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اب کبھی افطار نہ کریں گے اور کبھی مسلسل افطار سے رہتے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے کبھی اتنی زیادہ شب بیداری فرماتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ کبھی نہیں سوئیں گے اور کبھی اتنا سوتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب رات میں نہیں جاگیں گے۔ (۲) اس کا راز یہ ہے کہ آپ کو نور نبوت سے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا جس قدر علم ہوتا تھا اسی قدر آپ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے بعض علماء نے چاروں متواتر افطار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے چار دن کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے پیش نظر لگائی گئی ہے مگر ان چار دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان علماء کی رائے میں چار دن سے زیادہ روزہ نہ رکھنے سے دل خست ہو جاتا ہے اور بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور شوٹوں کے دو روزے مکمل جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کے تہ میں روزہ نہ رکھنے کی یہی تاثیر ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دن رات میں دو بار کھانا کھاتے ہیں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے علماء کی اس رائے کا صداق بن جاتے ہیں۔ یہ تفصیل نقلی دونوں سے متعلق تھی۔ الحمد للہ

کتاب الصوم ختم ہوئی۔ اب حج کے اسرار بیان کئے جائیں گے۔
الحمد للہ علو لا و آخر اوصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وکل عبد مصطفیٰ۔

(۱) اس روایت کا ایک مضمون ترمذی میں ابیہام سے منقول ہے۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ و ابن عباس سے منقول ہے لیکن اس میں قیام اور نوم کا ذکر نہیں ہے البتہ بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے

کتاب اسرار الحج

حج کے اسرار کا بیان : حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، یہ زندگی کی عبادت ہے، اس عبادت سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، اور دین کامل ہوتا ہے، اسی عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
(پ ۵۶ آیت ۳)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام کر دیا۔ اور میں نے اسلام کو تمہارا دین (پختہ کے لئے) پسند کر لیا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا۔ (ابن عری۔ ابو ہریرہ)
تدفی نعمہ۔ علیؑ

جو شخص حج کے بغیر مرے تو وہ غلام ہے تو یہودی مرے اور چاہے تو نصرانی مرے۔
یہ عبادت سکتی عقیم ہے کہ یہ نہ ہو تو دین کامل نہیں ہوتا، اس عبادت سے اعراض کرنے والا گمراہی میں یہود و نصاریٰ کے برابر ہے، اس رکن کی اہمیت و عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی شرح و تفصیل کریں، اس کے ارکان و سنن، مستحبات و فضائل اور اسرار و حکم بیان کریں۔ ان سب عنوانات پر انشاء اللہ تعالیٰ ہم حسب ذیل ابواب میں گفتگو کریں گے۔
پہلا باب : حج کے فضائل، خانہ کعبہ اور مکہ کے فضائل، حج کے ارکان اور شرائط و وجوب۔
دوسرا باب : حج کے ظاہری اعمال، آغاز سفر و ایسی تکبہ۔
تیسرا باب : حج کے مخفی اسرار و رموز، اور باطنی اعمال۔

پہلا باب

حج کے فضائل، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور خانہ کعبہ وغیرہ کے فضائل

حج کے فضائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
وَأَذِّنْ لِلْحَجِّ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
(پ ۷۲ آیت ۲)

اور (ایراجم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ) لوگوں میں حج (کے فرض ہونے) کا اعلان کر دو (جس سے کہ) لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے پیادہ بھی اور (جو اونٹنیاں سوارے) دلی (ہو گئی ہوں گی) (ان) اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز رستوں سے پہنچی ہوں گی۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایراجم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لئے

جائیں تو انھوں نے اعلان کیا کہ اے لوگوں! اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔ (ابراہیم علیہ السلام کا یہ مبارک اعلان بنی نوع انسان کے ان تمام افراد نے سنا جنھیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، یا قیامت تک حاصل ہوگی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

لَيْسَ شَيْءٌ دُونَ مَا فَتَحَ لَهُمْ (پہلے ۲۸ آیت)

ناکہ اپنے (رفیقہ و رفیقہ) کو اندک کے آسمان پر۔

بعض مفسرین نے مبالغہ کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد موسم حج کی تجارت اور ثواب آخرت ہے۔ بعض اکابر نے جب یہ مضمون سنا تو فرمایا کہ بخدا ان لوگوں کی مغفرت ہو گئی۔ قرآن پاک میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :-

لَا تَعْدَنْ لَهُمْ حِمْرَ اطْلُكُ الْمُسْتَقِيمِ (پہلے ۲۸ آیت)

میں ان کے لئے آپ کی سیدمی راہ بنیوں گا۔

بعض مفسرین نے مراد مستقیم کی تفسیر میں کہ کمرہ کے راستے کا ذکر کیا ہے۔ شیطان اس راستے پر بیٹھا رہتا ہے تاکہ حج کے لئے جانے والوں کو حج کی حاضری سے روکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، خبرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (بخاری و مسلم ابواب الحج)

جس شخص نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور (حج کے دوران) فحش گوی نہ کی، گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن جن دن اس کی ماں نے جنم دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل و خوار اور غصہ ناک نہیں دیکھا گیا۔ (۱) اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان اس دن رحمت الہی کا نزول دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بڑے بڑے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ روایت ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ وقف عرفہ کے علاوہ کسی دوسرے فعل سے نہیں ہوتا، اس روایت کو امام جعفر علیہ السلام نے آنحضرت علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ (۲)

ایک بزرگ صاحب کشف فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن شیطان لعین ان کے سامنے اس حال میں آیا کہ جسم کزور تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھوں سے آنکھ رولیں تھیں اور کمر ٹھکی ہوئی تھی، انھوں نے پوچھا کہ یہ حال کیسے ہو گیا ہے، میں نے روئے ہو؟ شیطان نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محض اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کر حج کے لئے آ رہے ہیں، ان کے سامنے تجارت یا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انھیں ان کا مقصود عطا نہ فرمادے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ تیرے کزور ولاغر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھوڑے راہ خدا میں جہنار ہے ہیں، اگر وہ میرے راستے میں آوازیں نکالتے تو میرا جسم خوشی سے پھول جاتا۔ انھوں نے پوچھا کہ خیرا چہرہ زرد کیوں ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ لوگوں کو اطاعت خداوندی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ گناہوں پر ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہوتے تو میرے چہرے کا رنگ دوسرا ہوتا۔ انھوں نے دریافت کیا کہ تمہاری ہنر کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بندے کی اس دعا نے میری ہنر توڑ کر رکھ دی ہے۔

اسالک حسن الخاتمة

میں تجھ سے حسن خاتمہ کی درخواست کرتا ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حج کرنے والے اپنے عمل کے بارے میں محب میں بھی مبتلا ہو جائیں تب بھی مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی برائی سے واقف ہو جائیں گے (اور اس طرح ان کا عمل خالص ہونے سے بچ جائے گا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من خرج من بيته حاجا لومعتمر افما تلجری اللہ لہاجر الحاج المعتمر الی
یوم القیامة ومن مات فی احدی الحرمین لم یرض ولم یحاسب وقیل لہ
دخل الجنة (۱)

جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے اور مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قیامت تک حج کرنے والے عموماً کرنے والے کا ثواب لکھے گا اور جو کسی حرم پاک (مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ) میں فوت ہو جائے تو نہ وہ حساب کے لئے پیش کیا جائے گا اور نہ اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو۔

ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے :-
حجة مبرورة خیر من الدنيا وما فیہا وحجة مبرورة لیس لہا جزاء الا الجنة
(۲)

ایک حج مقبول دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور حج مقبول کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے :-

الحجاج والعمار وفد اللہ عزوجل و زوارہ لن سالوہ اعطاهم ولن استغفروہ
غفر لہم ولن دعو الاستجیب لہم ولن شفعو الشفعوا (۳)

حج کرنے والے اور عموماً کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں اور اس کے مہمان ہیں اگر وہ اس سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا کرتا ہے اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو وہ انکی مغفرت کرتا ہے اگر وہ مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اگر سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

ایک اور سند روایت میں جو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے :-

اعظم الناس ذنباً وقفہم بعرفہ ففطن ان اللہ تعالیٰ لم یغفر لہ (مسند القرویس - ابن عمر - سند ضعیف)

لوگوں میں بڑا گناہ گار وہ ہے جو عرفہ کے دن اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔

اس سلسلے کی کچھ اور روایات یہ ہیں :-

(۱) ینزل علی ہذا النبیت فی کل یوم مائتو عشرون رحمۃ مستون للطائفین

(۱) اس روایت کا نصف اول ابو ہریرہ سے پہنچتا ہے منقول ہے اور نصف ثانی دار قطنی میں حضرت عائشہ سے منقول ہے (۲) بخاری و مسلم میں اس روایت کا نصف ثانی حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے اور اربع الیہود کے الفاظ (۳-۴) یہ روایت ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے منقول ہے مگر اس میں زوارہ اور ان سالوہ اعطاهم کے الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ابن عمر کی حدیث میں ان سالوہ اعطاهم کے الفاظ موجود ہیں۔

وَارْبَعُونَ لِمُحْصِلِينَ وَعِشْرُونَ لِلْمُفَاضِلِينَ (۱) (ابن حبان فی الصغیر و بیہقی فی الشعب)
اس گھر پر ہر روز ایک سو بیس رخصت ٹائل ہوتی ہیں، ساتھ طواف کرنے والوں کے لئے چالیس نماز
پڑھنے والوں کے لئے اور بیس دیکھنے والوں کے لئے۔

(۲) فرمایا: خانہ کعبہ کا طواف بکھرت کیا کہ اس لئے کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے اعمال میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں پاؤ
گے اور نہ اس عمل کے برابر تمہیں کوئی دوسرا عمل ایسا ملے گا جس پر تم لوگ کر سکو (ابن حبان و حاکم عبد اللہ ابن عمرؓ اس لئے حج
کے بغیر پہلے طواف بیت اللہ کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔

(۳) فرمایا: جو شخص ننگے سر ننگے پاؤں سات مرتبہ طواف بیت اللہ کرے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور
جو شخص بارش میں سات مرتبہ طواف بیت اللہ کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (۲)

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرقات کے میدان میں کسی کا کوئی گناہ معاف فرماتا ہے تو اس شخص کی بھی مغفرت کر دیتا ہے جو اس شخص
کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض اکابرین سلف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عرس کے دن جمعہ پڑ جائے تو تمام اہل عرفہ کی بخشش ہو جاتی ہے
یہ دن دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ اسی دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز الوداع ادا فرمایا، روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرقات میں قیام پذیر تھے کہ یہ آیت کرمہ نازل ہوئی :-
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمُتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

(پ ۵۶ آیت ۳)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں تم پر تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں
نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

آیت کرمہ کے نزول کا علم جب اہل کتاب کو ہوا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم نزول
کے دن کو عید کا دن قرار دے لیتے، یہ بات سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ دو عیدوں کے دن نازل
ہوئی یعنی عرفہ اور جمعہ کے دن، اور اس وقت نازل ہوئی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرقات کے میدان میں تشریف فرما تھے۔
(۲) روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے :-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ (حاکم ابو ہریرہ)

اے اللہ حاجی کی اور ان لوگوں کی جن کے لئے حاجی دعا سے مغفرت کریں مغفرت فرما۔

روایت ہے کہ علی ابن ابی طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد بار حج ادا کیا ہے، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ
میں ایک مرتبہ خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ابی طالب! تم نے
میری طرف سے حج ادا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: تم نے میری طرف سے اللھم لیک اللھم لیک کا عرض
کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا میں تمہارے اس عمل کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دوں گا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس وقت جنت میں
لے جاؤں گا جب لوگ حساب و کتاب کی تختیوں میں گرفتار ہوئے، چاہے وہ دوسرے علمائے دین فرماستے ہیں کہ جب حاجی کرام کہ
کرمہ پہنچتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر آئے والے حاجی کرام کو سلام کرتے ہیں، حملہ صواب پر سوار ہو کر

(۱) قال عامر بن عبد اللہ بن مفر (۲) روایت ابن القاسم میں علیؓ ایست تدری اور ابن ماجہ میں ایک روایت محمد ابن عبد اللہ ابن عمرؓ سے ان الفاظ میں

من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كمشق رقبة (۳) بخاری و مسلم میں یہ روایت حضرت عمر ابن الخطابؓ سے

منقول ہے۔

آنے والوں سے معاف ملاتے ہیں، اور پیدل آنے والوں سے معاف کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ اور شافریاتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے فوراً بعد، غزوہ کے فوراً بعد، اور حج کے فوراً بعد مرجعہ وہ شہید ہے۔ حضرت عوفی فرماتے ہیں کہ حجاج کے مکہ بخش دئے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معافی عطا کی جاتی ہے جن کے لئے یہ ذی الحجہ، محرم، مغفر اور ربیع الاول کی میں تاریخ تک دعائے مغفرت کریں، سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ چاہدین کو الوداع کہنے کے لئے دور تک مصافحت کرتے تھے، اور حجاج کرام کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیتے تھے، اور ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، حجاج کرام سے ملاقات کے لئے وہ ان کے گناہوں میں ملوث ہونے اور کا دہار دنیا میں گئے سے پہلے پیچھے کی کوشش کرتے، علی ابن موثق بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرجعہ کے دوران میں مٹی کی مسجد خیمت میں سورا تھا میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں، ان کے جسم پر سبز لباس ہیں، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا: عبد اللہ! اتم جانے ہو کہ اس سال بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت کتنے لوگوں نے حاصل کی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ: مجھے نہیں معلوم، پہلے فرشتے نے بتایا کہ اس سال چھ لاکھ افراد نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی مگر کیا تم جانے ہو کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبولیت سے سرفراز ہوا ہے۔ دوسرے فرشتے نے اعلیٰ کا اظہار کیا، پہلے فرشتے نے بتایا کہ اس سال چھ افراد کا حج قبول کیا گیا ہے، علی ابن موثق کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کر کے دونوں فرشتے ہوا میں اڑ گئے، اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تجربہ امث کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، مجھے اپنے حج کی قبولیت کے سلسلے میں بڑی فکر لاحق ہوئی اور غم کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی میں نے سوچا کہ ان چھ افراد میں میرا ہونا ممکن معلوم ہوتا ہے، جب میں عرفات کے میدان سے واپس ہوا تو مشر حرام کے پاس کھڑا ہو کر میں یہ سوچنے لگا کہ یہ عظیم الاحرام کس قدر بد قسمت ہے کہ صرف چھ افراد کا حج قبولیت سے نوازا گیا ہے، باقی تمام لوگوں کے حج مسترد کوئے گئے ہیں۔ ابن موثق کہتے ہیں کہ اسی حالت میں مجھ پر غیب طاری ہو گئی میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اسی وقت میں اترے ہیں جس وقت میں وہ مسجد الخیف اترے تھے ان میں سے ایک نے اپنے رفیق سے وہی گفتگو کی جو پہلے کی تھی، اس کے بعد یہ کہا: کیا تم جانتے ہو کہ آج رات ہمارے رب کریم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے رفیق نے جواب دیا: مجھے علم نہیں! فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھ آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک لاکھ آدمی دیئے، یعنی ایک شخص کی سفارش ایک لاکھ افراد کے حق میں قبول کر لی، ابن موثق کہتے ہیں کہ یہ گفتگوں کر میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔

علی ابن موثق کہتے ہیں کہ ایک سال حج کے لئے حاضر ہوا، مناسک حج سے فراغت کے بعد میں ان لوگوں کے متعلق سوچنے لگا جن کا حج بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا ہے، میں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں اپنے حج کا ثواب اس شخص کو بہرہ کرتا ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا، ابن موثق کہتے ہیں کہ میں نے بحالت خواب اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتے ہیں: اے علی! تم مجھ پر سخاوت کرتے ہو، حالانکہ میں نے ہی تمہاری پیدائش کی ہے، میں سب سے بڑا مٹی ہوں، میرا وجود کرم ہر جو کرم سے اعلیٰ و ارفع ہے، میں ان لوگوں کے طفیل میں جن کا حج قبول کیا گیا ہے باقی تمام لوگوں کا حج قبول کرتا ہوں۔

بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی فضیلت : اس سلسلے کی روایات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے گھر کا حج ہر سال چھ لاکھ افراد کیا کریں گے، اگر کسی سال یہ تعداد کم ہوگی تو فرشتوں کے ذریعہ کی پوری کی جائے گی، قیامت کے روز بیت اللہ شریف موسیٰ کو کی طرح اٹھے گا، وہ تمام لوگ جو حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہوں گے اس عوس کا دامن پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

(۲) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحجر الاسود باقوۃ من یواقیت الجنة وانه یبعث یوم القیام مقولہ عینان ولسان ینطق بہ ویشہد لكل من استلمہ بحق وصلی (۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا، اور ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے رہا ہوگا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بکثرت بوسہ دیا کرتے تھے (بخاری و مسلم میں)

(۴) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس پر سجدہ بھی کیا ہے، کبھی آپ سواری پر ہوتے تو اپنا عصاۓ مبارک حجر اسود کی طرف بیدھارتے تھے اور پھر عصا کے کنارے کو اپنے لب مبارک سے لگا لیا کرتے تھے (بزار و خاک۔ میں)

(۵) ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دیتا ہے اور نہ ضرر پہنچاتا ہے اگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا، یہ کہہ کر آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکیاں بندھ گئیں، اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علیؓ وہاں موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ اے ابوالحسن یہ وہ مقام ہے جہاں آسو ہمارے جاتے ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت علیؓ نے کہا کہ یا امیر المومنین! یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، عمرؓ نے فرمایا نہ کس طرح؟ علیؓ نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آدم سے عہد لیا تھا تو ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی تھی، یہ پتھر مومن کے بارے میں وفاء محمدی، اور کافر کے بارے میں عہد شکنی کی شہادت دیتا ہے۔ (۲) علامہ فرماتے ہیں کہ احلام (حجر اسود کو بوسہ دینے) کے وقت تلاوت فرمائی جاتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا نَبْکُوْا تَصْدِیْقًا لِّکُنَا بِکُوْفًا غِیْثًا لِّکَیْ

اے اللہ میں یہ احلام کر رہا ہوں تجھ پر ایمان کی وجہ سے میری کتاب کی تصدیق کے لئے اور تیرے عہد کو پورا کرنے کے لئے۔

اس سے مراد حضرت علیؓ کا یہی قول ہے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ کہ کمرہ میں ایک روزہ رکھنا ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے، اور ایک روزہ تیرات کرنا ایک لاکھ روزہ کے برابر ہے، اسی طرح ہر نیکی کا اجر ایک لاکھ گنا ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سات بار طواف کرنا ایک عمرے کے برابر ہے، اور تین عمرے کرنا ایک حج کے برابر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

عمرة فی رمضان کحج معی (۳)

رمضان کا ایک عمرہ میرے ساتھ ایک حج کے برابر ہے۔

(۱) یہ روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ "الحجر الاسود من الجنة" کے الفاظ نسائی میں ہیں، اور باقی حدیث ترمذی میں ہے، ماکم میں اس کی روایت کے الفاظ ہیں :- "البرکن والمقام باقون ننان من یواقیت الجنة" یہ روایت نسائی، ابن حبان اور ماکم میں مبدلہ ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ (۲) ابی لا طر ایک حجر کے الفاظ بخاری و مسلم میں منقول ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں میں باقی عبارت میں ہے۔ یہ عبارت ماکم میں ہے، تاہم ماکم کی روایت بخاری و مسلم کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے۔ (۳) بخاری میں سن کا لفظ نہیں ہے، مسلم میں سن کے ساتھ اور ماکم میں ہلاک منقول ہے۔

ارشاد نبوی ہے نہ

(۱) انا اول من تنشق منه الارض ثم اتى اهل البقيع فبحشرون معى ثم اتى اهل مكة فاحشرو بين الحرمين (ترجمہ: اہل نبیان۔ ابن عمر) میں پہلا آدمی ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی (یعنی حشر کے دن سب سے پہلے میں انھوں کا) پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا، ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا، پھر میں مکہ مکرمہ والوں کے پاس آؤں گا، میرا حشر دونوں حرموں کے درمیان ہوگا۔

ان آدم علیہ السلام لما قضی مناسکہ لقیہنہ الملائکۃ فقالوا لبر حجبک یا آدم لقد حجبنا هذا البیت علیک بالفی عام (۱) جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے افعال حج ادا فرمائے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی، اور عرض کیا: اے آدم! آپ کا حج قبول ہوا، ہم نے آپ سے دو ہزار سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں زمین والوں کی طرف دیکھتے ہیں سب سے پہلے حرام والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اہل حرم میں سے ان لوگوں پر پہلے توجہ ہوتی ہے، جو مسجد حرام میں موجود ہوں، چنانچہ ان لوگوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں جو طواف میں مشغول ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں یا رو قبۃ کعبہ ہوئے ہوں۔ ایک بزرگ کو کشف کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام گھاناں جزیرہ عبادان کے سامنے سرحد ہیں، اور جزیرہ عبادان جدہ کی طرف مسجد ریزہ سے بیان کرتے ہیں کہ سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ابدال خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، اور کوئی رات اس وقت تک صبح سے ہم آغوش نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اوتاد اس مقدس گھر کا طواف نہ کرے، اگر کبھی ایسا ہوا کہ ان کے طواف کے بغیر سورج ڈوب گیا یا صبح ہو گئی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ زمین سے کعبہ اٹھایا جائے گا ہوگا۔ لوگ صبح اٹھ کر دیکھیں گے کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نشان وہاں باقی ہے، یہ واقعہ اس وقت رونما ہوگا جب سات سال تک کوئی حج بیت اللہ ادا نہ کرے گا۔ پھر مصاحف سے قرآن پاک اٹھایا جائے گا، لوگ صبح اٹھ کر دیکھیں گے اوراق سادہ ہیں ان میں کوئی لفظ باقی نہیں رہا پھر دلوں سے قرآن پاک اٹھایا جائے گا کسی شخص کو اس مقدس کتاب کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہے گا۔ لوگ شعرو شاعری، گانوں، اور جاہلیت کے قصوں میں دلچسپی لیں گے، پھر درجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اسے ہلاک کر دیں گے، قیامت میں اس وقت اتنی دیر ہوگی جتنی دیر پورے دنوں کی حاملہ کے ہمال ولادت ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے نہ۔

استمعوا من هذا البیت فانہ ہدم مرتین ویرفع فی الثالثۃ (بزار، ابن حبان، حاکم، ابن عمر)

اس گھر (خانہ کعبہ) سے قائمہ اٹھاوا، اس لئے کہ یہ دو مرتبہ ڈھایا گیا ہے، اور تیسری مرتبہ اٹھالیا جائے گا۔

حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کو خراب کرنا چاہوں گا تو آپ کے گھر سے اس کی ابتدا کروں گا، پھر پوری دنیا کو خراب کروں گا (۲) مکہ مکرمہ میں قیام کرنے کی فضیلت اور کراہت : احتیاطاً پسند اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء نے مکہ مکرمہ

(۱) رواہ ابن الجوزی فی العلل من حدیث ابن عباس وقال لا یصح ورواہ الاررقی فی تاریخ مکہ موقوفا علی ابن عباس (۲) اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی

میں قیام کو مندرجہ ذیل تین وجوہات کی بنا پر ناپسند کیا ہے۔ پہلی وجہ خانہ کعبہ سے آگاہت اور دل سے اس بیت مقدس کی اہمیت و عظمت کھل جانے کا خوف ہے، کیونکہ طویل قیام سے وہ حرارت ختم ہوتی ہے جو کسی چیز کی حرمت کے متعلق دل میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ سے فریاد کے بعد حجاج سے فرمایا کرتے تھے کہ یمن والے یمن والے یمن والے یمن جانیں، شام والے شام جانیں اور عراق والے عراق چلے جانیں، حضرت عمرؓ لوگوں کو بکھڑے طواف کرنے سے بھی منع کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ زیادہ طواف کرنے سے تمہارے دل اس سے مانوس نہ ہو جائیں، اور عظمت و احترام کا وہ تعلق باقی نہ رہے جو اس مکر کے شایان شان ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جدائی و مشرق طاقت کی آگ بھڑکتی ہے، اور دل میں واپسی کے جذبات سر اُبھارتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو شاہۃ للعالمین و امامنا فرمایا ہے۔ مثلاً یہ کہ معنی یہی ہے کہ لوگ اس کے پاس بار بار آئیں، اور اپنی کوئی ضرورت اس سے پوری نہ کر پائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کسی دور دراز شہر میں ہو، اور تمہارا دل خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بخیر ہے کہ تم مکہ مکرمہ میں ہو اور تمہارا دل کسی دوسرے شہر میں ہو۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ خراسان میں رہنے والا اس شخص کی بہ نسبت خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو طواف میں مصروف ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کا طواف تقرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے بیت اللہ کرتا ہے۔

تیسری وجہ گناہوں اور غلطیوں کے ارتکاب کا خوف ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں گناہوں کا ارتکاب زیادہ خطرناک ہے بیت اللہ شریف کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس شہر میں کئے ہوئے گناہ خداوند مقدس کے غضب کا باعث بنیں، وہیب ابن اللہود الحلی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حکیم میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے خاکہ دیکھا کہ وہاں کعبہ اور پردہ کے درمیان سے آواز آ رہی ہے کہ اے جبرئیل! طواف کرنے والے جو لغو گفتگو کرتے ہیں، مورد تفریحی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، میں اپنی اس تکلیف کی شکایت باری تعالیٰ سے کرتا ہوں، پھر تم سے کرتا ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنی بیوقوفی سے باز نہ آتے تو میرا ایک ایک پتھر اس ہزار پر چلا جائے گا جہاں سے یہ دعا کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں مکمل اور نیت دونوں پر مواخذہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

مَنْ زُيِّرَ فُتِيهِ مِوَالِ الْخَادِ بِطَلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ (پ ۱۰ آیت ۲۵)

اور جو شخص اس میں (حرم میں) کوئی خلافِ دین کام قصداً (خصوصاً جب کہ وہ) ظلم (شرک و کفر) کے

ساتھ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب (کامزور) چکھائیں گے۔

کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیوں کا درجہ دیکھ دینا ہے اسی طرح گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا حرم شریف کے الحاد کے برابر ہے، کہا جاتا ہے کہ جوت پولنا بھی الحاد میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباسؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رکیہ میں ستر گناہ کرنا مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرنے سے بہتر ہے۔ رکیہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اس خوف کی وجہ سے بعض قیام کرنے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ حرم پاک کی زمین پر قضاے حاجت نہ کرتے، بلکہ اس مقصد کے لئے حرم سے باہر جاتے، بعض بزرگ ایک بینک تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، مگر نہایت ادب کی وجہ سے اپنا پھلوں میں پرنہ رکھ سکے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کی کراہت کی وجہ سے بعض علماء نے اس شہر مقدس کے مکانوں کا رکیہ کردہ قرار دیا ہے۔

یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کسی مقام کی کراہت اس کے تقدس اور عظمت کے معانی ہے۔ اس لئے کہ اس کراہت کی وجہ خود وہاں قیام کرنے والوں کی بے عملی اور ضعف ہمت ہے، لوگ اس مقدس مقام کے حقوق کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص واقعی اس بلد حرام کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو اس کے قیام کی فضیلت سے کئے انکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ حج کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا۔

انک لخیر ارض اللہ عزوجل واحب بلادہ تعالیٰ التی ولو لانی اخرجت
منک لما اخرجت (ترمذی نسائی ابی داؤد ابن ماجہ - عبد اللہ بن عمر)

تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے شہروں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ سب سے
زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز نہ نکلتا۔

مدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر : مکہ مکرمہ کے بعد کوئی جگہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و اشرف
نہیں، عقیقوں کا ثواب یہاں بھی بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

صلاة فی مسجدی ہذا خیر من الف صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام
(بخاری و مسلم ابو ہریرہ - مسلم ابن عمر)

میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔

ہر عمل کا یہی حال ہے، مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس کا اجر و ثواب ہے۔ یہاں کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی پانچ سو
نمازوں سے افضل ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ دوسرے تمام اعمال کے اجر و ثواب کا یہی حال ہے۔ حضرت ابن عباسؓ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے فرماتے ہیں کہ مسجد نبویؐ میں ایک نماز دس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ بیت المقدس میں
ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے (۱)۔ ایک حدیث میں
ہے۔

لا یصبر علی لاوائہا وشدتہا الحد الا کنت لہ شفیعا یوم القیامة (مسلم ابو ہریرہ ابن
عمر ابو سعید)

جو شخص مدینے کی مصیبت اور سختی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس شخص کی سفارش کرنی والا ہوں

گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

من استطاع ان یموت بالمدينة فلیست بہا فانہ لن یموت بہا الا کنت لہ شفیعا
یوم القیامة (ترمذی ابن ماجہ - ابن عمر)

جو شخص مدینے میں مرے اسے ایسا ہی کرنا چاہیے اس لئے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں انتقال کرے گا میں

قیامت کے روز اس کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔

ان تینوں مقامات مقدسہ کے بعد تمام جگہیں فضیلت میں برابر ہیں، البتہ ان گناہوں کو مستثنیٰ کرنا پڑے گا جن میں مجاہدین

اسلام دشمنوں کی جنگیں کے لئے فروکش ہوں، اس طرح کے مقامات کے لئے بھی احادیث میں یہی فضیلت وارد ہے۔

مذکورہ مقامات مقدسہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تشد لہر حال الا الی ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی ہذا

(۱) یہ روایت غزالی کے الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ ابن ماجہ میں حضرت یحییٰ کی روایت کے الفاظ ہیں "انثوہ (بیت المقدس
فصلو اقیہ فان صلاة فیہ کالف صلاة فی غیرہ" ابن ماجہ میں حضرت انسؓ کی روایت میں موجود ہے۔ صلاة بالمسجد الاقطی
بخمسين الف صلاة و صلوة فی مسجدی بخمسين الف صلاة لیس فی اسنادہ من ضعف وقال النہی انہ
منکر

والمسجد الاقصیٰ (مخاری و مسلم ابو ہریرہؓ) مسجداً
سفر نہ کیا جائے، مگر تین مسجدوں کے لئے سفر کیا جاسکتا ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے لئے

اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ دوسرے مقامات مقدسہ اور علماء کرام کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

ہم نہیں جانتے کہ ان علماء نے یہ استدلال کہاں سے کیا ہے۔ جہاں تک قبور کی زیارت کا تعلق ہے اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے۔

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها (مسلم برید ابن الحبیب)
میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو۔

ہمارے خیال میں یہ حدیث مساجد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے دوسرے مقامات کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ ان تین مساجد کے علاوہ باقی تمام مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسجدیں نہ ہوں، پھر دوسری مسجدوں کے لئے سفر کیا ضرورت ہے، لیکن مقامات (مثلاً بزرگوں کی قبریں) سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان کی برکت اور تقدس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ ہے، ہاں اگر کوئی شخص کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہو جہاں مسجد نہ ہو تو اس کے لئے کسی دوسرے گاؤں کی مسجد کے لئے سفر کرنے کی اجازت ہے اور اگر چاہے تو اپنا گاؤں چھوڑ کر اسی گاؤں میں آباد بھی ہو سکتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممانعت حضرات انبیاء علیہم السلام مثلاً حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ (علیہم السلام) کی قبروں کے لئے بھی ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی ہی میں ہونا چاہیے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام و الصلوٰۃ والسلام کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا تو جائز قرار دیا جائے، اور اولیاء و صلحاء کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنے سے منع کیا جائے؟ بلکہ بعد میں کہ علماء و صلحاء کی قبروں کی زیارت سفر کے مقاصد ہی میں سے ایک مقصد ہو، کیوں کہ علماء کرام کی زیارت زندگی میں مقصود ہوتی ہے۔ یہ حال تو سفر کا ہے۔ اب قیام کا حال بنے۔ اگر مرید کا مقصد سفر مل حاصل کرنا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی جگہ مقیم رہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں وہ مقیم ہے وہاں اس کا دین سلامت ہو، اگر دین کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ قیام کرے جہاں اسے گمناہی، گوشہ، تمنا کی وہیں کی سلامتی، قلب کی فراغت اور عبادت کی سہولت میسر ہو، یہی جگہ اس کے لئے افضل ترین جگہ ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

البلاد بلائاً لله، والعباد عباداً لله نای موضع رایت فیہ رفقا فاقم واحمد الله
تعالیٰ (احمد علی رانی)۔ (سنن شعیف)

تمام شہر اللہ کے ہیں، تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں اس لئے جس جگہ جس میں نرمی اور سہولت ملے وہاں قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لئے کسی چیز میں برکت دے دی گئی ہو تو وہ اسے لازم پکڑے، اور جس کا رزق کسی چیز میں مقدر کر دیا گیا ہو وہ اس سے اس وقت تک اعراض نہ کرے جب تک وہ شی خود بخود نہ بدل جائے۔ (۱)

(۱) ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مذکور حدیث کا پہلا جملہ ان الفاظ میں مائل ہے "من رزق فی شیء فیلزعه" اور دوسرا جملہ حضرت مالکؓ سے مروی ہے "فاسبب لحد کم رزقاً من وجه فلا بدعہ حتی یتغیر لعلو تنشکر لہ"

ابو نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کو دیکھا کہ وہ اپنے کاندر سے ہر جھولا لٹکائے اور ہاتھ میں جوئے لئے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا 'اے ابو عبد اللہ! کہاں کا زراہ ہے؟' فرمایا میں اس شر کا ارادہ کر کے نکلا ہوں جہاں اپنا جھولا ایک درہم میں بھرنوں، ایک دوسری روایت میں ان کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ گلاں گاؤں میں چیزیں سستی لیتی ہیں، اسلئے میں وہاں جا کر قیام کروں گا میں نے عرض کیا: آپ جیسے لوگ بھی ایسا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں! اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہاں گرائی نہیں ہے تو وہیں جا کر تعلیم ہو جاؤ! اس سے تمہارا دین بھی سلامت رہے گا اور فکر معاش بھی کم ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ برائی کا ذرہ ہے اس میں گناہ لوگ مامون و محفوظ نہیں رہ سکتے مشہور لوگوں کا تو کیا ذکر ہے۔ اس دور میں تو اپنے دین کی سلامتی کے لئے اور اسے فتنوں سے بچانے کے لئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہوتے رہتا چاہیے۔ روایت ہے کہ آپ نے اپنے رفقاء سے فرمایا: بخدا! میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا کر رہوں؟ لوگوں نے عرض کیا خراسان چلے جائے! فرمایا: وہاں انگلیوں پر گنے جاتے ہیں یعنی شہرت حاصل ہوتی ہے، کسی نے عراق جا کر رہنے کی تجویز پیش کی مگر آپ نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ عراق غلاموں کا ملک ہے، مکہ مکرمہ کا نام آیا تو آپ فرمایا کہ وہاں عقل اور جسم دونوں ضائع جاتے ہیں (یعنی نہ وہاں عقل سے کام لیا جاسکتا ہے اور نہ جسم سے) مقلد کلب کے قرب سے عثمان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے) ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں قیام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، براہ کرم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، فرمایا: لکھ مکہ مکرمہ رو تو ان تین چیزوں کا دھیان رکھنا (۱) پہلی صف میں نماز مت پڑھنا (۲) کسی قریشی سے دوستی مت کرنا (۳) اور صدقہ ظاہر کر کے مت دینا۔ صف اول میں نماز پڑھنے سے اسلئے منع کیا کہ عام طور پر صف اول کے نمازی مشہور ہو جاتے ہیں۔ اگر اتفاقاً موجود نہ رہے تو ان کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس صورت میں عمل الظہار، الغنم اور فرائض کا فکرا ہو جاتا ہے۔

دوسرا باب

حج کے وجوب کی شرائط، ارکان حج، واجبات، منہیات

حج کے صحیح ہونے کی شرائط : حج کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں وقت اور اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ کا حج درست ہے، اگرچہ ہاشمیر ہے تو وہ خود احرام باندھے، روزہ اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باندھے، اور حج کے ارکان طواف اور سعی وغیرہ ادا کرے۔ حج کے وقت شوال سے ذی الحجہ کے دسویں شب یعنی یوم تحرک صحابہ تک ہے اگر کسی نے اس مدت کے علاوہ احرام باندھا ہو تو اسے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے کیوں کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ حج کے افعال ادا نہیں کر سکتے گا۔ (۱)

حج اسلام کی شرائط : حج کے حج اسلام ہونے کی شرائط پانچ ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) آزاد ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) عاقل ہونا (۵) وقت کا ہونا۔ اگر کسی بچے یا غلام نے احرام باندھا لیکن عرفہ کے دن غلام آزاد ہو گیا، اور بچہ بالغ ہو گیا تو حج ان دونوں کے لئے کافی ہو جائے گا (۲) اور اب ان پر حج اسلام فرض نہیں ہو گا اس لئے کہ حج توقف عرفہ کا نام ہے۔ ان دونوں پر دم بھی واجب نہیں ہو گا۔ یہی شرائط فرض عمرے کے لئے ہیں۔ البتہ عمرے میں وقت کی شرط نہیں ہے۔

(۱) اختلاف کے یہاں عمرے کے دن، اور عمرے کے بعد چار دن تک عمرہ کا مکہ عمری ہے کہیں کہ یہ حج کے دن ہیں حج کے افعال داخل نہ کئے جائیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عمرہ کے لئے حج سے فارغ ہونے کے بعد قیام کو (عمرہ) اترنا یا علی شہر دقاہیہ جا۔ (۲) حرم (۲۵۸) اس صورت میں اختلاف کے نزدیک حج کا حج اسلام ادا ہو جائے گا۔ غلام کا ادا نہیں ہو گا۔ فقہ حنفیہ کے یہاں حج کا نام ۲۵۸

آزاد و بالغ کے نقلی حج کی شرائط : نقلی حج فرض حج کی ادائیگی کے بعد ہے، حج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس حج کی قضا واجب ہے جسے اس نے وقوف عرفہ کے دوران فاسد کر دیا تھا۔ (۱) پھر نذر کا حج ہے، پھر زیارت کا حج ہے، آخر میں نقلی حج کا درجہ ہے یہی ترتیب ضروری ہے اگرچہ نیت اس ترتیب کے خلاف ہو مگر حج اسی ترتیب سے ادا ہوگا یعنی اگر کسی پر حج نذر ہے اور وہ نقلی حج کے ارادے سے حج کر رہا ہو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ نذر کا حج ادا ہوگا (۲)

حج کے لازم ہونے کی شرائط : حج کے لازم ہونے کی پانچ شرائط ہیں (۱) بالغ ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) عاقل ہونا (۴) آزاد ہونا (۵) قدرت ہونا جس شخص پر حج لازم ہوئے اس پر فرض غریب بھی لازم ہوتا ہے۔ (۶) جو شخص زیارت یا تجارت کے لئے مکہ میں داخل ہونا چاہے اور وہ گنہگار ہو تو اس میں سے تو ایک قول کے مطابق اس پر احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ بعد میں حج یا عمرے سے فراغت کے بعد احرام کھل سکتا ہے۔

استطاعت : وجوب حج کی ایک شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق براہ راست اعمال کی ادائیگی سے ہے، اس استطاعت میں کئی طرح کے امور داخل ہیں (۱) تندرست ہونا کہ حج کے اعمال ادا کر سکے (۲) راستہ کا محفوظ ہونا چاہے وہ راستہ خشکی پر ہو یا سمندر کا (۳) اتنا مال ہونا کہ جانے اور واپس آنے کے لئے کافی ہو چاہے وطن میں پیوی بچے موجود ہوں یا نہ ہوں۔ وطن کی بدائی و شوار ہوتی ہے اس لئے واپسی کے اخراجات کا نظم ہونا بھی ضروری ہے، صرف جانے کا خرچ کافی نہیں ہے مال کے سلسلے میں یہ بھی شرط ہے کہ مدت سفر کے لئے پیوی بچوں کے اخراجات کا انتظام ہو، اسی طرح اتنی رقم بھی لازمہ موجود ہو جس سے قرض ادا کر سکے (۴) سواری کا جانور کرانے پر لے جاسکے چاہے تنہا سواری کا انتظام ہو یا کسی دوسرے کی شرکت میں (۵) استطاعت کی دوسری قسم کا تعلق معذور سے ہے اور وہ یہ ہے کہ معذور شخص اتنا مال رکھتا ہو کہ کسی ایسے شخص کو اپنی طرف سے حج کرانے کے لئے بھیج سکے جو اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو اس صورت میں مشترک سواری کے مصارف بھی کافی ہوں گے (۶) اگر معذور کا لڑکا راستے میں اپنے باپ کی خدمت کے لئے تیار ہو تو اس صورت میں باپ مستحب کلائے گا۔ لیکن اگر وہ مال پیش کرے تو مستحب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جسمانی خدمت لڑکے کی سعادت ہے اور مالی خدمت باپ پر احسان

(۱) احیاء کے اصل نسخوں میں جہتی جائزہ الوقوف کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ میں اسی عبارت کی رعایت کی گئی ہے۔ مگر شرح احیاء کے متن میں (فی حالۃ الرق) ہے مگر احیاء کی رائے میں یہ صحیح ہے اور ترجمہ ہے کہ اگر غلام نے حج کیا اور وہ حج اپنے کسی عمل سے باطل کر دیا، پھر وہ غلام آزاد ہو گیا اور آزادی لئے کے بعد اب ہجرت کے لئے آیا تو اس کی نیت بیکہ بھی ہو وہ ہجرت اس پہلے حج کی قضا ہوگا۔ حج اسلام نہیں ہوگا۔ (۲) (نقلی حج کی صحت فرض حج کی ادائیگی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے مطلق حج کی نیت کی تو وہ فرض حج شمار ہوگا۔ لیکن اگر نقلی حج کی نیت تھی یا حج بدل کی نیت تھی یا حج نذر کی نیت تھی تو نیت کا اعتبار ہوگا اور وہ حج ہوگا جس کی نیت کی گئی تھی۔ احناف کے نزدیک نقلی حج کی نیت سے فرض نہیں ادا ہوا اور آثار الحج ج ۲ ص ۴۳۸ حرم (۳) عموماً احناف کے نزدیک سلف متوکد ہے۔ مگر نیت کر لینے کی بنا پر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری سنن اور فرائض کا حکم ہے کہ وہ شروع کر دینے سے لازم ہو جاتی ہیں۔ (۴) دور تم ان چیزوں سے بھی زائد ہوتی جاتے جو ضروری ہیں جیسے مکان، کھانا، سامان، پیشہ وروں کے اوزار وغیرہ (درالایضاح کتاب الحج) حرم (۵) فقہ حنفی کی کتابوں میں جن خرمیں اور بھی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق عام حجاج سے ہے اور وہ کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ عام حجاج کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حج کے جانے کے لئے مانع کسی داخل ہو۔ (درالایضاح۔ کتاب الحج) علحدی میں مانع کسی کی یہ تشریح کی گئی ہے مثلاً قید غامہ میں محسوس ہے یا کسی غلام حکومت کا کوئی آزادی ختم ناند ہے، عورتوں کے لئے دو خرمیں ہیں (۱) عدت کا زرعہ (۲) عرم کا ساتھ چلنا (درالایضاح۔ کتاب الحج) حرم (۶) اس کا تعلق باور سے ہے یعنی زارہ اور میں یہ شرط نہیں ہے کہ امیرانہ دیا جائے، محسوس دیا جائے یا بدلتہ دیا جائے، بلکہ جس طرح حج کرنے والا راضی ہو جائے اسی حساب سے، اگر کوئی نقد دینا چاہے (۱) اگر دارالحرام علی باطن روا (در الحج ج ۲ ص ۳۲) حرم

ہے۔ (۱) جس شخص کو حج کی استطاعت حاصل ہو جائے اس پر حج کرنا واجب ہے۔ وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن تاخیر کرنے میں غلطی ہی غلط ہے۔ اگر آخر عمر میں بھی یاد رکھ لیا ورنہ وادی سے بسکدوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر حج سے پہلے مر گیا تو نگہ کار ہو گا اور اسی حالت میں خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حج ادا کئے بغیر مر گیا تو اس کے ترکے میں سے حج کرایا جائے۔ اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ (۲) حج کی مثال قریش کی سی ہے۔ فرض میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے مرے والے نے ادا کر کے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر کسی سال حج کی استطاعت میسر آئی مگر لوگوں کے ساتھ حج کے ارادے سے نہیں نکلا، پھر وہ مال حج سے قبل ضائع ہو گیا اور یہ شخص بھی مر گیا تو آپ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

استطاعت کے باوجود جو شخص حج نہ کرے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت ہے۔ حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شہروں کے حکام کو لکھ رہا ہوں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس پر جزیہ لگا دیا جائے۔ سید ابن جبیرؒ انرا ایم نفعی تمباہ اور طلاس کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص نے فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کیا اور مر گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص زکوٰۃ دے بغیر اور حج کے بغیر مر جائے وہ دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

رَبِّمْزُجْجَعُونَ لَعَلَّيْنِ اَعْمَلُ صَلَّحَا فَيَمَّا نَزَّكَتُ (پ ۶۱۸ آیت ۹۹-۱۰۰)

اے میرے رب مجھ کو (دنیا میں) پھر واپس کر دیجئے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔

اس میں مثل صانع سے مراد حج ہے۔

ارکان حج :

ارکان حج جن کے بغیر حج ادا نہیں ہو تا پانچ ہیں (۱) احرام (۲) طواف (۳) طواف کے بعد مفاد حزوہ کے درمیان سعی (دو ڈنٹا) (۴) عرفات میں ٹھہرنا (۵) ایک قول کے مطابق طواف کرنا بھی حج کا رکن ہے۔ مگر اس کے ارکان بھی دو وقف عرفات کے علاوہ یہ ہیں (۳)

واجبات حج : یہاں وہ واجبات بیان کیے جاتے ہیں جن کے چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے۔ یہ واجبات چھ ہیں۔ (۱) احرام سے میقات کا پائہ رونا، جو شخص میقات پر سے گزر جائے اس پر ایک کھری واجب ہوگی (۲) رنی جمار کرنا (حجرات کو

(۱) اگر باپ لے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو حج کے لئے لے لیا تو اس کا قبل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوراء اور سواری پر قدرت ملک سے ہونی چاہئے اسی طرح اگر کوئی شخص چلے بھرتے سے سوار ہے یا تاہنا ہے۔ اور کوئی شخص یا اس کا بیٹا راستے میں خدمت کے لئے آتا ہو جائے تو احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی وہ شخص مستحب نہیں کہ لگے (رد المحتار ج ۲ ص ۲۱۸ و ۲۲۱) حرم (۲) امام ابوحنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے حج ہو اور اس نے حج کی وصیت نہ کی ہو تو وہ عاہ کے لئے اس کی طرف سے حج ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر حج کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہی حج سے اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہی اس صورت میں ہے جب کہ تمام رد عاہ راضی ہوں اور وہ باطل ہوں۔ اگر سب رد عاہ باطل ہیں جب تو ترکے کی تقسیم سے پہلے بھی حج کرایا جاسکتا ہے اور اگر جبکہ رد عاہ باطل ہیں تو پہلے ترکہ تقسیم کیا جائے پھر باطل رد عاہ اپنے حصے کی رقم میں سے حج ادا کر دے تو حج ادا ہو جائے گا (رد المحتار ج ۲ ص ۲۱۸) حرم (۳) احناف کے نزدیک حج کے ارکان سب ذیل ہیں (۱) احرام (۲) عرفہ میں تمام کرنا (۳) طواف زیارت، تفصیلات کے لئے فقہی کتب دیکھئے (شرح الوکایہ ج ۱ ص ۲۵۷) حرم (۴) احناف کے نزدیک حج کے واجبات کی تعداد بائیس ہے۔ ان میں سے کچھ کا تحقق مردوں اور عورتوں سے ہے کچھ صرف عورتوں سے متعلق ہیں۔ ان کی تفصیل فقہی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے۔ واجبات کے ترک پر عجب ہونے والے احکامات کی تفصیل بھی فقہی کتابوں میں درج ہے۔ حج کے مسائل حج کے بغیر نہ سمجھ میں آتے ہیں اور نہ یاد رہتے ہیں اس لئے ہم یہاں تمام واجبات اور سنن ذکر کر کے کتاب کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ضرورت مند کا زمین حج کے موضوع پر بھی کئی مستحق کتابوں سے مدد لیں۔ (حرم)

کنکر میں بارہ (۴) اس میں بھی ہاتھ لگایا تو روایات ترک پر دم واجب ہوگا (۳) عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرنا (۴) مزدلفہ میں رات گزارنا (۵) منیٰ میں رات کو قیام کرنا (۶) طواف وداع۔ ان چاروں وجہات کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دم لازم آتا ہے اور ایک روایت کے بموجب دم لازم نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔

حج اور عمرہ کی ادائیگی کے طریقے : حج اور عمرہ ادا کرنے کے تین طریقے ہیں (۱) افراد۔ یہ طریقہ باقی دونوں طریقوں سے افضل ہے۔ افراد کی صورت یہ ہے کہ پہلے حج ادا کیا جائے، حج کے اعمال سے فراغت کے بعد زمین محل میں جا کر دوبارہ احرام باندھا جائے اور عمرہ کیا جائے۔ عمرہ کے احرام کے لئے عزیمت محل بھرتا ہے۔ پھر حتم ہے۔ پھر مدینہ ہے۔ افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب نہیں ہے۔ لیکن نقلی دم کرنا جائز ہے۔ (۲) قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرے اور دونوں کا احرام باندھے مگر قارن حج کے افعال ادا کرے تو یہ اس کے لئے کافی ہے۔ اب عمرے کے افعال کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے افعال کے ساتھ عمرے کے افعال بھی ادا ہو جائیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر قارن نے وقف عزم سے پہلے طواف کر لیا یا سہی کرتی تو اس کی سہی دونوں عبادتوں (حج و عمرہ) کے لئے کافی ہوگی، لیکن طواف کافی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ حج میں مندرجہ طواف کی شرط یہ ہے کہ وقف عزم کے بعد چاروں طرف ایک بکری ذبح کرنا۔

ضروری ہوگا لیکن اگر وہ کسی ہے تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اپنا میقات نہیں چھوڑا ہے، مگر کامیقات مکہ ہی ہے۔ (۳) قطع۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور مکہ میں طواف ہو کر حج کے وقت تک ان امور سے قاعدہ اٹھائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس میں اسکے لئے ممنوع قرار دیئے گئے تھے، پھر حج کا احرام باندھا جائے۔ قطع کے لئے ان پانچ امور کی پابندی ضروری ہے۔ (۱) قطع کرنے والا مسجد حرام کے باشندوں میں سے نہ ہو یا شہدے یہاں مراد یہ ہے اس کی جائے سکونت سے مسجد حرام تک اتنا فاصلہ نہ ہو جس کو شرعی سفر کا فاصلہ کہا جاسکے، اور جس میں نماز قہر ہی جائے (۲) عمرہ کوچ پر مقدم کہے (۳) اس کا عمرہ حج کے میمنوں میں ہو (۴) حج کا احرام باندھنے کے لئے میقات یا کسی ایسے مقام کا سفر نہ کرے جس کا فاصلہ میقات کے برابر ہو (۵) اس کا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی جانب سے ہو۔ اگر یہ تمام اوصاف پائے جائیں تو حج کرنے والا قطع کہلائے گا۔ اور اس پر ایک دم لازم ہوگا۔ اگر دم میسر نہ ہو تو یوم النحر سے پہلے تین روزے رکھے ہوں گے۔ پہلے یہ روزے متفق رکھے جائیں یا مسلسل۔ سات روزے وطن واپس ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ اگر حج کے دوران میں روزے نہ رکھ سکا تو واپسی کے بعد دس روزے متفق یا مسلسل رکھنے ہوں گے۔ یہی حال قرآن کا ہے کہ اگر دم میسر نہ ہو تو تین روزے رکھے جائیں۔ اور سات روزے وطن واپسی کے بعد رکھے جائیں۔ ان تینوں صورتوں میں افراد افضل ہے، پھر قطع اور پھر قرآن (۱)

حج کے ممنوعہ امور : حج میں جن امور کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے وہ چھ ہیں۔ (۱) قمیص، پاجامہ اور موزے پہننا عمامہ باندھنا۔ حج کے دوران نقلی، چادر اور چیل استعمال کرنے چاہئیں، اگر چیل دستیاب نہ ہوں تو جوتے پہن لے اور اگر نقلی دستیاب نہ ہو تو پاجامہ پہن لے، گرمیں ٹیکا باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کپڑے کے سامنے میں بیٹھا بھی جائز ہے۔ لیکن مرد کو احرام میں سر نہ ڈھانپنا چاہیے۔ اس لئے کہ مرد کا احرام میں ہے۔ عورت کے لئے سلاہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن اسے کسی ایسی چیز سے اپنا چوہ نہ ڈھانپنا چاہیے جو چہرے کی جلد پر لگے اس لئے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے (۲) خوشبو لگانا۔ محرم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کے استعمال سے گریز کرے جسے غسل مند خوشبو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خوشبو استعمال کرے گا یا سلاہوا کپڑا پہنے گا تو دم واجب ہوگا (۳) سر منڈانا اور ناخن کٹوانا۔ حالت احرام میں سر منڈانے اور ناخن تراشنے سے دم واجب

(۱) احتلف کے بیان قرآن افضل ہے، پھر قطع، پھر افراد۔ ان تینوں صورتوں کی تفصیل فقہ حنفی کی کتابوں میں ملانے کے لئے (شرح وقایع ج ۳ ص ۳۸)

ہوتا ہے سر ہر لگائے نقد کھلوئے، بچنے لگوئے اور نکلی کرے میں کوئی حرج نہیں ہے (۴) جماع کرنا۔ اگر ذبح اور حلق سے پہلے جماع کر لیا جائے تو ج باطل ہو جائے گا۔ اس جرم کی وجہ سے ایک اونٹ یا ایک گائے یا سات بکریاں ذبح کرنی ہوں گی، لیکن اگر ذبح اور حلق کے بعد صحبت کرے گا تو اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی، البتہ حج کا سد نہیں ہوگا (۵) جماع کے دوران شلاہوس و کنار کرنا۔ احرام کی حالت میں یوس و کنار کرنے سے ایک بکری واجب ہوگی، ہاتھ سے متی لٹالے میں بھی ایک بکری دینی ہوگی۔ احرام کی حالت میں نکاح کرنا اور نکاح کرنا دونوں حرام ہیں، لیکن اس میں دم نہیں ہے کہ کیوں کہ حالت احرام میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا (۶) جھگڑا کا شکار مارنا۔ اس شکار سے مراد وہ جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یا وہ جانور جو طلال اور حرام جانوروں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو، اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو اسی صورت کا جانور دینا ہوگا یا ہوسمند کا شکار جائز ہے اس میں کوئی سزا نہیں ہے (۱)۔

تیسرا باب

سفر کے آغاز سے وطن واپسی تک ظاہری اعمال کی تفصیل

سنتیں۔۔۔ سفر سے احرام تک :

پہلی سنت :- (مال کے سلسلے میں) جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہو ان کو ان کا حق واپس کرنا چاہیے پھر قرض خواہوں کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفعہ اس کے ذمے ہے حج سے واپس تک کے لئے ان کے اخراجات کا نظم کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ واپس کر دینی چاہیے۔ جائز کمائی میں سے اتنی رقم اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جو آمد و رفت کے کرائے اور دوسرے اخراجات کے لئے کافی ہو چکی کی توبہ نہ آئے، بلکہ اتنی رقم ہونی چاہیے جس میں سے ہنڈر رخت و وسعت فقراء اور مساکین کی امداد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رخصت ہو تو کچھ خیرات کرے، اور سفر کے لئے مطلوبہ جانور خریدے، یا کرایہ پر لے، لیکن کرائے پر لینے کی صورت میں مالک کو بتا دے کہ وہ کس ضرورت کے لئے جانور حاصل کر رہا ہے، اور اس سفر کے دوران مذکورہ جانور پر کیا سامان لادے گا، یہ سامان مختصر ہو یا زیادہ، ہر حال اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مالک کی رضامندی حاصل ہو جائے۔

دوسری سنت (رفیق کے سلسلے میں) : سفر حج کے لئے ایسا رفیق تلاش کرے جو ٹیک ہو، خیر کا پسند کرنے والا ہو، اور ٹیک اجمال پر اسکا معاون ہو، اگر وہ کوئی بات بھول جائے تو یاد دلا دے، یا درہے تو عمل پر اسکی مدد کرے، عمل میں کمزوری دکھائے تو اس کی بہت افزائی کرے، طول خاطر ہو تو صبر کی تلقین کرے۔ پھر اپنے اعزہ و اقرباء سے پڑوسیوں سے اور ان رفقاء سے جو سفر حج میں اس کے ساتھ نہ جا رہے ہوں رخصت ہو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرے، اللہ تعالیٰ نے انکی دعاؤں میں خیر و برکت ودیعت فرمائی ہے، رخصت ہونے والا شخص یہ الفاظ کہے:

اَسْتَوْذِعُ اللّٰهَ مِنْكَ وَ اَمَّا نَتَكَ وَ خَوَّلْتُمَا عَلَمًا لِّكَ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن عمر)

میں تیرا دین، تیری امانت، اور تیرے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

(۱) احناف کے مذہب کے مطابق منہو امور اور ان کے ارتکاب پر ہونے والی سزائوں کی تفصیل مکتی فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے (ذوالریضاح کتاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔
 فِيهِ حِفْظُ اللَّهِ وَكِفْيَةُ زَوْدِكَ اللَّهُ الشَّقَوِيُّ وَجَنِّبَكَ الزَّوْیَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ
 لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ (طبرانی۔ المعجم)
 اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں تجھے رخصت کیا، اللہ تجھے تعزتی عطا فرمائے، ہلاکت سے بچائے، تیرے
 گناہ معاف فرمائے، ہر طرف توجاے اللہ تیرے لئے خیر کو سامنے کرے۔

تیسری سنت (گھر سے نکلنے کے سلسلے میں) : جب گھر سے نکلے تو دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل
 یا عباد الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص تلاوت کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور باری تعالیٰ
 کے حضور کمال اخلاص اور صداقت نیت کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمارے مال، اولاد اور گھر
 بار کا محافظ ہے، اے اللہ! ہر آفت اور ہر بے ثباتی سے ہماری اور ان کی حفاظت فرما، اے اللہ! اس سز میں ہم تجھ سے نیکی اور تعزتی
 کی درخواست کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی توفیق چاہتے ہیں جس سے ہماری خوشنودی حاصل ہو سکے، اے اللہ! ہمارے لئے زمین کو
 لپیٹ دے۔ یہ سزا آسان فرمادے، دوران سزا میں ہم، دین اور مال کی سلامتی عطا کر، اور ہمیں اپنے گھر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب عطا فرما، اے اللہ! سفر کی سختی، بدترین واپسی، پیڑی بچوں، گھربار، اور دوست احباب کی
 بدحالی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں اور ان کو اپنی حفاظت عطا کر، ہم سے اور ان سے اپنی نعمتیں سلب مت فرما، اور
 ہم پر اور ان پر اپنی عاقبت و انجم و قائم رکھ۔

چوتھی سنت (گھر کے دروازے پر پہنچنے کے سلسلے میں) : جب گھر سے نکل کر دروازے پر آئے تو یہ الفاظ کہے۔
 بِسْمِ اللَّهِ نَوَّكَتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اعُوذُ بِكَ لَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اُكَلِّمَ اَوْ اُكَلِّمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ
 میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی قوت دینا اللہ ہی کی
 طرف سے ہے، اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کرو یا جاؤں، یا ذلیل
 ہوں یا ذلیل کیا جاؤں یا لغو کروں یا لغو بن گیا جاؤں، یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جہالت کروں یا مجھ پر
 جہالت کی جائے۔

اسکے بعد یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں اتراہٹ میں، نام و نمود اور طلب شہرت کے لئے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں نے تیرے
 غضب سے بچنے کے لئے، تیری رضا حاصل کرنے کے لئے، تیرے فرض کی ادائیگی کے لئے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 کی اتباع کے لئے، اور تیری ملاحقت کے شوق کی تکمیل کے لئے سفر اختیار کیا ہے، جب ملے گا تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَتَسْتَشِرُّ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اَعْتَصِمْتُ وَآلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
 يُّقِنُّیْ وَاَنْتَ رَجَائِیْ فَاقْنِیْ مَا اَهْمَنِّیْ وَمَا لَا اَهْمَنُّ بِہٖ وَمَا نَتَّ اعْلَمُ بِہٖ مِیْنُ
 عَزَّ جَارُکَ وَجَلَّ قَبْلُکَ وَلَا اِلٰہَ غَیْرُکَ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِیْ الشَّقَوٰی وَاعْزِزْ لِیْ ذَنْبِیْ وَ
 جَنِّبْنِی الْخَیْرَ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے جلا، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی پناہ حاصل کی، تیری ہی طرف
 متوجہ ہوا، اے اللہ تو ہی میرا اعتماد ہے، تو ہی میری امید ہے، اے اللہ! مجھے اس چیز سے بچا جو مجھے پیش آئے
 اور جس کا میں اہتمام نہ کر سکوں، اور جس چیز کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیری پناہ لینے والا عز، ہوا، تیری

تقریف عظیم ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ کو میرا زور اور ہمت میرے گنا محال فرما
جہاں میں جاؤں میرے سامنے خیر فرما۔
جب کسی نئی منزل سے روانہ ہو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔

پانچویں سنت (سواری کے سلسلے میں) : سوار ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔
بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنُفْقِرَ نِيزِ
وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاغِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَجْهَتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ اَمْرِيْ كُلَّهُ
اِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِىْ جَمِيعِ اَمُوْرِيْ عَلَيْكَ اَنْتَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔
میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا اور اللہ سب سے بڑا ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا کناہ سے پھیرنے اور
ٹکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے جو بلند اور عظیم ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ
نہیں ہوتا اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضہ میں
کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام معاملات میں تجھ پر اعتماد کیا
تو میرے لئے کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔

جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائے اور جانور قابو میں آجائے تو یہ الفاظ سات بار کہے۔
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اللہ پاک ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا

ہے۔
تیز یہ دعا بھی پڑھے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ
عَلَى الظُّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْر
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ بتلائی ہم راہ ہانے والے نہیں تھے اگر وہ
ہمیں راہ نہ بتلاتا اے اللہ! تو ہی سواری کی پیٹھ پر بٹھلانے والا ہے۔ اور تجھ ہی سے تمام معاملات میں مدد
چاہی جاتی ہے۔

چھٹی سنت (سواری سے اترنے کے سلسلے میں) : سواری سے اترنے کے سلسلے میں سنت یہ ہے کہ جب تک دھوپ تیز نہ
ہو جائے یعنی دن اچھی طرح نہ نکل آئے تو اس وقت تک سواری سے نہ اترے بہتر یہ ہے کہ رات میں سڑ کرے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

عليكم بالبلج بغفان الارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (۱)
(ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

آخر شب چلا کرو اس لئے کہ رات میں مسافت دن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

سفر کے دوران رات میں کم سے کم سوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافت طے ہو جائے، جب منزل قریب ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّجَاحِ وَمَا ذَرَزْنَ وَرَبَّ السَّحَابِ وَمَا حَرَزْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ أَهْلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّ مَا فِيهِ وَأَصْرِثْ عِثَّتِي شَرِّ لَوْ هُمْ

اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور سب چیزوں کا رب ہے جو آسمانوں کے نیچے ہیں، اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے اور جو سمندروں کا اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں وہ بہاتے ہیں سو میں تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس کے اندر ہیں مجھ سے اس کے بعدوں کی برائی دور کر دے۔

جب کسی جگہ اترے تو دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ كَلِمَاتٍ إِلَيْهِ الشَّامِتَاتِ الْكَلِمَاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاحِشٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پرے کلمات کے واسطے سے جو کسی نیک و بد سے تجاوز نہیں کرتے اس کی مخلوق کے شر سے۔

جب رات کی تاریکی چھا جائے تو یہ دعا پڑھے۔
يَا أَرْضُ رَبَّنِي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَكُودُ عَلَيْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسُورٍ وَخَيْبَةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبَلَدِ وَالْبَلَدِ وَمَا وَلَدُوا لَهَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ میں پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیر، ہر اژدہا، ہر سانپ اور ہر چھوٹے شر سے، اور اس شر کے رہنے والوں کے اور باپ کے اور اولاد کے شر سے اور اللہ ہی کا ہے جو رات میں بستا ہے اور دن میں بستا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ساتویں سنت (مخافت کے سلسلے میں) : اس سلسلے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دن کو قافلے سے علاحدہ نہ چلے، جب نہیں کہ قافلے سے الگ ہو کر راستہ بھول جائے یا غمازیکہ کر کوئی مار ڈالے، رات کو سوتے وقت بھی ہوشیار ہے اگر رات کے ابتدائی حصے میں سونے کی نوبت آئے تب تو باہر پناہ پھیلا کر سوتے، لیکن اگر آخر شب میں سونے کا موقع ملے تو باہر اٹھا کر رکے اور پھلی کو نکلیے کے طور پر استعمال کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں اسی طرح سویا کرتے تھے، (۱) کیونکہ باہر پھیلا کر

(۱) یہ روایت ترمذی نے شکل میں ابو داؤد سے نقل کی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں "کان اذ انام فی اول اللیل افترش ذراعه و اذ انام فی آخر اللیل نصب ذراعه و جعل ذراعه فی کفہ"

لیٹے میں یا کسی اور طرح سوئے میں گری نیند آجاتی ہے یہ ممکن ہے کہ سوچ کھل آئے سوئے والے کو خبر بھی نہ ہو اور غری نماز فوت ہو جائے۔ رات کو مستحب یہ ہے کہ دو رشت باری باری حفاظت کریں جب ایک سو رہا ہو تو دوسرا جاگے اور قافلے کی حفاظت کرے۔ اس طرح پورے مسلمان ہے۔ اگر کوئی دشمن یا دزدہ حملہ آور ہو تو آیدہ الکوی، خدا اللہ اللہ لا الہ الا هو سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھے اور آخر میں یہ دعا بھی شامل کر لے۔

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَأْتِي
بِالْجَبْرِ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَضُرُّكَ السَّوْءُ اِلَّا اللّٰهُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفَىٰ سَمِيعٌ
اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهُ مُنْتَهٰى وَلَا دُوْنَ اللّٰهِ مَلْحَا كَتَبَ اللّٰهُ لَا غُلْبَ اَنَا
وَرَسُلِي اِنَّا اللّٰهُ قَوِيٌّ غَرِيْبٌ نَّحْضِيْكَ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاسْتَعْنَيْتَ بِالْحَسْبِ الَّذِي
لَا يَمُوتُ اَللّٰهُمَّ اَخْرِ مَنَابِعَ نِيْكَ الْبَنِي لَا تَشَامُ وَ اَكْفُتَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَزَامُ اَللّٰهُمَّ
اِنْ حَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا تَهْلِكْ وَاَنْتَ تَقِيْنَا وَرَجَاءُ اَللّٰهُمَّ اَعْظِفْ عَلَيْنَا
قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَاَمَاءِكَ بِرَافِقُوْر حَمِيْمٍ اَنْتَ كَرِّحَمَ الْكَرِّ اِحْمِيْنَا۔

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا گناہ سے پھرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے مگر اللہ
ماشاء اللہ۔ اللہ میرے لئے کافی ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں کرتا اللہ کے
علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرتا اللہ میرے لئے کافی ہے اور کافی رہا ہے اللہ نے اس شخص کا قول سنا جس نے
دعا مانگی اللہ سے ماوراء کی انتہا نہیں ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور
میرے رسول غائب رہیں گے بلاشبہ اللہ طاقتور اور زہدوست ہے۔ میں نے خدائے پروردگار عظیم کی پناہ لی اور
زندہ جاوید سے مدد حاصل کی جو کسی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ سے جو سوتی
نہیں ہے اور ہمیں پناہ دے اپنی عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی اے اللہ ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل
فرما کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارا یقین اور ہماری امید ہو اے اللہ اپنے بندوں اور پادشاهوں کے دل
رحمت و رافت کے ساتھ ہماری طرف پھیر دے بلاشبہ تو ارحم الراحمین ہے۔

آٹھویں سنت : دوران سفر جب کسی اور جگہ چلنے کا اتفاق ہو مستحب یہ ہے کہ عین ہمارا اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰی كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰی كُلِّ حَمْدٍ

اے اللہ تجھے ہی ہر شرف حاصل ہے تمام بلندیوں پر اور تیرے ہی لئے ہر مال میں تمام تعریفیں ہیں۔

جب کسی ہمتی میں اترے تو یہ نجان اللہ کے اور اگر سفر کے دوران وحشت یا تنہائی کے خوف کا احساس ہو تو حسب ذیل کلمات

کہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقَلُوْبِ رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّالَتِ السَّمٰوٰتِ بِالْعِزَّةِ
وَالْجَبْرِ وَبِ-

پاک بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے پاک ہے فرشتوں اور روح کا رب ہے اسان دعا ہے ہونے
ہے اس کی عزت اور جہوت سے۔

احرام کے آداب میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک

پہلا آداب : جب میقات پر پہنچے یعنی اس معروف جگہ پہنچے جہاں سے لوگ عام طور پر احرام باندھا کرتے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے، بدن کی صفائی کرے، سر اور اڑھی کے بالوں میں شکھی کرے، ناخن تراشے، مونچھیں کٹوائے، صفائی کے ان تمام آداب کی رعایت کرے جو کتاب المبارکہ (طہارت کے ابواب) میں بیان کئے جا چکے ہیں۔

دوسرا آداب : ملے ہوئے کپڑے اتار ڈالے، اور احرام کے کپڑے پہن لے، یعنی دو کپڑے لے، ایک چادر بٹائے، اور دوسرے کپڑے کو گھٹی کے طور پر استعمال کرے اللہ تعالیٰ سفید رنگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لئے احرام کا لباس بھی سفید ہی ہونا چاہیے اس وقت خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ خوشبو کا اثر لباس پر باقی رہ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے ناگ میں ٹھک لگایا تھا، اس کی ہلک احرام باندھنے کے بعد بھی دیکھی گئی (بخاری و مسلم۔ عاکشم)

تیسرا آداب : کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھرے کہ اگر سوار ہو تو سواری چلنے لگے، اور پیادہ پا ہو تو خود چلنا شروع کرے، اس کے بعد یہ نیت کرے کہ احرام عمرے کے لئے ہے یا حج کے لئے ہے حج قرآن ہے یا افراد ہے احرام کے لئے دل سے نیت کر لینا کافی ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ نیت کے ساتھ زبان سے تلبیہ بھی کہے۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بیشک حمد اور نعمت تجھی ہی ہے، اے اور ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے

اگر الفاظ کی زیادتی ضرور ہو تو یہ الفاظ کہے :

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا نَعْبُدُكَ
وَرَفًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

میں حاضر ہوں، میں مسند ہوں، تمام خیر تجھے ہی ہے۔ رغبت تیری طرف ہے، میں حاضر ہوں حج کے لئے حقیقت میں مہجوت اور غلامی کی راہ سے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر۔

چوتھا آداب : جب حج کے احرام کی نیت سے فارغ ہو اور مذکورہ تلبیہ کہ لے تو حسب ذیل الفاظ میں دعا کرے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَتَبَسَّرْ لِي وَأَعِزَّنِي عَلَى أَكُلِهِ وَفَرْضِهِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي تَوَيْتُ لَوَاءَ قَوْمٍ تَضَيِّقُ فِي الْحَجِّ فَأَخْلَعْنِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحْبَبُوا الْكَفَّ وَآمَنُوا بِوَعْدِكَ وَأَتَمُّوا أَمْرَكَ وَأَخْلَعْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتْ عَنْهُمْ وَأَرْتَضِيَتْ وَقِيلَتْ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ فَتَبَسَّرْ لِي أَكُلًا مَا تَوَيْتُ مِنَ الْحَجِّ اللَّهُمَّ قَدْ أَخْرَجْتُ لَكَ لَحْمِي وَشَعْرِي وَدَمِي وَعَظْمِي وَمَخْيِي وَعِظَامِي وَخَرَمْتُ عَلَى نَفْسِي النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ وَابْتَسَّيْتُ الْمَخِيطَ لِنَيْفَاعٍ وَجْهَكَ وَاللَّيْلَ الْآخِرَةَ۔

اے اللہ میں حج کرتا چاہتا ہوں، میرے لئے اسے آسان فرما دے اور فریضہ حج ادا کرنے پر میری مدد کر اور میری جانب سے اسے قبول فرما، اے اللہ میں بے حج میں تیرا فرض ادا کرنے کی نیت کی ہے، پس مجھے ان لوگوں میں سے کر جنہوں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تجھ پر اعلان لائے اور تیرے احکام کی اتباع کی، مجھے ان مصلحتوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے اور خوش ہے، جو مرد کو حج کرنے کے لئے اللہ مجھے اس فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما جس کی میں نے نیت کی ہے، اے اللہ! تیرے لئے میرے گوشت، ہڈی، عروق، پٹھے، مغز اور ہڈیوں نے احرام کیا ہے، اور میں نے اپنے اوپر تیری مرضی حاصل کرنے کے لئے کھور، آخرت کی طلب کے لئے عورتیں، خوشبو، گورے ہوئے پکڑے حرام کئے ہیں۔

یا نچوال ادب : جب تک احرام ہلتی رہے اس وقت تک وقفوں کی تلبیہ کرتا رہے، خاص طور پر اس وقت تلبیہ ضرور کہے جب رخصت سے ملاقات ہو تو کھول کا اجتماع نظر آئے، کسی اونچی جگہ چڑھنے یا وہیں سے اترنے کا اتفاق ہو، کسی سواری پر سوار ہونے یا سواری سے نیچے اترنے کی ضرورت پیش آئے، تلبیہ یا آواز بلند نہ کرے، لیکن چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے یا عتاب شخص نہیں ہے کہ اسے خانے کے لئے چلانے کی ضرورت ہو، حدیث میں بھی یہ مضمون لایا ہے۔ (۱) مسجد حرام مسجد خیرت اور مسجد میرقات میں بھی بلند گواہ کے ساتھ تلبیہ کہہ سکتا ہے، لیکن کہ یہ تینوں مساجد حج کے مقامات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن دوسری مساجد میں بلند گواہ سے تلبیہ نہ کہے، آہستہ آہستہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی حجت الیکبر والہ دعا پڑھا تو یہ بات نکلتی ارشاد فرماتے:

لَبَّيْكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ بِعِيشَةٍ وَنَعِيمٍ لَا يَحْرُوقُ (رواح الشافعی فی المسند - مجلد مرسلات)

میں حاضر ہوں بلاشبہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے

مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے آداب

پہلا ادیب : مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے پہلے ہی طوی میں غسل کرنے کا سچ میں مسنون غسل دس ہیں پہلا احرام کے لئے میقات پر نہ سہرا مکہ مکرمہ میں داخلہ کے لئے تیسرا طواف قدم کے لئے چار حادوق عرفہ کے لئے پانچواں اور بعد میں قیام کرنے کے لئے مسیحا طواف زیارت کے لئے تین غسل ری جہار کے لئے ہیں زری جو عقبہ کے لئے غسل مسنون نہیں ہے دسواں طواف دل کے لئے ہے امام شافعی نے جدید ملک کے مطابق طواف دواغ کے لئے غسل مسنون نہیں ہے اس طرح یہ تعداد نو ہی رہتی ہے۔

دوسرا ارب : کہ کمرہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کہے۔
 اللَّهُمَّ هَذَا خَرْمُكَ وَأَمَّا نِكَاحُ فَخَرُّكَ لَمْ يَخْنِمْ وَكَعَمِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ وَأَمَتِي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ
 تَبْعُثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ كَوَاهِلِ طَاعَتِكَ
 اے اللہ یہ خیر احرام اور جائے امن ہے میں تو میرا گوشت میرا خون اور میری جلد آپ کے حرام فرما دے اے اللہ مجھے اس دن
 کے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن کہ تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور مجھے اپنے دوستوں اور فریادوں میں شامل فرما۔

تیسرا ادب : مکہ مکرمہ میں کدوا کی کھانی سے ہو کر داخل ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی راہ اختیار فرمائی تھی، بخاری و مسلم ابن عمرؓ اس لیے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع افضل ہے جب کہ مکہ مکرمہ سے نکلے تو کدی کی کھانی کا راستہ اختیار کرے یہ کھانی اشیب میں ہے اور وہ باندی برونق ہے۔

چوتھا باب : جب کہ کمرہ میں داخل ہو اور غانہ کہہ کر پہلی نظر کے لیے توبہ دعا کرے۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَظِلُّكَ السَّلَامُ نَزَارُكَ

بَاذًا لِّجَلَالِهِ الْاَكْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا بَيْنَكَ عَظَمَتُو كَرَّمَ مَوْشَرَفَتْهُ اَللّٰهُمَّ فَذَه نَعْظِيْ مَا وَزَدَهُ
تَشْرِيفًا وَنُكْرًا وَزَدَهُ مَهَابَةً وَزَدَهُمْ حَقَّ كَرَمِهِ اَوْ كَرَّمَ اَمَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ الْاَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
وَادْخِلْنِيْ حَتَمَكَ وَاهْدِنِيْ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اتم سلامت رہنے والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی مل سکتی ہے تیرا گھر سلامتی کا گھر ہے
تو بارگاہ ہے اسے بزرگی اور عظمت اسے اسے اللہ ہی گہرا گہرا ہے جسے تو نے عظیم کیا اور قاتل قتلہ عظیم بنا اور شرف سے نوازا اسے اللہ اس گھر کو اور زیادہ
عظمت شرف اور عظیم حاکم اور اسے مزید بہرہ عطا کر اور ان لوگوں کو بھی اور عظمت عطا کر اور اس کا ج کرے اسے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے
دروازے کھول دے اور اپنی رحمت داخل فرما اور معبود شیطان سے مجھے بچا دے رکھ۔

یا نوح ابوب : جب سب حرام میں داخل ہو تو فی شی کے دروازے سے اندر جائے اور یہ الفاظ کہے
بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَبِالنَّاسِ وَاللّٰهِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ سُلُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کی مدد سے اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں اور محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے طریقے کے مطابق۔

جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو یہ الفاظ کہے
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
وَ عَلَىٰ اٰلِهِمْ خَلِيْلِكَ وَ عَلَىٰ جَمِيْعِ اَنْبِيَآءِكَ وَرَسُوْلِكَ۔
تمام تحریکیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے پسند کیا ہے اللہ رحمت نازل فرما
اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر۔

اور پھر اٹھا کر یہ دعا پڑھئے
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِیْ حَقِّیْ هَذَا فِیْ اَوَّلِ مَنَاسِیْکِیْ اَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِیْ وَتَحَاطَّزَ عَنْ خَطِیْئَتِیْ
وَتَضَعُ عَنِّیْ وَرَثَتِیْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَلَغَنِیْ بِنِعْمَةِ الْخَرَامِ الَّذِیْ جَعَلَهُ مَسْأَلَةً لِلنَّاسِ وَ اَمْنًا
وَجَعَلَهُ مَبَارَکًا وَ هَدٰی لِّلْعَالَمِیْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عِنْدَکَ الْاَلْبَسَیْطَیْکَ وَ الْحَرَمَ حَرَمَکَ وَ الْبَیْثَ
بَیْتَکَ حَتّٰی اَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ اَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمَضْطَرِّ الْخَافِیْ مِنْ عَفْوِ بَیْتِکَ الرَّاحِیْ
لِرَحْمَتِکَ الطَّالِبِ غَرَضًا بَیْکَ۔

اے اللہ! میں تجھ سے اپنے مقام میں اور اپنے مناسک کے آغاز میں درخواست کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما میرے
گناہوں سے درگزر کر اور میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر۔ فکر ہے خداوند قدوس کا جس نے مجھے اپنے اس قاتل احرام گھر
تک پہنچایا جسے اسنے لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ بنایا ہے اور جسے اس نے لوگوں کے لئے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا
ہے اے اللہ! میں تیرا تہنہ ہوں اور یہ شر تیرا شر ہے اور حرم تیرا حرم ہے اور گھر تیرا گھر ہے میں تیری رحمت حاصل کرے کے
لئے حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے اس شخص کی طرح درخواست کرتا ہوں جو تیرے عذاب سے خوفزدہ ہو تیری رحمت کا امیدوار ہو
اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔

چھٹا ادب : اس کے بعد حجر اسود کے پاس جائے اور اپنے ہاتھ سے چھوئے اور سو دس بھر یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُکَ فِیْ اَوَّلِ مَنَاسِیْکِیْ وَ فِیْ نِیْثِ اَشْهُدُ لَیْلِ بِالْمَوْتِ اَنَاقَ

اے اللہ! میں نے اپنی امانت ادا کی اور اپنا عہد پورا کیا آپ اس عہد کی تکمیل پر میرے گواہ ہیں۔

اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ حجر اسود تک پہنچا جائے، تو اسے بوسہ دیا جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے، 'استلام سے فراغت کے بعد طواف کرے' اس طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ ہاں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھے، اور طواف نماز کے بعد کرے۔

طواف بیت اللہ شریف کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ طواف کے دوران نمازی کی شرطوں کی رعایت کرے، یعنی بے وضو نہ ہو، کپڑے بدن اور طواف کی جگہ پاک ہوں۔ برہنہ نہ ہوں۔ اسلئے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی ہے، مگر خداوند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دیدی ہے، جب کہ نمازی کی حالت میں پوچنا منع ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے انضباع کر لینا چاہیے، 'انضباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے نیچے کرے' اور چادر کے دونوں پلو بائیں کاندھے پر ڈال دے، اس صورت میں ایک پلو سینے پر لٹکے گا، اور ایک پلو پشت پر، طواف سے پہلے تلبیہ موقوف کر دے، اور طواف کے دوران وہ دعائیں پڑھے جو ہم عترت پر (چند شرطوں کے بعد) کہیں گے۔

دوسرا ادب : انضباع سے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کرے، اور حجر اسود کے قریب اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو، یعنی حجر اسود کے بالکل مقابل کھڑا نہ ہو، تاکہ طواف کی ابتداء میں پورا جسم حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے، خانہ کعبہ کی دیوار سے تین قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو، تاکہ قریب بھی رہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی قربت کی بڑی فضیلت ہے، شاذ رواں پر بھی طواف نہ ہو، کیونکہ یہ حصہ بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہے، حجر اسود کے پاس شاذ رواں زمین سے ملی ہوئی ہے، اسلئے طواف کرنے والا غلطی سے شاذ رواں پر طواف شروع کر دیتا ہے۔ جب کہ اس حصہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے، شاذ رواں سے مراد دیوار کی چوڑائی ہے، بعد میں بنیاد کا کچھ حصہ چھو ڈر دیوار اٹھائی گئی ہے، بنیاد کے اسی کا قیامانہ حصے کو شاذ رواں کہتے ہیں۔

تیسرا ادب : ابتدائے طواف میں حجر اسود سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے :-
 بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّبَا نَا بِكَ وَ تَصَدِّقْنَا بِكَ تَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَتَيْبَلًا
 لِسُنَّتِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

شروع کرنا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ بڑا ہے، اے اللہ! آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہوئے، آپ کے عہد کی تکمیل کرتے ہوئے، اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خانہ کعبہ کا یہ طواف کرنا ہوں۔

اس کے بعد طواف شروع کرے، حجر اسود سے آگے بڑھے، جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ هَذَا بَيْنْتُ بَيْنُكَ، وَهَذَا لَحْرَمُ حَرَمِكَ، وَهَذَا اَمْنٌ اَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَلَنِيكَ مِنَ النَّارِ

اے اللہ! یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہ پناہ تیری پناہ ہے، اور یہ مقام اگ سے بچ کر تری پناہ حاصل کرنے والے کا ہے۔

جب لفظ مقام پر پہنچے تو آگے سے مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّ بَيْنُكَ عَظِيْمٌ، وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ، وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَاِعِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَرَمِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَحَرَمِ لَحْمِيْ وَدَمِيْ عَلَيَّ النَّارِ، وَاتَّقِنِيْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَافْكُنِيْ مَوْنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

اے اللہ! تیرا کرم عظمت والا ہے، تیری ذات کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، پس مجھے دوزخ سے اور مردود شیطان سے نجات عطا کر، میرا گوشت اور میرا خون دوزخ پر حرام فرما، اور مجھے قیامت کی دہشتوں سے امن میں رکھ، اور مجھے دنیا و آخرت کی مشقت سے بچا۔

اسکے بعد سبحان اللہ اور الحمد للہ کے جب رکن عراق پر پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشَّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

اے اللہ! میں شرک سے، کفر و شبہ سے، نفاق، اختلاف، بد اخلاق سے، اور اہل مال اور اولاد کو بد سے حال میں دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

جب میراب پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اَظْلَمْنَا نَحْنُ عَزَّ شَيْكُ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ عَزَّ شَيْكُ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنِيْ بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا۔

اے اللہ! ہمیں اس دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے جس روز تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اے اللہ! مجھے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے وہ شربت پلائے جس کی میں بھی پیاس محسوس نہ کروں۔

جب رکن شامی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اَحْقَلْ حَقَائِمِيْ وَوَاْ سَعْيَا مَشْكُوْرًا وَدُنْيَا مَغْفُوْرًا وَنَحَارًا وَكُنْ تَبَوْرُ يَا عَزَّزُ يَا عَفُوْرُ اَرْبَ اَعُوْزُ وَلَا حَمُوْةٍ حَاوِرُ عَمَّا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

اے اللہ! میرا ہر حق قبول بنائے، میری کوشش منکور سمجھے، اور (اس حج کو) میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ایسی تجارت قیام فرمائیے جو کبھی نہ ختم ہوئے والی ہو۔ اے عزت والے! اے مغفرت کرنے والے! اے رب! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، اور جن گناہوں سے تو واقف ہے ان سے درگزر کر، بے شک تو زیادہ عزت پروری والا ہے۔

جب رکن یمنی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَزَنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اے اللہ! میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قہر و قاتل سے۔ اور عذابِ قبر سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا و آخرت میں رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
رکنِ یحییٰ اور حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ رِنَّا اِنَّا فِی النَّیَا حَسَنٌ وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنٌ وَ قَنَابِرَ حَمْنِكَ وَ فِی نَفْسِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ۔

اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔

جب حجرِ اسود پر واپس پہنچے تو یہ دعا کرے۔
اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِیْ بِرَحْمَتِكَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ النَّیْنِ وَالْفَقْرِ وَ ضِیقِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ۔

اے اللہ! اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما میں اس حجر کے رب کی پناہ چاہتا ہوں قرض سے قہر و قاتل سے، سب سے بچنے کی تمجلی سے، اور قبر کے عذاب سے۔
اس دعا پر طواف کا ایک چکر ختم کرے، اسی طرح سات چکر کرے، اور ہر چکر میں بیان کردہ دعائیں پڑھے۔

چوتھا ادب : طواف کے تین چکروں میں دل کرے، اور باقی چار اپنی فطری رفتار سے چلے، دل کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھے، دل کی رفتار تیز دوڑنے سے کم اور طبعی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ دل اور انبلاج کا مقصد یہ ہے کہ بے غنی، برأت و است و بھادری کا اعتبار ہو، پہلے ان دونوں افعال کی مشروعیت کا فائدہ شرکین کو خوفزدہ کرنے کے لئے ہوتی تھی، بعد میں ان دونوں کو مستقل سنت کی حیثیت حاصل ہوئی۔ (۱) افضل یہ ہے کہ دل خاند کعبہ کے قریب ہو، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے قربت میسر نہ آئے تو جہاں بھی ممکن ہو دل کرے اس صورت میں مطاف کے کنارے پہنچ کر بھی دل کر سکتا ہے، باقی چکر بھیڑ میں مل کر پورے کرے ہر چکر میں استلام کرنا حجرِ اسود کو چھونا اور بوسہ دینا افضل ہے، اگر بھیڑ کی وجہ سے ہر چکر میں اسکا موقع نہ مل سکے تو اشارہ ہی سے بوسہ لے لے، اسی طرح رکنِ یحییٰ کا بوسہ بھی مستحب ہے روایات میں ہے کہ سر کا دوا عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکنِ یحییٰ کا بوسہ لیا کرتے تھے (بخاری و مسلم ابن عمر) ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنا رخسار مبارک رکنِ یحییٰ پر رکھا (دارقطنی، حاکم ابن عباس) حجرِ اسود کا بوسہ لینا، اور رکنِ یحییٰ پر ہاتھ رکھنا یعنی اسے چھونا بہتر ہے، کیوں کہ حجرِ اسود کی روایات زیادہ مشہور ہیں۔

پانچواں ادب : جب طواف سے فارغ ہو جائے تو ہضم پر آئے، ہضم بیت اللہ کے دروازے اور حجرِ اسود کے درمیانی حصے کا نام ہے، اس جگہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یہاں اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ جائے، اپنا پیٹ دیوار کعبہ سے ملا دے، اپنا دایاں رخسار دیوار پر رکھے، اور اس پر اپنے ہاتھ پھیلادے، اور یہ دعا کرے۔
يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اَعِنِّيْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَاَعِنِّيْ مِنَ الشَّيْطَانِ

(۱) (دل کے سلسلے میں بخاری و مسلم کی روایت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لائے تو کفار کہہ کئے گئے کہ لوگ آئے ہیں جنہیں عرب کی جنگ نے کمزور کر دیا ہے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں دل کا حکم دیا، انبلاج کے سلسلے میں ابن عمر کی روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور حاکم نے نقل کی ہے۔)

الرَّحِيمِ وَأَعِزَّنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَقَتِّعْنِي بِمَازٍ قَتْنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِمَا أَتَيْتَنِي
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا النَّبْتَ بَيْنُكَ وَالْبَيْتَ عِنْدَكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِيكَ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنَ أَكْرَمِ مَوْذَكَ عَلَيْكَ.

اے اس قدم گمر کے مالک! اگ سے میری گردن آزاد فرما۔ شیطان مردود سے اور ہر برائی سے مجھے پناہ
دے، مجھے اس چیز پر قانع بنا جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا
فرما۔ اے اللہ! یہ گمر تیرا گمر ہے، اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے، اور یہ اگ سے پناہ چاہنے والے کی جگہ ہے اے
اللہ! مجھے اپنے پاس آنے والے معزز مسلمانوں میں شامل فرما۔

پھر اس مقام پر حمد و ثنائیاں کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں نزولِ رحمت کی
دعا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لئے دعا مانگے، بعض سلف صالحین اس جگہ اپنے
خدمت گزاروں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف
کر سکوں۔

چھٹا ادب : جب شترم سے فارغ ہو جائے تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا اٰیہا الکافرون اور
دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھے، یہ طواف کی دو رکعتیں ہیں، ذہری کہتے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ (۱) کہ ہر طواف
کے سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، لیکن اگر کسی نے بت سے طواف کئے، اور آخری طواف سے فارغ ہونے کے بعد
دو رکعت نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، (ابن ابی حاتم ابن عمرؓ) نماز طواف سے فارغ
ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ بَسِّرْ لِي الْبَسْرَى وَحَبِّبْنِي الْعُسْرَى، وَأَغْفِرْ لِي فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ
اعْصِمْنِي بِالطَّافِكِ حَتَّى لَا أَعْصِيكَ وَأَعِزَّنِي عَلَى طَاعَتِكَ بِتَوْفِيقِكَ
وَحَبِّبْنِي مَعَاصِيكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُعْبِيكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ
وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَى مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ فَكُنْ مَا هَبِّبْتَنِي إِلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَتَقَبَّلْنِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكِ
وَوَلَايَتِكَ، وَاسْتَعْمِلْنِي لِمَا طَاعَتِكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ، وَاجْزِنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ
الْقُرْآنِ.

اے اللہ! میرے لئے آسانی پیدا فرما۔ اور مجھے تنگی سے بچا دینا آخرت میں میری مغفرت فرما اے اللہ!
میری اپنے الطافِ کرم کے طفیل طاعت کرنا کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، اپنی اطاعت پر مجھے اپنی توفیق کی مدد
سے، مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تجھے تیرے فرشتوں کو، تیرے رسولوں کو،
اور تیرے نیک بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اپنے فرشتوں، پیغمبروں اور نیک بندوں کے یہاں
محبوب بنادے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اسلام کی ہدایت کی اسی طرح مجھے اپنے لطف و کرم سے اسلام پر
ثبات قدم بھی رکھ، مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے لئے استعمال کر، اور مجھے سخت ترین قوتوں سے
نجات عطا کر۔

اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے، اور اسے پوسیدہ دیکر طواف ختم کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من طاف بالبيت اسبوعا وصلى ركعتين فله من الاجر كعتق رقبة (تفدى) نألي

جو شخص نماز کعبہ کا طواف کرے، اور دو رکعت نماز پڑھے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

گزشتہ صفحات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے عمارت سے متعلق شرائط کی باہمی کے بعد طواف کرنے والے کو چاہئے کہ وہ ہر طواف میں سات چکر کرے، حجر اسود سے طواف کی ابتداء کرے، اور خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھے، طواف مسجد کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر کرے۔ نہ شاذ رواں ہو، اور نہ حکم پر۔ طواف کے تمام چکر مکمل ہوں، اگر وقفے کی ضرورت ہو تو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور مستحبات ہیں۔

سعی : جب طواف سے فارغ ہو جائے تو بابِ صفا سے باہر نکلے یہ دروازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکنِ یمنی اور حجرِ اسود کے درمیان بنی ہوئی ہے، اس دروازے سے نکل کر صفا پر پہنچے صفا ایک پہاڑی ہے، یہاں پہنچ کر صفا کے پیچے بنے ہوئے نینوں پر چڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے تھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ (۱)۔ کہہ صفا کی چڑ سے سنی کی ابتداء کرنا کافی ہے، پیڑھوں پر چڑھنا ایک مستحب امر ہے، لیکن کیوں کہ بعض پیڑھیاں بنی مٹی ہیں، اور وہ کہہ صفا کی چڑ سے قدرے ہٹ کر ہیں اس لئے سعی میں ان پیڑھوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے ورنہ سعی ناقص رہے گی۔ بہر حال سعی کا آغاز صفا سے ہو، اور وہاں سے مرہو تک سات مرتبہ سعی کی جائے، بہتر یہ ہے کہ صفا پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے اور یہ الفاظ کہے۔

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا هَدَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِمَا حَيَّدَهُ كُلَّهَا عَلَى
جَمِيعٍ بَعْدَهُ كُلَّهَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَخَلَقَ لَاسْمِكَ لَهٗ اَلَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْخَدِيعَةُ
وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَخَلَقَ وَصَدَّقَ وَعَلَهُ
وَقَصَّرَ عَلَيْهِ وَأَعَزَّ حُجَّتَهُ وَهَرَمَ الْاَحْزَابَ وَخَلَقَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهٗ الدِّينَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهٗ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ يَخْلُقَ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ تَنْشُرُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اِنْمَانًا كَلِمَةً وَبَقِيَّةً صَادِقَةً
وَعِلْمَانًا وَفِعْلًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَكِيًّا وَاسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَادَةَ
التَّائِمَةَ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ

اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام ترفیض اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کی تعریف ہے اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں پر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس

(۱) یہ حدیث مسلم میں جابر ابن عبد اللہ سے مروی ہے۔ ”بعد ازاں بالصفا فرقی علیہ حتی رآی البیت“ مسلم شریف میں ابو ہریرہؓ

کی روایت بھی ہے "اَللّٰہُ اَعْلَمُ عَلَیْہِ حَقِّیْ تَقَرُّا لَیْلِیْ"۔

کالمک ہے اور اسی کے لئے حربے وہ زندگی دیتا ہے وہ مارتا ہے، اسی کے قبضے میں خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تمہارے اس کے اپنا وعدہ سچا کیا اسے اپنے بندے کی مدد کی اپنے لشکر کو عزت عطا کی اور کافروں کے لشکر کو تباہ کر دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اس کے لئے ہندگی خالص کر کے چاہے کافر برا متا نہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا خالص کر کے اس کے لئے ہندگی، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں پاک اللہ کی یاد ہے، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین میں پچھلے وقت اور جب ظہر ہو وہ زندہ کو مرنے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ یہ سب کچھ ہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر پھیل پڑے، اے اللہ میں تجھ سے دائمی ایمان، یقین صادق، نفع بخش علم، ڈرنے والا دل، اور ذکر کرنے والی زبان کی درخواست کرتا ہوں، اور تجھ سے عفو و درگزر، اور دائمی معافی کی درخواست کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔

اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور جو دعا چاہے مانگے، پھر پاڑی سے نیچے اترے اور سنی شروع کرے، سنی کے درمیان یہ الفاظ کہتا رہے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِرَحْمَتِكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّتَافِي الدُّنْيَا
حَسْبُكَ وَفِي الْاٰخِرَةِ وَحَسْبُكَ وَفَاَعْدَابُ النَّارِ

اے میرے رب مغفرت کیجئے، رحم فرمائے اور جو گناہ آپ جانتے ہیں ان سے درگزر کیجئے، بے شک تو زیادہ بزرگی اور عزت والا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور درود کی آگ سے بچا۔

پاڑی سے اتر کر میل آنحضرت تک آہستہ آہستہ چلے، میل آنحضرت مقام سے اترتے ہی ملتا ہے، یہ مسجد حرام کے کونے پر واقع ہے، جب میل آنحضرت کے محاذات میں آنے میں چھ ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جائے تو چیز چلنا شروع کر دے، یعنی رمل کی چال اختیار کرے اور اس وقت تک رمل کرتا رہے جب تک دو ہنر چلنے کے درمیان نہ پہنچ جائے، پھر رفتار آہستہ کر دے، مروہ پر بھی اسی طرح چڑھے جس طرح مقام پر چلا تھا، اور وہی دعائیں پڑھے جو مقام پر پڑھیں تھیں، یہ ایک سنی ہوئی، مروہ سے مضافات اسی طرح واپس لوٹے یہ دوسری سنی ہوئی، اسی طرح سات بار سنی کرے جہاں آہستہ روی سے چلنا ہو وہاں آہستہ چلے، اور جہاں رمل کی ضرورت ہو وہاں رمل کرے، اور ہر مرتبہ مضافہ مروہ پر چڑھے، اس عمل کے بعد سنی اور طواف قدم سے فراغت نصیب ہوگی، یہ دونوں افعال سنت ہیں، سنی کے لئے طہارت، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، طواف میں طہارت واجب ہے قیام عرفات کے بعد اب دوبارہ سنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سنی کو رکھ کر سنی کیجئے، سنی میں یہ شرط نہیں ہے کہ توقف عرفہ کے بعد ہو۔ بلکہ طواف زیارت کے لئے یہ شرط ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ سنی طواف کے بعد ہو، چاہے وہ طواف کسی بھی نوعیت کا ہو۔

وقوف عرفہ: جب حاجی عرفہ کے دن عرفات پہنچے تو توقف سے پہلے طواف قدم اور مکہ مکرمہ میں داخلے کی تیاری نہ کرے، بلکہ پہلے توقف کرے، لیکن اگر یوم عرفہ سے کچھ روز پہلے پہنچ جائے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر طواف قدم کرے اور ذی الحجہ کی سات تاریخ تک احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں گزارے، اسی تاریخ میں طہری نماز کے بعد مسجد حرام میں امام صاحب خلیفہ دیں، اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ انھوں نے تاریخ کو منیٰ پہنچیں، رات میں وہاں قیام کریں، نویں تاریخ کی صبح کو عرفات جائیں، اور زوال کے بعد فرض وقوف ادا کریں، وقوف عرفہ کا وقت ذی الحجہ کے زوال سے دسویں تاریخ کی صبح صادق تک ہے، مٹی کے لئے لبیک اللہ لبیک کہتا ہوا نہو، وہ مستحب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے افعال حج کی ادائیگی کے لئے جہاں بھی جانا ہو پیدل جائے، مسجد ابراہیم علیہ

السلام سے عرفات تک پہل چلنے کی بڑی تاکید ہے۔ اور اس کی بڑی فعلیات وارد ہوئی ہے۔ منی پہنچ کر یہ دعا پڑھئے۔
اللَّهُمَّ هَذَا مَنِي فَأَمِّنْهُ عَلَيَّ بِدَامِنَتِكَ عَلَيَّ أُولِيَاءِكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ
 اے اللہ یہ منی ہے پس تو مجھ پر احسان کر جس چیز کا احسان تو نے اپنے دوستوں اور فرمائے والوں پر کیا

ہے۔
 نویں تاریخ کی رات منی میں گزارے، یہ مقام مثل اور رات کی قیام گاہ ہے، حج کا کوئی فعل اس سے متعلق نہیں ہے، جب عرفے کی صبح ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھے، جب کہ شبیر دھوپ نکل آئے تو یہ کتاب ہوا عرفات کے لئے روانہ ہو۔

اللَّهُمَّ اخْلُصْنَا خَيْرَ عِلْدٍ وَعَدُوْنَا قَطُّ وَأَقْرَبْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَبْعَدْنَا مِنْ سَخَطِكَ، اللَّهُمَّ إِلَيْكَ عَقُودُ وَإِلَيْكَ رَحُودُ وَعَلَيْكَ اِسْتِغْنَاتُ وَوَجْهُكَ ارَادَتُ فَأَخْلُصْنِي مِنْ نَبَاهِي دِيَارِ الْيَوْمِ مَنْ هُوَ خَيْرُ مَنِي وَأَفْضَلُ

اے اللہ اس صبح کو ان مجھوں میں سب سے بہتر کرنے جو میں نے بھی کی ہوں، اور انہیں اپنی رضا مندی سے قریب کر دے اور اپنے غیظ و غضب سے دور فرما۔ اے اللہ! اپنی تیری طرف چلا ہوں، تجھ ہی سے امید ہائے منی ہے، تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے تیری ہی رضا کا ارادہ کیا ہے مجھے ان لوگوں میں سے نجات دہن پر تو آج کے دن مجھ سے افضل و بہتر لوگوں (فرشتوں) پر فخر کرے۔

عرفات میں پہنچنے کے بعد اپنا خیمہ مسجد نمروہ کے قریب لگائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مبارک اسی جگہ نصب کیا تھا۔ (۱) نمروہ اور عرفہ کا نام ہے جو موقف اور عرفہ کے دوسری جانب ہے، وقف عرفہ کے لئے فصل کرنا چاہئے، جب سورج ڈھل جائے تو امام ایک مختصر خطبہ پڑھ کر کریمہ جائے، جس وقت امام دوسرے خطبے میں ہو مؤذن اذان شروع کر دے، اور تکبیر بھی اذان میں ملادے، تکبیر کے ساتھ ساتھ امام بھی خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر ظہر اور عصر کی نمازوں میں ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا کی جائیں، نماز میں قمر کرے، نماز کے بعد موقف میں جائے اور عرفات میں قیام کرے، وادی عرفہ میں نہ ٹھرے مسجد ابراہیم علیہ السلام کا آگاہ حصہ عرفہ میں ہے، اور پچھلا حصہ عرفات میں ہے، اگر کوئی شخص اس مسجد کے اگلے حصے میں قیام کرے گا تو اس کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے عرفات میں قیام نہیں کیا ہے۔ عرفات کا جو حصہ مسجد میں شامل ہے اسے پتھر بچھا کر ظاہر کر دیا گیا ہے، افضل یہ ہے کہ امام کے قریب پتھروں پر قبلہ رو ہو کر سواری پر قیام کرے، اور جمید و شیع، تھلیل و تکبیر کی کثرت رکھے، دعا و استغفار میں مشغول رہے، اس دن روزہ نہ رکھے۔ تاکہ دعا و استغفار کی پوری طرح پابندی ہو سکے، عرفے کے دن مسلسل تلبیہ کرتا رہے، کسی بھی لمحہ غافل نہ ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کبھی۔ تلبیہ کے اور کبھی دعا رکھے، عرفات سے غروب آفتاب کے بعد ہی رخصت ہونا چاہیے، تاکہ اس میدان میں ایک رات اور ایک دن مکمل قیام ہو سکے، غروب آفتاب کے بعد روانہ ہونے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر رویت ہلال میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو دوسرے دن کی شب میں کچھ ہی دیر کے لئے کسی شہر یا ہو سکے گا۔ احتیاط اسی میں ہے، جس شخص کو دسویں تاریخ کی صبح تک شہرنا نصیب نہ ہو گا اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، ایسے شخص کو عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد حلال ہو جانا چاہیے، اور حج کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا چاہیے، اس فوت شدہ حج کو قضا کرنا بھی ضروری ہے، عرفے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیوں کہ عرفات انتہائی مقدس جگہ ہے، اور یہاں مقدس اجتماع ہے، ایسی جگہوں پر اور اس طرح کے اجتماعات میں دعاؤں کی قبولیت کی توقع ہوتی ہے، عرفے کے دن کے لئے جو دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اکابرین سلف سے متعلق ہے وہ یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَقَ لَاشْرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ رَحِيمِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ
 لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي
 سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
 وَتَسِّرْ لِي أَمْرِي اللَّهُمَّ زِدْ الْحَمْدَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا نَقُولُ وَخَيْرٌ مِمَّا نَقُولُ لَكَ
 صَلَاتِي وَتُسْكِينِي وَمُحِبَّتِي وَمَعَانِي وَإِلَيْكَ مَابِي وَإِلَيْكَ تَوَلَّيْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
 شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الْقَبْلِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ فِي الشَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا نَهَضَ بِهِ الرَّيَاحُ وَمِنْ
 شَرِّ نَوَالِقِ الْكُفْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَفْسِكَ
 وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَاعْفُ عَنِّي فِي الْأَجَرِ وَالْأُولَى بِأَخِيرِ
 مَقْصُودِي وَاسْتَلِ مَنْزُولِي بِهِ وَأَكْرَمَ مَسْئَلٍ مَا لَدَيْهِ اعْظُمِي الْعِشْيَةَ أَفْضَلَ مَا
 أَعْطَيْتَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ وَحَاجَّكَ بِتَيْبِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ
 يَا رَافِعَ السَّجَّادَاتِ وَمُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ يَا فَاطِرَ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ ضَعْتَ
 إِلَيْكَ الْأَصْوَاتَ بَصُوفِ اللُّغَاتِ نَسَائِكَ الْحَاجَاتِ وَحَاجَّتِي أَنَّهُ لَا تَنْسَانِي
 فِي كُلِّ الْبَلَاءِ إِنَّمَا تَسْمِنِي أَهْلُ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ أَنْكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي
 وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَا يَتَنَبَّأُ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْفَاقِسُ الْفَقِيرُ
 الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَحْلُ الْمُسْتَقِفُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ
 الْمُسْكِينِ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِتِلْكَ الْمُنِيبِ الْبَلِيلِ وَالْعَوْدِ دَعَاءُ الْخَائِفِ الْقَصِيرِ
 دَعَاءُ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ رِقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْرُهُ وَهَؤُلَاءِ لَكَ حَسَنَةٌ وَرَغْمٌ لَكَ أَنَّهُ
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي دَعَاءَ كَرْتِ شَقِيئًا وَكُنْ بِي رَوْقًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْئِلِينَ
 وَأَكْرَمَ الْمُعْطِينَ اللَّهُمَّ مِنْ مَدَحٍ لَكَ نَفْسُهُ قَاتِي لَا تَمُتْ نَفْسِي اللَّهُمَّ أَخْرَسْتَ
 الْمَعَامِقَ لِسَانِي فَجَالِي وَسِيلَتِي مِنْ عَفْلِي وَلَا شَفِيعَ سِوَى الْعَبْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ
 أَنَّ دُنُوبِي لَمْ تَبْقَ لِي عِنْدَكَ حَافَا وَلَا لِأَعْيُنِكَ وَحَقًّا وَلَكِنَّكَ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ
 اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أُبَلِّغَ رَحْمَتَكَ فَإِنْ رَحْمَتَكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي وَرَحْمَتُكَ
 وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا شَيْءٌ اللَّهُمَّ إِنِّي دُنُوبِي وَإِنْ كَانَتْ عَظَامًا وَلَكِنَّهَا صِغَارًا فَمِنْ
 حَنْبِ عَفْوِكَ فَاعْفُ عَنِّي يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا الْعَوْدُ إِلَى الذُّنُوبِ
 وَأَنْتَ الْعَوْدُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَاللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ لَا تَرْحَمُ إِلَّا أَهْلًا طَاعَتِكَ فَالِي مَنْ يَفْرَعُ
 الْمَذْنُوبُونَ اللَّهُمَّ نَحْبَتُ عَنْ طَاعَتِكَ عَهْدًا وَتَوَخَّجْتُ إِلَى مَغْفِرَتِكَ فَضْلًا
 فَسَبَّحْتُكَ مَا عَظُمَ حُجَّتُكَ عَلَيَّ وَأَكْرَمَ عَفْوِكَ عَنِّي فَبُجُوبِ حُجَّتِكَ عَلَيَّ
 وَأَنْقِطَاعِ حُجَّتِي عَنْكَ وَفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّي الْإِعْفُوتُ لِي يَا خَيْرَ مَنْ
 دَعَاكَ وَأَفْضَلَ مَنْ رَجَا رَاحِي بِحُزْمَةِ الْإِسْلَامِ بِدَقِّ قَعْدَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَسَّلْ
 إِلَيْكَ فَاعْفُ عَنِّي جَمِيعَ دُنُوبِي وَأَصْرِ قَلْبِي عَنْ مَوْقِعِي هَذَا مَقْصُودِي الْحَوَالِجِ
 وَهَبْ لِي مَا سَأَلْتُ وَحَقِّقْ رَجَائِي فِيمَا تَمَنَّيْتُ اللَّهُمَّ دَعَاؤُكَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي

عَلَّمْتَنِيهِ فَلَا تُخَرِّمْنِي الرَّحْمَةَ الَّتِي عَرَفْتَنِيهِ اللَّهُ مَا أَثَرُ صَانِعِ الْعَشِيَّةِ بَعْدَ
مُفَرِّدِ لَكَ بَلَدِهِ خَاشِعٌ لَكَ بِدَانِيهِ مُسْتَكِينٌ بِخُرْمِهِ مُتَضَرِّعٌ إِلَيْكَ مِنْ عَمَلِهِ
تَائِبٌ إِلَيْكَ مِنْ أَفْئِدَتِهِ مُسْتَغْفِرٌ لَكَ مِنْ ظُلْمِهِ مُبْتَهِلٌ إِلَيْكَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ
طَالِبٌ إِلَيْكَ فِي نَحَاجِ حَوَائِجِهِ رَاجٍ إِلَيْكَ فِي مَوْفِقِهِ مَعَ كَثْرَةِ ذُنُوبِهِ فَيَا أَمْلَحًا
كُلَّ حَيٍّ وَوَلَّى كُلِّ مَوْمِنٍ مَنْ أَحْسَنَ فَبِرَّ حَمْنِكَ يَفُوزُ وَمَنْ أَخْطَأَ فَبِحَطْمَتِنِهِ
يَهْلِكُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ خَرَجْنَا وَفَعَلْنَا كَمَا أُنْجَيْنَا وَإِلَيْكَ أَمَلْنَا وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْنَا
وَالْإِحْسَانُ بَكَ تَعَزَّيْنَا وَرَحْمَتُكَ رَجَوْنَا وَمِنْ عَذَابِكَ شَفَعْنَا وَإِلَيْكَ بَاثِقَالِ
النُّوْبِ هَرَبْنَا وَلَيْسَ بَكَ الْحَرَامُ حَاجِحُنَا يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ
صَمَائِرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ يُدْخِي وَيَأْمُرُ لَيْسَ فَوْقَهُ خَالِقٌ يُخْشَى
وَيَأْمُرُ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ يُؤْتِي وَلَا خَائِفٌ يُرْشِي يَا مَنْ لَا يَنْتَازِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ السُّؤَالِ
الْأَخْوَادُ وَكَرَمُ مَا وَعَدَ كَثْرَةُ الْخَوَالِجِ إِلَّا تَفَضُّلاً وَإِحْسَاناً إِلَيْكَ حَمَلْتُ لِكُلِّ
ضَنْبٍ قَرَى وَنَحْنُ أَصْبَاءُكَ فَاحْمِلْ قَرَانَا مِنْكَ الْخَيْرَ اللَّهُمَّ إِنَّا لِكُلِّ وَفِي حَاجَةٍ
وَلِكُلِّ زَائِرٍ كَرَامٌ وَلِكُلِّ سَائِلٍ عَطِيَّةٌ وَلِكُلِّ رَاجٍ تَوْفَاءٌ وَلِكُلِّ مُتَمَسِّمٍ لِمَا عِنْدَكَ
حَزَنٌ وَلِكُلِّ مُسْتَرْجِمٍ عِنْدَكَ رَحْمَةٌ وَلِكُلِّ رَاجِعٍ إِلَيْكَ رَفْقٌ وَلِكُلِّ مُتَوَسِّلٍ
إِلَيْكَ عَفْوٌ وَقَدْ وَفَّقْنَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَوَقَفْنَا بِهَذِهِ الْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ وَشَهِدْنَا
هَذِهِ الْمَشَاهِدَ الْكِرَامَ رَحَاءَ لِمَا عِنْدَكَ فَلَا تُخَيِّبْ رَحَاءَ إِلَهِنَا نَابِغَتِ الْيَقِينِ
حَتَّى اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ بِتَتَابُعِ نَعِيمِكَ وَأُظْهِرْتَ الْبَعِيرَ حَتَّى نَطَقَتْ بِالصَّوَابِ
بِحَقِّكَ وَأُظْهِرْتَ النِّعَمَ حَتَّى ائْتَرَفَ الْوَلِيَاءُ بِكَ بِالتَّضَمُّنِ عَنْ حَقِّكَ
وَأُظْهِرْتَ الْآيَاتِ حَتَّى أَفْضَحَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ بِأَدْلَتِكَ وَقَهَرْتَ
بِقُدْرَتِكَ حَتَّى خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِكَ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِكَ إِذَا أَسَاءَ
عِبَادُكَ حَلِمْتَ وَأَمَهَلْتَ وَإِنْ أَحْسَنُوا انْقَضَتْ وَقِيلَتْ وَإِنْ عَصَوْا اسْتُرْتَ وَإِنْ
أَذْنَبُوا عَفَوْتَ وَتَعَزَّيْتَ وَإِنَّا دَعَوْنَا وَنَادَيْنَا سَمِعْتَ وَأَجَابْتَنَا إِلَيْكَ قَرُبْتَ
وَأَذَلَّوْنَا عَلَيْكَ دَعَوْتَ إِلَهِنَا إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينِ لِمُعْتَدٍ حَاتِمِ
التَّائِبِينَ أَقْبَلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ فَأَرْصَاكَ عَنْهُمْ الْأَقْرَارُ
بِكَلِمَةِ التَّوَّابِ جَنِّدِ بَعْدَ الْحُجُودِ وَإِنَّا نَشْهَدُ لَكَ بِالتَّوَّابِ جَنِّدِ مُجْتَنِبِينَ
وَلِمُحْتَدِلِي السَّالَةِ مُخْلِصِينَ فَاعْفُ رَحْمَةً لَنَا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ سَوَالِفَ الْأَحْرَامِ وَلَا
تَجْعَلْ حَطَأَنَا فِيهِ انْقِصَافٌ مِنْ حَطْمٍ دَخَلَ فِي الْأَسْلَامِ إِلَهِنَا إِنَّكَ أَحَبُّبُ النَّفَرَاتِ
إِلَيْكَ بَعِثْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا وَنَحْنُ عَيْنُكَ وَأَنْتَ أَوْلَى بِالتَّفَضُّلِ فَاعْتَقْنَا
وَأَنَّكَ أَمَرْنَا أَنْ نَتَصَلَّقَ عَلَى فُقَرَاءٍ نَاوِجٍ فَقَرَاءِمْ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالتَّطَوُّلِ
فَتَصَلَّقَ عَلَيْنَا وَوَهَبْنَا بِالْعَفْوِ عَنْ ظُلْمَتِنَا وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْتَ أَحَقُّ
بِالْكِرَامِ فَاعْفُ عَنَّا وَتَنَا اغْفِرْ لَنَا أَوْ رَحْمَتُكَ مُؤَلَّنَاتُ رَحْمَتِنَا إِنَّا فِي الْكَلْبِ حَاسِنَةٌ
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَبْلَ حَمْنِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہا ہے، اسکا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لئے سلطنت ہے، اسی کے لئے تمام تر تعظیمیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ زندہ ہے نہیں مرنے اس کے قبضے میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نور، میرے کان میں نور، میری آنکھ میں نور، اور میری زبان میں نور بھروسے، اے اللہ! میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا معاملہ آسان فرما۔ اے اللہ! تیرے لئے حمد ہے جیسا ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر ہے جو ہم کہتے ہیں، تیرے لئے میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میری زندگی اور موت ہے، اور تیری ہی طرف میری واپسی ہے اور تیرے ہی پر میرا ثواب ہے، اے اللہ! میں سینے کے دوسویں سے حال کی پر آگندگی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہو، اور اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہو، اور اس چیز کے شر سے جس کو ہوا میں اڑائیں، اور زمانہ کی مصلحت کے شر سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری دی ہوئی تندرستی کے بدلنے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیرے ہر طرح کے غیظ و غضب سے، اے اللہ! مجھے نیکی کی ہدایت کر اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما، اے ان لوگوں سے بہتر جن کو کوئی قصد کرے، اور ان لوگوں سے بہتر جن کے پاس کوئی چیز ان سے مانگی جائے، مجھے آج شام کو وہ نعمت عطا کر جو اس سے افضل ہو جو تو نے اپنی مخلوق اور حجاج بیت اللہ میں سے کسی شخص کو دی ہو، اے ارحم الراحمین! اے اللہ! اے درجہات بلند کرنے والے، اے برکات نازل کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے تیرے سامنے مختلف زبانوں کی آوازیں ہیں، ہم تجھ سے حاجتیں مانگتے ہیں، میری حاجت یہ ہے کہ تو مجھے امتحان کے گم میں اس وقت فرما دے کہ نہ کنا جب دنیا کے لوگ مجھے بھول جائیں۔ اے اللہ! تو میرا باطن اور ظاہر جانتا ہے اور میری کوئی بات تجھ سے چھپی نہیں ہے، میں پریشان حال محتاج فرادی پناہ کا خواستگار، خائف ڈرنے والا، اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا، تجھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ذلیل گناہ گار کی طرح آذ زاری کرتا ہوں، اور تجھ سے خوفزدہ ضرر یافتہ شخص کی طرح دعا کرتا ہوں، اور اس شخص کی طرح دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے لئے جھکی ہو، اور جس کے آنسو تیرے لئے بے ہوں اور جس کا جسم تیری خاطر ذلیل ہوا ہو، اور جس کی ناک تیرے لئے خاک آلود ہوئی ہو، اے اللہ! تو مجھے اپنے بھانپنے میں محروم مت کر اور مجھ پر مہمان ہو، اے بہتر ان لوگوں سے جن سے مانگا جائے، اور دینے والوں میں زیادہ بخشنے والے، اے اللہ! جو شخص تیرے سامنے اپنی مداح برائی کرے، تو اپنے نفس کی ملامت کرنے والا ہوں، اے اللہ! انا ہوں نے میری زبان بند کر دی ہے، میرے پاس عمل کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور عمل کے علاوہ کوئی چیز شفاعت کرنے والی نہیں ہے، اے اللہ! میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں سے تیرے نزدیک میری کوئی وقت باقی نہیں رہی ہے، اور نہ عذر کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے، لیکن تو اکر مالا کر میں ہے، اے اللہ! اگرچہ میں تیری رحمت تک پہنچنے کا اہل نہیں ہوں لیکن تیری رحمت تو ایسی ہے کہ مجھ تک پہنچ جائے تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور میں ایک چیز ہی ہوں، اے اللہ! میرے گناہ اگرچہ بہت بڑے ہیں، لیکن تیرے غفور کرم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، اے کریم میرے گناہ معاف کر، اے اللہ! اگرچہ میں ہوں، میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور بار بار معاف کرنے والا ہے، اے اللہ! اگرچہ آپ صرف فرمانبرداروں پر رحم کریں گے تو گناہ گار کس سے فرما دیں گے۔ اے اللہ! میں تیری اطاعت سے قصدِ اطاعت رہا اور تیری نافرمانی پر دانستہ متوجہ رہا، پاک ہے تو تیری بخت مجھ پر کتنی بڑی ہے اور تیرا غفور مکرر مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے پس جس صورت میں کہ تیری بخت مجھ پر لازم ہوئی اور

میری حجت منقطع ہوئی اور تیری طرف میری احتیاج واضح ہوئی، اور مجھ سے تیری بے نیازی ثابت ہوئی تو اب میری مغفرت کبھی دیکھنے سے اے ان لوگوں سے بہتر جنہیں کوئی پکارنے والا پکارے اور جن سے کوئی امید باندھنے والا امید باندھے میں اسلام کی عظمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں میرے تمام گناہ معاف فرما، اور مجھے میرے اس کفر سے ہونے کی جگہ سے حاجتیں پوری کر کے واپس کر، اور جو کچھ میں نے مانگا ہے مجھے عطا کر، میری امیدیں پوری فرما، اے اللہ! میں نے تجھ سے وہ دعا مانگی ہے جو تو نے مجھے سکھائی ہے، مجھے اس امید سے محروم نہ کر جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اے اللہ تو آج رات اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جو تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہو، اور تیرے سامنے ذلیل ہو رہا ہو، اپنے گناہ کی وجہ سے مستکین بنا ہوا ہو، اور اپنے عمل سے تیرے تعرض کر رہا ہو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہو، اپنے ظلم کی معافی چاہ رہا ہو اور اپنی بخشش کیلئے گریہ و زاری کر رہا ہو اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لئے تیری التجو کر رہا ہو، اپنے کفر سے ہونے کی جگہ میں تجھ سے گناہوں کی کثرت کے باوجود اس لگائے ہوئے ہو، اے ہر زندہ کی پناہ گاہ اور ہر مسلمان کے ولی! جو اچھے عمل کرتا ہے وہ تیری رحمت سے کام لیا ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، اے اللہ! ہم تیری طرف نکلے، تیرے صحن میں پڑاؤ ڈالا تجھ ہی سے امید باندھی، اور جو تیرے پاس ہے اسکی درخواست کی، تیرے احسان کے درپے ہوئے، تیری رحمت کی امید کی، تیرے عذاب سے ڈرے، گناہوں کا بوجھ نکلے تیری طرف بھاگے، تیرے مقدس کمر کا چکیا، اے وہ ذات جو مانگنے والوں کے دلوں کی ضرورتوں کا مالک ہے، اور خاموش رہنے والوں کی بات جانتا ہے، اے وہ ذات جسکے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں کہ اسے پکارا جائے، اے وہ ذات جسکے بالا تر کوئی خالق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے اور وہ ذات جس کا کوئی وزیر نہیں کہ اسکے پاس جایا جائے، اور نہ اسکا کوئی دیہان ہے جسکو رشوت نہ بچائے، اے وہ ذات کہ سوال کی کثرت پر جس کا جو دو گرم زیادہ ہی ہو، آپے، اور ضرورتوں کی کثرت پر جسکا فضل و احسان ہی زیادہ ہوتا ہے، اے اللہ! تو نے ہر مہمان کے لئے ایک دعوت لے کی ہے، ہم تیرے مہمان ہیں تو ہماری دعوت اپنی طرف سے جنت میں کرے، اے اللہ ہر آنیوالے کے لئے ایک صلہ ہے، اور ہر زائر کے لئے ایک عظمت ہے ہر مانگنے والے کیلئے ایک عطا ہے، ہر امیدوار کیلئے اجر و ثواب ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اسکے مانگنے والے کیلئے ایک عوض ہے، ہر طالب رحمت کے لئے تیرے پاس رحمت ہے اور تیری طرف رغبت کرنا والے کے لئے ایک قوت ہے اور تیرے سامنے وسیلہ پکڑنا والے کے لئے خود درگزر ہے ہم تیرے مقدس گھر آئے ہیں، اور ان مقدس مقامات پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مبارک مناظر کا مشاہدہ کیا ہے، اس چیز کی امید میں جو تیرے پاس ہے پس ہماری امید کو رائیگاں مت کر، اے اللہ! تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ نعمتوں کے تسلسل سے نفس مطمئن ہو گیا ہے، اور تو نے ہجرت کے اتنے مقام ظاہر کئے ہیں کہ خاموش چیزیں تیری محبت پر گویا ہو گئی ہیں، تو نے اس قدر احسانات کئے ہیں کہ تیرے دوستوں نے تیرا حق ادا کرنے لگے ہیں، تو نے اپنی قدرت سے اس طرح دیکھا کہ ہر چیز تیری عزت کے سامنے دب گئی، اور سب چہرے تیری عظمت کے سامنے جھک گئے، جب تیرے بندے غلطی کرتے ہیں تو علم کرتا اور مہلت دیتا ہے، اور جب اچھا عمل کرتے ہیں تو توفیق دے کر دیتا ہے، اور قبول کرتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو توبہ پوشی کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو توفیق دے کر دیتا ہے، اور مغفرت فرماتا ہے، اور جو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تجھے

پکارتے ہیں تو تو سنتا ہے، اور جب ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے قریب ہوتا ہے، اور جب ہم تجھ سے اعراض کرتے ہیں تو تو ہمیں بلاتا ہے، اے اللہ تو نے اپنی کتاب ہمیں میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے۔ ”آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آجائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اس صورت میں انکار کے بعد کلمہ توحید کے اقرار نے تجھے راضی کیا، ہم تو تیری وحدانیت کی شہادت عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، اس شہادت کے طفیل میں ہمارے پچھلے جرم معاف کیوے، اور اس میں ہمارا حصہ ان لوگوں کے حصے کے مقابلے میں کم نہ کر جو سننے سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اے اللہ! توبہ بات پسند کرنا ہے کہ تیری قہمت اپنے مملوک غلام آزاد کر کے حاصل کی جائے، حالانکہ ہم تجھے غلام ہیں اور تو زیادہ فضل کر سکتا ہے اس لئے ہمیں آزاد کر، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے قہراء پر صدقہ کریں، ہم تجھے فقیر ہیں اور تو زیادہ احسان کر سکتا ہے اس لئے ہم پر صدقہ کر، تو نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کریں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور تو زیادہ کرم کرنے والا ہے اسلئے ہمیں معاف کر۔ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔

اس موقع پر دعائے تحضر علیہ السلام بھی کثرت سے پڑھتا رہا ہے۔

بَايَسُّمُ لَا تَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا تَسْمَعُ عَنْ سَمْعٍ وَلَا تَشْبَعُ عَلَيْهِ اللَّغَاةُ بَايَسُّمُ لَا يَبْرُؤُ مِمَّنْ رَحِمَهُ الْغُلَامُ وَلَا تَنْصَحِرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِينَ اِيْقِنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَخَلَاوَةَ مَتَاجِرِكَ۔

اے وہ ذات جسے ایک حال دوسرے حال سے نہیں روکتا اور ایک عرض شغلا دوسری عرض شے سے نہیں روکتا اور نہ اس پر آوازیں شہتہ ہوتی ہیں، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار بدل نہیں کرتا، اور نہ اسے سوال کرنے والوں کا سوال پریشان کرتا ہے، ہمیں اپنے غم کی ٹھنڈک عطا کر اور اپنی مناجات کی طاوت کا زائتہ بچھا۔

ان دعاؤں کیساتھ ساتھ اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین اور مومنات کے لئے دعائے مغفرت کرے اور دعا میں زیادہ زیادہ الحاج کرے، اور بڑی سے بڑی چیز مانگے اسلئے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، معترف ابن عبد اللہ نے عرفہ میں قیام کے دوران دعا کی کہ اے اللہ! تو میری وجہ سے تمام لوگوں کی دعائیں رومت کرنا، اے اللہ! تو نے ایک شخص کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل عرفات کو دعا کی تو یہ کہان کیا کہ اگر اس مجمع میں میرا وجود نہ ہوتا تو ان سب لوگوں کی بخشش یقینی تھی۔

وقوف کے بعد اعمال پنج : جب غروب آفتاب ہے واپسی ہو تو یہ واپسی پورے وقار اور سکون کے ساتھ ہو، گھوڑے یا اونٹ کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ واپسی میں جلدی کی غرض سے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور اونٹ کو دوڑانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اتَقُوا اللَّهَ مَوْسِيرًا وَسِيرًا جَمِيلًا لَا تَطْلُوا ضِعْفًا وَلَا تَوَدُّوا مَسْلَمًا (۱)

(۱) (اسامہ ابن زید) سے روایت نئی اور حاکم میں، عوفی سے روایت میں بھی ہے، ”علیکم بالسکينة والوقار“

فان البر ليس في ابطاع الابل“ حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں ”ليس البر بابي جاف الخيل والابل“

نزاری میں ابن عباس کی روایت ہے۔ ”فان البر ليس بالابطاع“۔

اللہ سے ڈرنا اور اچھی طرح چلنے کسی ضعیف کو دوند اور نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ۔
عرفات سے واپسی پر جب نماز پڑھنا ہو تو پہلے غسل کرے، مزلوہ حرم ہے، اس میں نماز داخل ہونا چاہیے، اگر مزلوہ میں پیدل چل کر داخل ہونا ممکن ہو تو پیدل ہی چلے، یہی افضل ہے، اور حرم کی عظمت کا تقاضہ بھی یہی ہے، راستہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہتا رہے، جب مزلوہ پہنچ جائے تو یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ هٰذِیْہِ مُزَلَّوۃٌ جَمَعْتَ فِیْہَا السَّیِّئَةَ مُخْتَلِفَةً نَّسَلْتَ لَکَ حَوَاجِبَ مُؤَنِّنَةً
فَاَجْعَلْنِیْ مِمَّنْ دَعَاکَ فَاسْتَجَبْتَ لَمْ یُوْثِقْ کُلٌّ عَلَیْکَ فَعَفَوْتَ

اے اللہ! یہ مزلوہ ہے اس میں تو نے مختلف زبان والوں کو جمع کر دیا ہے، ہم تجھ سے از سر نو اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنہوں نے تجھ سے دعا کی تو تو نے قبول کی، اور جنہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا تو تو ان کے لئے کافی ہو گیا۔

پھر مزلوہ میں عشا اور مغرب کی نماز پھر ایک اذان اور دو اقامتوں سے عشا کے وقت میں ادا کرے، دونوں فرض نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑے، مگر مغرب اور عشا کی نفلیں اور دو تر دوئوں فرضوں کے بعد ادا کرے، پہلے مغرب کی نفلیں پڑھے، پھر عشا کی نوافل اور دو تر ادا کرے، سریش نوافل کا ترک کرنا کھائے کا سودا ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے لئے اوقات کی پابندی کا حکم دینا بھی ضرر سے خالی نہیں ہے، جس طرح ایک تیمم سے فرائض کیساتھ نوافل کا ادا کرنا درست ہے، اسی طرح جمع کے لحاظ سے فرضوں کی جمعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولیٰ درست ہونا چاہیے، اسلئے دونوں فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد نوافل ادا کرنا صحیح ہے، یوں بھی نوافل کے احکام فرضوں کے احکام سے جدا ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ نوافل سواری پر بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ اس رات مزلوہ میں قیام کرے، رات کو مزلوہ میں قیام کرنا حج کے اعمال میں سے ہے، اگر کوئی شخص رات کے ابتدائی حصے میں یا آدمی رات سے قبل مزلوہ سے چلا جائے گا، اور رات میں وہاں قیام نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، مزلوہ میں قیام کی رات کو بقدر طاقت عبادات سے زندہ رکھنا بڑے ثواب کا عمل ہے پھر جب رات آدمی گزر جائے تو سڑکی تجارتی کرے، اور ری حمار کے لئے یہاں ٹکڑیں اٹھائے، اور سڑک ٹکڑیں لے، اسلئے کہ تقریباً اتنی ہی تعداد جمعرات کئے ضروری ہوگی لیکن اگر ٹکڑیوں کے گرنے اور ضائع ہونے کا خوف ہو تو زیادہ بھی لے سکتا ہے، یہ ٹکڑیاں اتنی چھوٹی ہونی چاہئیں کہ انگلیوں کے پوروں میں ساسکیں، پھر فلس میں (صبح کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے) فجر کی نماز پڑھے، اور روانہ ہو جائے، جب مشعر حرام پر جو مزلوہ کا آخری حصہ ہے پہنچے تو وہاں ٹھہر جائے اور اسفار تک دعاؤں میں مشغول رہے اس موقع پر یہ دعا پڑھتے۔

اَللّٰهُمَّ یَحِقِّ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ وَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَ الشَّہْرُ الْحَرَامُ وَ الرِّکْنُ وَ الْمَقَامُ الْمُبَرَّکُ
رُوحٌ مَّحْمُودٌ تَبِیْنَا الشَّحَاقَ وَ السَّلَامَ اَدْخِلْنَا کَازَ السَّلَامِ بِاَذْنِ الْخَلِیْلِ وَ الْاَکْزَامِ

اے اللہ! مشعر حرام، خانہ کعبہ، مشعر حرام، رکن اور مقام کے طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو ہماری طرف سے سلام پہنچا، اور اسے بزرگی و عظمت والے ہمیں سلامتی کے گھر (جنت) میں داخل فرما۔

آفتاب نکلنے سے پہلے مشعر حرام سے روانہ ہو جائے، اور جب اس جگہ پہنچے جسے وادی محشر کہتے ہیں تو مقبض یہ ہے کہ اپنی سواری کو تیزی سے آگے بڑھائے تاکہ یہ میدان طے ہو جائے، اگر زیادہ باہو تو تیز تر قدم اٹھا کر طے، یوم النحر کی صبح سے تلبیہ کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی کہتا رہے، یعنی بھی تلبیہ کے، اور بھی تکبیرات کے، یہ سفر میں ہر قسم ہو، راستے میں جرات بھی آئیں گے، یہ تین جرات ہیں، حاکمی کو چاہیے کہ پہلے اور دوسرے جمرے پر رے بغیر آگے بڑھ جائے، اس لئے کہ پہلے اور دوسرے جمرے پر دوسری تلبیہ کو کوئی کام نہیں ہے، جمرے عقب پر پہنچ کر ٹکڑیں مارے، یہ جمرہ تجلہ دو کھڑے ہونے والے شخص کے دائیں طرف راستے میں پہاڑ کے نیچے واقع ہے، ٹکڑیاں مارنے کی جگہ کچھ بلند ہے، اور ٹکڑیوں کے ڈھیر سے اس جگہ کا تین ہو جاتی ہے، ٹکڑیاں

مارنے کا عمل اس وقت شروع کرے جب آفتاب بقد رتیزہ اوپر ہو جائے، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قلب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، اور اگر کوئی شخص جبرہ ہی کی طرف اپنا رخ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ نگرین ہاتھ اٹھا کر مارے، اور تلبیہ کے بجائے تحمیدات کے، ہر نگر کی کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيَّ طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَرَعَمَ الشَّيْطَانِ، اللَّهُمَّ تَصَلِّ عَلَى بَكْتَابِكِ
وَاتَّبِعْ أَعْلَى تَوْبَتِكَ

اللہ مت بڑا ہے، میں اللہ کی اطاعت پر اور شیطان کی ذلت کے لئے نگر مارتا ہوں، اے اللہ! تیری کتاب کی تصدیق کے لئے یہ عمل کرتا ہوں۔

ری جمارے قاصد ہونے کے بعد تحمید تلبیہ موقوف کر دے، البتہ دسویں تاخ کی عمر سے تیرہویں تاخ کی صبح کے بعد تک فرض نمازوں کے بعد کتاب ہے، فرض نمازوں کے بعد تحمید ان الفاظ میں کہتے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسَبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَكْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ۔

اللہ مت بڑا ہے، اللہ مت بڑا ہے، اللہ مت بڑا ہے، اللہ کے حمد بے پایاں ہے، پاک ہے اللہ کی یاد و صبح
شام، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خالص کر کے اس کے لئے بندگی
چاہے کافر برائیاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اپنے بندے کی
مدد، اور کافروں کے گرد ہوں کو تمام شکست دی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ مت بڑا ہے۔

اگر حاجی کے ساتھ ہدی بھی ہو تو اس کو نزع کرے، اپنے ہاتھ سے نزع کرنا افضل ہے نزع کے وقت یہ دعا پڑھتے۔
بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ وَبِكَ وَالْبَيْتِ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ
خَلِيلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ مت بڑا ہے، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے عطا ہے، تیری
ہی وجہ سے ہے، تیرے ہی لئے ہے جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی اسی
طرح میری طرف سے بھی قبول فرما۔

اونٹ کی قربانی افضل ہے اس کے بعد گائے کی اور بکری کی، اگر ایک اونٹ یا گائے میں شرکت ہو تو ایک بکری کی قربانی افضل
ہے، بکری کے مقابلے میں ذبہ افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

خَيْرُ الْأَضْحِيَةِ الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ (ابوداؤد، مبارہ ابن الصامت، ترمذی ابن ماجہ ابوامامہ)
بہترین قربانی سیگ دار مینڈھا ہے۔

سفید رنگ کا جانور بھورے یا سیاہ رنگ کے جانور سے افضل ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا ایک سفید ذبہ دو سیاہ
ذبوں سے افضل ہے ہدی اگر لعل کی سیگ ہو تو اس کا گوشت کھائے، عجیب رکھنے والے جانور کی قربانی بکری، مثلاً یہ کہ جانور لنگڑا
ہو، ناک یا کان کٹا ہو، کان کا اوپر یا نیچے کا حصہ کٹا ہو، سیگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اگلا پاؤں چھوٹا ہو، خارش میں مبتلا ہو، کان
کے اگلے یا پچھلے حصے میں سوراخ ہو، انکا دھوا کہ بڑوں میں گودا پاتی نہ رہا ہو۔

قربانی سے فراغت کے بعد بال منڈوائے، حلق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ دوہو کر بیٹھے، اور سر کے اگلے حصے سے شروع

کرے، اور دائیں طرف کے بال گدی کی ابھری ہوئی ہڈیوں تک منڈوائے، پھر باقی سر منڈوائے، اور یہ دعا پڑھتے۔
 اللَّهُمَّ أَنْتَ بَلِيٌّ بِكُلِّ شَيْءٍ حَسْبُكَ مَا مَعُ عَيْنِي وَهَاتِي لِي نَقْفًا لِي بِهَا عِنْدَكَ كَذَرَجَةِ
 اے اللہ! میرے لئے ہر حال کے عوض ایک نیکی ثابت کر، اور ہر حال کے عوض مجھ سے ایک برائی
 مٹا، اور ہر حال کے عوض اپنے نزدیک میرا ایک درجہ بڑھا۔

عورت اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ دے، منجے کو اپنے سر پر استرا پھیر لیتا چاہیے۔ رمی جمرہ کے بعد سر منڈا لینے سے حلال
 ہونے کا پہلا مرحلہ تمام ہو جاتا ہے، اب حاجی کیلئے عورتوں اور شکار کے علاوہ باقی تمام ممنوعہ امور کی اجازت ہوگی۔ پھر مکہ مکرمہ
 حاضری دے، اور ہمارے بیان کردہ طریقہ کے مطابق طواف کرے، یہ طواف حج کا اہم رکن ہے، اسے طواف زیارت بھی کہتے
 ہیں، طواف زیارت کا وقت یوم النحر کی رات کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے، اور افضل وقت یوم النحر ہے، طواف زیارت کا
 آخری وقت کوئی نہیں، بلکہ جب چاہے یہ رکن ادا کرے، لیکن جب تک یہ طواف ادا نہیں ہوگا احرام کی متعلقہ پابندی باقی رہے
 گی۔ یعنی عورت حلال نہیں ہوگی، طواف کے بعد حلال ہونے کا دوسرا مرحلہ تمام ہو جاتا ہے، یعنی جماع جائز ہو جاتا ہے، اب صرف
 ایام تشریق کی رمی، اور مٹی میں شیب گزاری باقی رہی، یہ دونوں امر زوال احرام کے بعد حج کی ابتداء کے طور پر واجب ہیں۔ طواف
 زیارت کے ساتھ دو رکعت نماز بھی ادا کرے، طواف اور نماز کا طواف۔ ہم طواف قدم کے بیان میں لکھ چکے ہیں اگر طواف قدم
 کے بعد سجدہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سجدہ کرے، لیکن اگر کئی ہو تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال ہونے کے تین
 اسباب ہیں، ٹنکریں، باران، رسدنا، اور طواف رکن کرنا۔ جب ان تینوں میں سے دو ادا کر لیتے جائیں تو ایک حلت حاصل ہو جائے
 گی، تین تینوں امور میں اور ذبح میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ٹنکریں مارے پھر ذبح کرے، پھر سر منڈائے پھر
 طواف کرے۔

امام کے لئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعد خطبہ دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن خطبہ پڑھا تھا، یہ
 خطبہ اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے۔ (۱) حج میں چار خطبے ہیں، ایک ساتویں تاریخ کو، ایک نوین کو، ایک دسویں کو اور ایک بارہویں تاریخ کو
 یہ چاروں خطبے زوال کے بعد دئے جاتے ہیں، عرفہ کے خطبے کے علاوہ تمام خطبے تعدا میں ایک ہیں جب کہ عرفہ کے خطبے دو ہیں، ان
 دونوں کے درمیان امام کچھ دیر کے لئے بیٹھتا ہے۔

جب طواف سے فارغ ہو جائے تو شب گزاری اور رمی جمار کے لئے مٹی لوٹ آئے، اور وہ رات مٹی میں گزارے، اس رات
 کو یقیناً تقریبی قرار کی رات کہتے ہیں، کیوں کہ لوگ اس رات کی صبح بھی مٹی میں ہی قیام کرتے ہیں، واپس نہیں ہوتے، جب عید کا
 دوسرا دن داخل جائے تو رمی جمار کے لئے غسل کرے، اور پہلے جمرے کی طرف روانہ ہو، یہ جمرہ عرفات سے واپسی پر پہلے پڑتا ہے،
 اور سڑک کی دائیں جانب واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر سات ٹنکریاں مارے، جب اس جمرے سے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو راستہ سے الگ
 ہٹ کر قبلہ کی جانب رخ کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تحلیل و تکبیر کرے، حضور قلب اور شوق و خضوع کے ساتھ اتنی دیر دعا
 مانگے، جتنی دیر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر درمیانی جمرہ کی طرف بڑھے، اور اسے بھی سات ٹنکریں مارے اور آگے بڑھ کر
 اتنی دیر شمرے، جتنی دیر پہلے جمرہ پر غمرا تھا۔ اور وہی عمل کرے جو وہاں کیا تھا اس کے بعد جمرہ عقبہ کی طرف جائے، اور سات ٹنکریاں
 مارے، رمی جمار سے فراغت کے بعد اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے قیام کی جگہ لوٹ جائے، اور رات وہیں بسر کرے، اس رات کو
 غزواؤں کی رات کہتے ہیں، بارہویں تاریخ کو نماز تہنک کے بعد پہلے دن کی طرح تینوں جمروں پر اکیس ٹنکریاں مارے اس کے بعد اختیار
 ہے چاہے مٹی میں قیام کرے اور چاہے مکہ واپس ہو جائے، اب اگر سورج غروب ہونے سے پہلے مٹی سے روانہ ہو گیا تو ٹھیک ہے،

لیکن اگر سورج نکلنے تک شرابا تو اب وہاں رات بھر قیام ضروری ہے، نہ صرف قیام بلکہ اگلی صبح کو بچھلے دو دونوں کی طرح ایکس کلکریاں مارنا بھی ضروری ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا، یعنی رات نہیں گزار لی اور ری بھاری کی قوم لازم آئے گا۔ اسکا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے۔ مٹی میں شب گزار لی کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جاسکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مٹی واپس ہو جائے اور رات کو بیس قیام کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے (ابوداؤد، طاہس، مسند ابن عدی)۔

مٹی میں قیام کے دوران فرض نمازیں مسجد خیت میں امام کے ساتھ ادا کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، جب مٹی سے مکہ جائے تو محراب میں قیام کرنا افضل ہے، عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہاں ادا کرے، اور کچھ دیر آرام کرے، یہ سنت ہے، بہت سے صحابہ نے آپ کا یہ عمل روایت کیا ہے، (ابوداؤد، عاتقہ) لیکن اگر آرام نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

عمرو کا طریقہ : جو شخص صبح سے پہلے یا چ کے بعد عمرو کرنا چاہے تو اسے پہلے غسل کرے اور احرام پہنے، غسل اور احرام پہننے کا طریقہ صبح کے بیان میں گزر چکا ہے، عمرو کا احرام عمرو کے میقات سے باندھنا چاہیے، عمرو کے لئے افضل ترین میقات بحرانہ ہے، پھر حنیہ ہے، پھر حدیبیہ ہے، احرام کے وقت عمرو کی نیت کرے، تلبیہ کہے، اور حضرت عاتقہ کی مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرے، اور دعا مانگے، پھر تلبیہ کہتا ہوا مکہ واپس آئے، اور مسجد حرام میں حاضر ہو، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ ترک کر دے، سات مرتبہ طواف کرے، اور سات بار سعی کرے، طواف اور سعی سے فراغت کے بعد طلع کرانے اس عمل کے بعد عمرو مکمل ہو جائے گا۔

مکہ مکرمہ میں رہنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، اور بکثرت خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے، مسجد میں ننگے پاؤں ادب اور وقار کے ساتھ داخل ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ آج خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا: اخذ ا فی قسم! میں تو اپنے ان قدموں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس مقدس گھر کا طواف کریں، اور اس ارض پاک کو روندیں، میں جانتا ہوں یہ قدم کہاں کہاں گئے ہیں، زمزم کثرت سے پینا چاہیے، اور اگر یہ ممکن ہو کہ کنوئیں سے کسی دو سرے کی مدد کے بغیر زمزم نکال سکے تو یہ زیادہ افضل ہے، زمزم اتنا زیادہ پیئے کہ خوب سیراب ہو جائے، اس موقع پر یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ اخْلَعْهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ نَاءٍ وَسُقْمٍ وَارْزُقْنِي الْإِخْلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْعَمَافَةَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اے اللہ! اس پانی کو ہر مرض اور بیماری کے لئے شفا بنا، اور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین اور

عافیت عطا کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

ما د زمزم لما شرب لها زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ پیا جائے (ابن ماجہ، جامع، ضعیف)۔

طواف وداع : حج اور عمرو کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہو تو سفر کی تمام تیاریاں مکمل کرے اور آخر میں خانہ کعبہ سے رخصت ہو، خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق طواف کرے، لیکن اس طواف میں رمل اور اشباع نہ کرے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام کے چپے دو رکعت نماز پڑھے، زمزم کا پانی پیئے، اور ہنترم پر حاضر ہو کر دعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَيْهِ

مَا سَخَّرَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرَ لِي فِي بِلَادِكَ وَيَلْقِيَنِي بِمَعْنِكَ حَتَّى
أَعْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ فَإِنْ كُنْتُ رَضِيْتُ عَنِّي فَأَرَدْتُ عَنِّي رَضِيَّ وَالْأَمْرُ
قَمَرٌ الْآنَ قَبْلَ تَبَاعُدِي عَنْ بَيْتِكَ هَذَا وَأَنْ أَصِيرَ إِلَى أَنْتَ لِي غَيْرُ مُسْتَبَدِّلٍ
بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ أَصْغِبْنِي الْعَاوِيَةَ فِي بَيْتِي
وَالْعَصْمَةَ فِي بَيْتِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَأَزْرِقْنِي طَاعَتَكَ لِنَفْسِي وَاجْمَعْ
لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ
عَهْدِي بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَإِنْ جَعَلْتَهُ آخِرَ عَهْدِي فَقَوِّضْنِي عَنْهُ الْجَنَّةَ.

اے اللہ! یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری ہانسی کا بیٹا ہے، تو نے مجھے اس پر سوار کیا جسے تو نے میرے لئے اپنی مخلوق میں سے مقرر کیا ہے، یہاں تک کہ تو نے مجھے اپنے گھروں میں پھرا، اور اپنی نعمت سے مجھے پہنچایا، یہاں تک کہ تو نے اپنے حج کے افعال ادا کرنے پر میری مدد کی اگر تو مجھ سے راضی ہوا ہے تو اور زیادہ راضی ہو جا، ورنہ اپنے گھر سے دور ہونے سے پہلے پہلے مجھ پر احسان کر، میری داپھی کا وقت آگیا ہے اگر تو مجھے اجازت دے اس حال میں کہ تیرے عوض کسی دوسرے کو اختیار نہ کروں اور نہ تیرے گھر کے عوض کوئی دوسرا گھر اختیار کروں اور نہ تجھ سے اعراض کروں اور نہ تیرے گھر سے اعراض کروں، اے اللہ! مجھے بدن کی صحت اور دین کی سلامتی عطا کر، میری داپھی بہتر فرما، مجھے جب تک زندہ رہوں اپنی اطاعت نصیب کر، میرے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! میری اس زیارت کو آخری زیارت مت بنا، اور اگر تو اسے آخری بنائے تو مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر۔

مدینہ منورہ کی زیارت۔ آداب و فضائل

: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من زارني بعد وفاتي فكا نماز لارني في حياتي (طبرانی، دار قطنی، ابن عمر)
جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔

ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

من وجد سعدا لم يجد ابا سعد (ابن عمر، دار قطنی، ابن حبان، ابن عمر)
جو شخص سعدت کے باوجود میرے پاس نہ آئے اسے مجھ پر ظلم کیا۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔

من جاءني زائر الا يهيمه الا زيارتي كان حقا على الله سبحانه ان اكون له شفيعا
(طبرانی، ابن عمر)

جو شخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہ ہو تو اللہ

سبحانہ پر حق ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں۔

جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے راستے میں بکثرت درود پڑھنا چاہیے، جب مدینہ منورہ کی عمارتوں اور

درخواست نظر رہے تو یہ الفاظ بکثرت کے۔

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وَفَايَةً مِنَ الثَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسَوْءِ الْحِسَابِ

اے اللہ! یہ میرے رسول کا حرم ہے اسے میرے لیے اُک سے نجات اور عذابِ بدترین حساب سے مامون رہنے کا ذریعہ بنادے۔

مذہبِ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے بروجہ کے پانی سے غسل کرے، خوشبو لگائے اور عمدہ کپڑے پہنے، تواضع اور ادب کے ساتھ مذہبِ منورہ کی حدود میں داخل ہو۔ اور یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رُبَّتْ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِلَتِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِي وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

شروع ہے اللہ کے نام سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے میرے رب! مجھے غیبی کے ساتھ داخل کر اور غیبی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا ظہر عطا کر جسکے ساتھ مدد ہو۔

سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو، اور منبر شریف کے پاس دو رکعت نماز ادا کرے، منبر کا ستون دائیں طرف رکھے، اور خود اس ستون کی طرف کھڑا ہو جس کے پاس صندوق رکھا ہوا ہے مسجد میں قیامی تحیرات سے قبل اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کرتے تھے گوشتش یہ ہوتی چاہیے کہ بیشتر نمازیں مسجد کے اس محلے میں ادا ہوں جو توسیع سے پہلے بھی مسجد میں شامل تھا۔ مسجد کی حاضری کے بعد روزانہ طہر حاضر ہو، آپ کے چہرہ مبارک کے بائیں جانب اس طرح کھڑا ہو کہ رخِ روزانہ مبارک کی دیوار کی طرف ہو، اور غائب کعبہ کی طرف پشت ہو، دیوار کو ہاتھ لگا دیا اسے پوسرنا وغیرہ مسنون نہیں ہے تقسیم و تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ دور کھڑا ہو، اور ان الفاظ میں درود سلام بھیجے۔

الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاجِدِي، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَاقِبِي، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَشِيرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَمِيزِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَهْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ كَرَمٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ كَرَمٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْخَيْرِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ الْبَرِّ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْأُمَّةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْغُرَّةِ الْمُجَحِّلِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِينَ أَنْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْبَرِّ خَسَّ وَطَهَّرَ هُمْ تَطْهِيرًا، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ الطَّيِّبِينَ وَعَلَى زُوْجِكَ الطَّاهِرَاتِ، لَقَدْ هَاتَ الْمُؤْمِنِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا الْفَضْلَ مَا خَرَى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الْمَلَائِكَةُ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْكَ الْعَاقِلُونَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْفَضْلَ وَأَكْمَلَ وَأَعْلَى وَأَجَلَّ وَأَطْيَبَ وَأَطْهَرَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا اسْتَفْتَانَا بِكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَابْتَصَرَ نَابِكَ مِنْ

الْعَمَاءُ وَهَذَا نَابِكُمْ مِنَ الْجَهْلِ الْفَاسِدِ لَنْ لَا تَعْلَمُوا إِلَّا بِمَا نَعْلَمُ وَاشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَمَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلْقٍ يَخْلَقُكَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَذِنْتَ أَلَا مَنَّةٌ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَلْتَ عِلْمًا فَتَوَهَّدْتَ أَمَّتَكَ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى آتَاكَ الْيَقِيْنَ فَقَضَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الْطَّيِّبِيْنَ وَسَلَّم وَشَرَّفَكَ وَكَرَّمَهُ وَعَظَّمَهُ

آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو یا اللہ کے پیغمبر، آپ پر سلام ہو یا امیر المؤمنین، آپ پر سلام ہو یا حبیب خدا، آپ پر سلام ہو یا ابو القاسم، کفر کے مٹانے والے آپ پر سلام ہو، تمہیں کے پیچھے گئے والے آپ پر سلام ہو، قیامت کے دن پہلے آئے والے آپ پر سلام ہو، تمہیں کو خوشخبری دینے والے آپ پر سلام ہو، ہڈوں کو ڈرانے والے آپ پر سلام ہو، اے پاک و طہر، آپ پر سلام ہو، قوم علیہ السلام کی اولاد میں بزرگوں میں سے آپ پر سلام ہو، اے انبیاء کے سرور، آپ پر سلام ہو، یا خاتم الانبیاء، آپ پر سلام ہو، رب العالمین کے پیغمبر، آپ پر سلام ہو، خیر کے قائد، آپ پر سلام ہو، نیکی کے فاتح، آپ پر سلام ہو، رحمت کے پیغمبر، آپ پر سلام ہو، امت کے بانی، آپ پر سلام ہو، جن کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام ہو، جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی دور کی ہے اور جہنم پاک و صاف بنایا ہے، آپ پر اور آپ کے پاک صحابہ پر، آپ کی بیویوں پر جو مومنین کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جو اس بدلے سے افضل ہو جو کسی نبی کو اسکی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا گیا ہو، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، جس قدر ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جس قدر محبت کرنے والے آپ سے قائل رہیں، آپ پر رحمت کیجیے، انگوٹوں اور پچھلوں میں جو افضل ہو، ہاتھوں پر، اہل بیت پر، اہل بیت و اطہر کو اس رحمت سے جو اپنے اپنی مخلوق میں کسی پر نازل کی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہمیں گمراہی سے ہدایت دی، مینائی سے بچایا، اور جہنم سے ہمارے ہدایت کی راہ دکھائی میں گمراہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور گمراہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے، انکے رسول، انکے امین، انکے برگزیدہ بندے اور مخلوق میں اسکی منتخب شخصیت ہیں۔ میں گمراہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیام بجا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیر خواہی کی ہے اپنے دشمن سے جلا کیا ہے، اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، اور وفات تک اپنے رب کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے پاک اہل بیت پر رحمت نازل فرمائے، سلام کیجیے، شرف عمت اور بزرگی سے نواڑے۔

اگر کسی شخص نے اپنا سلام بچانے کی درخواست کی تو سلام علیک میں ثلاث کہے۔

پھر ایک ہاتھ کی ہڈی ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پڑھے، حضرت ابو بکر کا سر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے برابر میں ہے اور حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کے شانے کے پاس ہے، اسلئے ایک ہاتھ اور ہٹ کر حضرت عمر پر سلام کیجیے اور یہ الفاظ کہے۔

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَیُّا وَرِیْزِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَالْمُعَاوِیْنِیْنَ لَعَلَّی الْوَقِیْلَامُ الْبَیِّنِیْنَ مَا ظَامَ حَیْثَا وَالْقَائِمِیْنَ فِیْ اَمْرِیْ بِغَدِّہِ بِاَمُوْرِ الْیَمِّیْنِ تَشْتَعِلُ فِیْ ذٰلِکَ اَنْۢ اَرَاہُوْا نَعْمًا لَّانِ یُسْتَنْفِیْہُ جَزَا کَمَا لَہُ خَیْرٌ مَا جَزٰی وَرِیْزِیْ یُنِیْ عَنْ رِیْہِیْمِ

آپ قدس سرہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیرِ دلوں و دین پکارتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر و گاہر ہے جب تک آپ حیات رہے آپ کے بند بھی آپ کے دلوں نے دین کے امور انجام دیئے اور اس سلسلے میں آپ کے ۴۰ لاکھ بھائی بن گئے، اور آپ کی سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ تم دلوں کو اس سے بھر جائے جو اسے سنی بھی کے وزیروں کو اس کے دین کی طرف سے دی ہو۔

درد و سلام سے فارغ ہو کر بعد قبر مبارک سے ذرا ہٹ کر ستون کے پاس گھڑا ہوا اور قہر دیکھ کر خدائے عزوجل کی حمد و ثناء کہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگوں پر بھی آیت پڑھنے لگے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوهَا فَاسْتَعْتَفُوا مِنْ رَبِّهِمْ لَأُفِيَتْ عَنْهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَطَوَائِفُ أَسْفَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۝

اور ان لوگوں نے جب اپنے فیصلے پر ظلم کیا تھا تو میرے پاس آئے، اللہ سے مغفرت چاہے اور رسول ان کو بخشو! تاہم اللہ کو تو یہ قبول کرنے سے لگا اور مہربان بنے۔

پھر اس آیت کے معنی و مضمون کو ذہن میں رکھ کر کہنے والے اللہ سے شک کرنے پر یہ فرمایا ہے اور تھرا ہے قول مجاہد ہے ہم نے تھرا ارشاد سنا تھا یہ حکم کی تعمیل کی اور تھرا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تاکہ وہ گناہوں کے سلسلے میں ہماری سزا پیش کر سکیں ان گناہوں کے باوجود جسے ہماری کسین ٹوٹ رہی ہیں اے اللہ ہم ان لغزشوں، غلطیوں اور خطائوں سے ناکب ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے حق میں اپنے محبوب کی حفاظت منظور فرما اور اس مرجع و حوالہ کے صریح میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیری ہمارا گام میں حاصل ہے ہمیں بلند مرتبہ عطا کر۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْجَاهِلِينَ وَالْأَبْصَارِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَاتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَالَمِينَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مِنْ حَرِّ مَكِّيَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے اللہ مبارک و انصاری مغفرت فرما ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت حاصل کر چکے ہیں مغفرت کہ اے اللہ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر اور آپ کے حرم مبارک میں پوری اس حاضری کو آخری حاضری میں منتقل فرمادے۔

یہاں سے فراغت کے بعد دوسرے شریف میں داخل ہوئے تھے۔ یہ جگہ خیرادر قبر شریف کے درمیان ہے یہاں حدود و کث نماز پڑھے، اور خوب خوب دعائیں مانگتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں۔

مَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ رُؤُوفُ قَوْمٍ فِي تِلْكَ الْجَنَّةِ عَلَى حُضْرِي (بخاری و مسلم)

میری قبر اور میرے مہجر کے درمیان جسے کہ انھوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا خیر میرے حوض پر

مذہب کے پاس بھی وہاں ہی مانگے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس ستون پر رکھے جس ستون پر شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک رکھ لیا کرتے تھے۔ (۱) جمعرات کے روز جبل امد پر جانا اور شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، فجر کی نماز میں بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے جاہر جائے اور تھمتے پہلے پہلے مسجد نبوی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَحَطَّ
أَوَّلَ رَأْيٍ يَرَاهُ رَبِّي وَأَصْحَابِي فِي سَفَرِي السَّلَامَةِ وَيَسِّرْ جُوعِي إِلَى أَهْلِي
وَوَطَنِي سَلَامًا أَرْجُو الرَّاحَةَ مِنْهُ.

اے اللہ! رحمت نازل کیجے محمد اور آل محمد صلی علیہ وسلم پر اور میری اس زیارت کو اپنے نبی سے آخری ملاقات مت بنائیے اور اس زیارت کے شہیل میرے گناہ مٹا کر دیے اور میرے سفر میں سلامتی کو میرے ہمراہ رکھنے اور اپنے اہل و وطن میں سلامتی کے ساتھ میری واپسی کو آسان فرمائیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دی گئی خدمت میں بظاہر امت و وسعت کچھ بذرانہ چھٹی کرے مگر وہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو مسجیدیں واقع ہیں وہاں ٹھہرے اور نمازیں ادا کرے۔

سفرے والہی کے آداب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا سفر حج سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں جہاں میں پلٹ زمین پر لی عین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ الفاظ ادا فرماتے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَعْنَا سُرُكَهُ لَهُ الْفَلَاحُ وَالْهُدَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أَبْنَوْا بُيُوتَكُمْ عَابِدُونَ شَاحِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ صَنَعَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهُزَمَ الْأَكْرَبُونَ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہم پھر آئے اللہ کی طرف توبہ کرنے، معافیت کرنے، اپنے رب کو سجدہ کرتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور کفار کے لشکروں کو تباہ کر دیا۔

بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ (۱)

وَكُلُّ شَيْءٍ هَذَا كَلَامٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحُكْمِ الْإِلَهِيِّ تَرْجِعُونَ
 اللہ کے سوا ہر چیز کا ہونے والی ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹو گے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَذَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا

اے اللہ! تو ہمارے لیے اس میں کھمبہ نصیب کر اور بہترین رزق عطا فرما۔

شر سے باہر کر کسی شخص کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر گھر بھیج دے، پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرنا منسوب ہے، (۲) جب شہر میں داخل ہو سب سے پہلے مسجد میں پہنچے اور دو رکعت نماز ادا کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول

تھا۔ (۳) گمرش داخل ہو تو یہ دعا پڑھے :

نَوْنًا شَوْنًا لِرَبِّنَا أَوْ يَالَا يُغَايِرُ عَلَيْنَا حَوْنًا

توبہ کرنا ہوں توبہ کہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سرفراہ و ایسی پر ایسی توبہ جو ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔

جب گھر میں پہنچے تو لہو لعل اور گلاب کی بوئیں میں مشغول نہ ہو بلکہ مات و نال ان نعمات کی یاد میں مشغول رہے جو
 حرمین کی زیارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھے ہیں گناہوں میں جہاں ہر گناہ کفرانِ نعمت نہ کرے کیونکہ حج مقبول کی علامت

(۱) بخاری و مسلم میں تحریکِ رواج - (۲) بخاری و مسلم - جائزہ الفاظ یہ ہیں - کناہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فلما قدمنا للبيعة فبينما نعمل قال امهلوا حتى يدخل اليل اى حاشاؤكم تمتد الشعة وتحمي الغنم فيسبم ثم يحدث كتاب الصلاة کے ساتوں باب میں گزری ہے۔

یہ ہے کہ واپسی کے بعد دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی وہ تیرا اس آخری سڑکی تیار میں مشغول ہو جاتا ہے۔

تیسرا باب

حج کے باطنی اعمال و آداب

حج کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ تمام مصارف خلال آمدنی سے پورے کئے جائیں۔ دوران سفر کسی ایسی تجارت میں مشغول نہ ہو جس سے دل بٹے اور افکار پریشان ہوں بلکہ دل و دماغ اللہ کی یاد میں مصروف ہوں عہد ان میں جگنا نہ ہوں۔ اہل بیت کے واسطے سے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ہمارے طرح کے لوگ حج کے لیے جائیں گے۔ پادشاہ سیر و تفریح کے لیے ملدار تجارت کے لیے قراء مانگنے کے لیے پردے لکے ناموں اور شہرت کے لیے۔ (۱) اس حدیث میں دنیا والوں کے لیے تمام ایسے اغراض بیان کئے گئے ہیں جن کے سرفے متعلق ہو سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد حج کی فضیلت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کا حج مخصوص لوگوں کے حج کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا خاص طور پر اس وقت جب مزدوری لے کر شہرہ کی طرف سے حج ادا کرے یہ تو آخرت کے عمل پر دنیا طلب کرنے والی بات ہوتی، اہل و سہل و سہل قلوب اس طرح کے عمل کو پسند نہیں کرتے ہاں اگر مکرمہ قیام کی خواہش ہو اور انظار میں پیاس نہ ہو کہ وہاں گزر بسر ہو سکے تو کچھ لے سکتا ہے، دین کو دنیا کا وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے دنیا کو دین کا وسیلہ بنا سکتا ہے اس صورت میں زیارت بیت اللہ کی نیت کرے اور یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے اس حج کے ذریعہ اپنے ایک مسلمان بھائی کی فرض سے بکدوشی میں مدد کر رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی معنی و مفہوم رکھتا ہے۔

يدخل الله سبحانه وتعالى بالحجّة الواحد ثلاثة الجنة الموصى بها

والمغفل لها ومن حج بها عن اخيه لا يبعث في حارب

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج کے ذریعہ تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ حج کی وصیت کرنے والا اس وصیت کو نافذ کرنے والا اور اپنے بھائی کی طرف سے حج ادا کرنے والا۔

ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو اس کے لیے حج کی اجرت لینا جائز نہیں بلکہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اور نہ حج کو ذریعہ آمدنی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو دین کے ذریعہ عطا کرتا ہے، دین کو دنیا کے ذریعہ عطا نہیں کرتا، ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر اجرت لیا کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کی اجرت لینے میں موسیٰ کی والدہ کی طرح ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اس اجرت سے وجہ زیارت کی استطاعت حاصل کر سکے گا، وہ اجرت حاصل کرنے کے لیے حج نہیں کر رہا ہے بلکہ حج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تھیں تاکہ ان کے لیے سولت پیدا ہو جائے اور فرعون پر اصل حقیقت منکشف نہ ہونے پائے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ دشمنان خدا کو ٹھیک دے کر مدد نہ کرے یہ دشمنان خدا مکرمہ اور عرب ممالک کے وہ امراء

ہیں جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، انہیں روکنا پیسہ دینا ظلم پر ان کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اس اعانت علی الظلم سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر ضرور کرنی چاہیے، اگر کوئی تدبیر نہ ہو تو بعض علماء کے نزدیک ظلمی حج کے لیے جانے والے شخص کو راستے سے واپس آجاتا چاہیے، ظالموں کی مدد کرنے کے مقابلے میں واپس آجاتا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے، اس بدعت کی پابندی سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ آئندہ بھی یہ مستقل دستور کی حیثیت اختیار کرے گی۔ اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی زہدیت و انہایت ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا جزیہ ہے جو مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے، یہ عذر مقبول نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہم سے زہدستی وصول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر یا بھارے یا راستے سے واپس آجائے تو اس صورت میں کس طرح زہدستی کی جاسکتی ہے، بعض مرتبہ حجاج عیش و عشرت کا سامان ساتھ لے جاتے ہیں، لباس بھی عمدہ ہوتا ہے، ظالمین کی نیت ان کا ٹھانڈا ٹھانڈا دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے، اگر فقراء کا بھیس بدل کر جائیں اور اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ ہوئے دیں کہ ہم مالدار ہیں تو شاید ہی کوئی ان سے مطالبہ کرے، جو لوگ امیرانہ شان اختیار کرتے ہیں وہ غلامین کو ظلم کی دعوت دیتے ہیں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ زادراہ زیادہ رکھے، مٹکی اور اسراف کے بغیر خوشی اور اعتدال کے ساتھ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہو کرے، اسراف سے ہماری مراد یہ ہے کہ عمدہ کھانا کھائے، اور آسائش کے وہ تمام طریقے اختیار کرے جو مال دار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں کہلاتا، ایک مقلد ہے۔

لا تخیر فی السرف ولا سرف فی الخیر۔

اسراف میں خیر نہیں ہے اور خیر کے کام میں اسراف نہیں ہے۔

اللہ کی راہ میں زادراہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جس میں ایک درہم کا اجر سات سو درہم کے برابر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا زادراہ اچھا ہو، یہ بھی فرمایا کرتے تھے بہتر حاکمی وہ ہے جس کی میت خالص ہو، زادراہ پاکیزہ ہو، اور یقین کامل ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الحج المبرور ویس لہ جزاء الا الجنة فقیل یا رسول اللہ تعالٰی الحج؟ فقال طیب الکلام واطعام الطعام (احمد - جائز - ہند ضعیف)

حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے مرض کیا گیا یا رسول اللہ حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا اچھی منگھو اور کھانا کھانا۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ قس قس کھائی، بدکاری، اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَلَا رَفْسٌ وَلَا تُسَافِقُوا لِمَنِ الْحُجُجُ (پ ۲۰ آیت ۱۹)

بھگڑنے کوئی قس بات (جائز) ہے، اور نہ کوئی بے مٹکی (درست) ہے، اور نہ کسی قسم کا انزاع (زیبا) ہے۔

رفٹ ہر طرح کی لغو کلام اور کام کو شامل ہے، اس میں عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا، میچر جھاڑ کرنا، اور جماع کے لیے جذبات ابھارنے والی گفتگوں کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو جماع کے جذبات میں تحریک پیدا کرتی ہے، حالت احرام میں جماع منع ہے۔ اس لیے اس کے لوازمات بھی ممنوع ہیں، فسق ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو انسان کو اطاعت خدا وندی کے دائرے سے نکال دے، جدال یہ ہے کہ توئی کسی کی دشمنی یا کسی کی بات کاٹنے میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے، افکار پریشان ہو جائیں، اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے، اس کی مخالفت لازم آئے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے دوران قس قس کھائی کرتا ہے اس کا حج خراب ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش

گفتاری اور کھانا کھلانے کو حج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کا اپنا خوش گذشتہی کے مخالف ہے، اس لیے آدمی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اور اصرار بان و فیروہ خدام پر زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ تواضع اور موت کا معاملہ کرے، اور ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، خوش خلقی ہی نہیں کہ کسی شخص کو ایذا نہ دے، بلکہ خوش خلقی ہی بھی ہے کہ دوسروں کی ایذا پر مبر کرے، حرف شکایت زبان پر نہ لائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا نام سفر اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں، کسی شخص نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں، حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ تم نے بھی اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے؟ عرض کیا: سفر تو بھی نہیں کیا، فرمایا: اگر تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے واقف نہیں ہو، سفر ہی میں تو آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔

پانچواں ادب: یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو پیدل سفر کرے، پیدل سفر کے لیے بڑے فضاہل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی تھی کہ اسے بیٹا، حج کا سفر پیدل کرو اس لیے کہ پیادہ پا حاکمی کو ہر قدر پر حرم کی نیکیوں کا کلامت ہو گا، ثواب ملتا ہے، عرض کیا کیا احرام کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا: ایک نیکی ایک ہزار نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، مناسب حج کو ادا کرنے کے لیے، مکہ سے عرفات اور منی جانے کے لیے پیدل چلنا راستے میں پیادہ پا چلنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، مگر سے احرام بھی باندھ لیا جائے تو یہ حج کی تکمیل ہے، قرآن پاک میں ہے:-

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰہِ (پ ۸۲، آیت ۱۶)

اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔

حضرت عمرؓ علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اتمام حج کی یہی تفسیر کی ہے، بعض علماء سواری پر حج کرنے کو افضل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اخراجات کی مشقت ہے، جسمانی ایذا کم برداشت کرنی پڑتی ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، ملاجعتی کے ساتھ پہنچے اور واپس آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ پہلی رائے کے مخالف نہیں ہے، اور جو شخص ضعیف ہو، اور پیدل چلنے میں مزید ضعف کا اندیشہ ہو، یا اس کا امکان ہو کہ پیدل چلنے سے تنگ دل ہو گا اور نوبت بد خلقی یا عملی کو تاہی تک پہنچے گی تو اس کے لیے سواری افضل ہے، جیسے مسافر اور مریض کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے سفر جاری رکھنے میں پریشانی ہو یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ عموماً کے لیے پیدل چلنا بہتر ہے، یا کوئی گدھا کرایہ پر لے لیتا چاہیے، فرمایا اگر کرایہ پر لینا ناگوار ہو تو سواری پر سفر کرنا بہتر ہے، اور اگر پیدل چلنا پسند کے لیے دشوار ہو تو پیدل چلنا افضل ہے، مقتدیہ ہے کہ وہی طریقہ افضل ہے جس میں نفس کا مجاہدہ ہو، یہ بھی ایک سو رائے ہے، ہمارے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیدل جائے، اور جو رقم کرائے میں خرچ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دے، لیکن اگر اس کا دل یہ ہو ہری مشقت برداشت نہ کر سکے تو پھر بھی صورت اختیار کی جائے جو بعض علماء نے ذکر کی ہے۔

چھٹا ادب: یہ ہے کہ صرف بار بار ودائی کے جانور پر سوار ہو، محل پر سوار نہ، ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے محل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے، محل پر سوار نہ ہونے میں دو فائدہ ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور محل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عشرت کو شوق اور پیش پسندوں کی طبیعت سے انہماز رہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سفر حج فرمایا، آپ کے پیچھے ایک پرانا کبادہ اور پرانی چادر تھی جس کی قیمت چار درہم تھی، آپ نے اسی سواری پر بیٹھ کر طواف بھی کیا، تاکہ لوگ آپ کی عبادت اور سیرت کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں، اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

خلو اعنی مناسککم

مجھ سے اپنے حج کے افعال نہ کو

کہا جاتا ہے یہ محل حجاج نے ایجاد کئے ہیں، اس کو مکہ، حجاج کی اس روش پر اعتراض کیا کرتے تھے، سفیان ثوری اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ سے حج کے لیے چلا، قادسیہ پہنچ کر مختلف جھڑپوں کے بہت سے رشتے حج سے علاقہ ہوتی، سب لوگ کھلی سوادیں پر سوار تھے، صرف دو آدمی محل میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ صاحبوں کے قافلے میں محل سوار اور حجاج کے لباس میں بیوی مسافر کی جتنے تو فرما لے کہ حج کرنے والے کم اور سوار زیادہ ہیں، پھر آپ نے ایک خستہ حال مسکین کو دیکھا، اس کے پیچھے پالان بچھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس قافلے کا بہترین شخص یہ ہے۔

ساناؤاں ادب : یہ ہے کہ سفر میں پرانندہ حال رہے، بیان بکھرے ہوئے ہوں، پکڑے غبار آلود ہوں، زینب و زینت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اور نہ پیش و محضرت کے ساندو سامان حج کرنے میں مصروف ہو، ایسا نہ ہو کہ زینب و زینت کرنے اور پیش کوئی میں جلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام حکیرین کی فرست میں لکھ دیا جائے، اور کمزور مساکین اور نیک دل و نیک سیرت لوگوں کی فرست سے اس کا اخراج محل میں آجائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانندہ حال رہنے اور پیادہ پا چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ (بخاری، طبرانی، عبداللہ ابی حذوف، بعد ضعیف) اور فضالہ ابن عقیق کی حدیث میں پیش کوئی اور تن آسانی سے منع فرمایا گیا ہے (ابوداؤد)۔ ایک روایت میں ہے :

انما الحجاج الشعث التفتش (تند ہی، این ماہر۔ ابن عمر)

حاجی وہی ہے کہ بال اچھے ہوئے ہوں اور بدن سے بو آتی ہو۔

حدیث قدسی ہے۔

يقول الله تعالى انظروا الى نوار بيتي قد جاءوني شعنا غبر امن كل فجع عميق

(۱)

(حاکم۔ ابو ہریرہ، احمد، عبداللہ ابن عمر)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے دائرین کدو کیوں کہ ہر طرف سے پرانندہ بال اور غبار آلود لباس چلے

آ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفْتَهُمْ (سپ سارا آیت ۲۹)

پھر (لوگوں کو چاہیے کہ) اپنا میل کچیل دوزر کر دیں۔

یہاں تفت سے مراد بال اور لباس کی پرانندگی ہے، یہ پرانندگی بال عطائے سے، موچیں اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی فوج کے حکام اور ذمہ داروں کو لکھا کہ پرانے پٹرنے پرنا کر، گدردی اور سخت چیزیں استعمال کیا کرو، ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل یمن حاجیوں کی زینت ہیں، کیوں کہ ڈلوگ، اکابر، ملک کی طرح منکر الزناج، اور حواضیع ہوتے ہیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ کے بعض رفقاء کسی جگہ اتر کر اپنے جانور چرانے لگے، اونٹوں پر سرخ چادریں پڑی ہوئی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا :-

اری هذا الحمره قد غلبت عليكم

مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخی تم پر غالب ہو گئی ہے

راوی کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر سب لوگ اچھٹے کھڑے ہوئے اور چادرؤں کی چادریں اتار پھینکیں، (اس ہنگامے میں) بعض اونٹ اوڑھ اوڑھ ہو گئے۔ (ابوداؤد، رافع ابن خضیف)

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس پر اتنا وزن لاوے جس کا وہ تحمل ہو سکے، تحمل اونٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، سواری کے جانور پر یہ بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہے، اہل تقویٰ اونٹوں پر سوتے نہیں تھے، بلکہ اگر بھی ضرورت ہوتی تو پیٹھے پیٹھے اونٹ لیا کرتے تھے، مٹھی کے جانوروں پر زیادہ دیر تک سوار رہنا بھی مناسب نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

لَا تَتَخَنُوا ظُهُورَ دَوَابِكُمْ كَرَأْسِي (ابن ماجہ) عجب تک کہ ظہور انہیں

اپنے جانوروں کی پشتوں کو چھ کیل مت نہاؤ

مسنون و مستحب یہ ہے کہ صبح اور شام کو سواری سے اتر جائے، تاکہ جانور آرام کر سکے۔ (طبرانی فی الاوسط) اس سلسلے میں بعض اکابرین کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی جانور کرائے پر لیتے تو مسلمان استعمال کی شرط لگا کر کرایے لے کرتے، پھر راستے میں اتر کر جانور کو آرام کرنے کا موقع دیتے، اور اپنے اس عمل سے ثواب کی امید رکھتے، جو شخص کسی جانور کو تکلیف پہنچائے گا، اس پر ناقابل برداشت بوجھ لاوے گا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابوذرؓ نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک اونٹ سے کہا، اے اونٹ! مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جگہ امت کرنا میں نے تجھ کی طاقت سے زیادہ تجھ پر بھی نہ لاوا۔ جو شخص کرائے پر جانور لے اسے جانور اور مالک دونوں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، اگر وہ گھوڑہ سواری سے پیچھے اتر جائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی، اور مالک کا دل بھی خوش ہو جائے گا، حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ نے کسی نے عرض کیا کہ حضرت! میرا یہ خط اپنے ساتھ لے جائیے، اور فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے، ابن مبارکؓ نے فرمایا! حضورؐ بے جاؤں گا، لیکن پہلے اونٹ والے سے اس کی اجازت لے لوں، اس لیے کہ میں نے اونٹ کرایہ پر لیا ہے، اور مالک نے صرف میرے سامان کی اجازت دی ہے، ملاحظہ کیجئے، کس قدر احتیاط تھی، خط بھی معمولی اور بے وزن چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری، کبھی کئی احتیاط کا تقاضہ بھی یہی تھا اس لیے معمولی چیزوں میں بے احتیاطی غیر معمولی چیزوں میں بے احتیاطی کا سبب بن جاتی ہے۔

نواں ادب : یہ ہے کہ حج کے دوران کوئی جانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو، قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور قریب ہو، اگر ٹپلی قربانی ہو تو اس کا گوشت استعمال بھی کرے، اور اگر واجب قربانی ہو تو اس کا گوشت نہ کھائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ (پ ۱۷ آیت ۳۲)

اور جو شخص شعائر اللہ کا پورا لحاظ رکھے گا۔

بعض مفسرین کے نزدیک شعائر اللہ کی تعظیم سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا ہو اور عمدہ ہو، افضل یہ ہے کہ ہدی میقات سے لے جائے، بشرطیکہ کوئی دشواری نہ ہو، لیکن اگر دشواری ہو تو کدھی میں کچھ کچھ بچھنے کے سلسلے میں دام گھٹانے کی فکر نہ کرے، اکابرین سلف تین چیزیں خریدنے میں زیادہ قیمت ادا کیا کرتے تھے (۱) ہدی (۲) قربانی (۳) باندی، غلام، کیونکہ ان تینوں میں افضل وہی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو مالک کے خیال میں عمدہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت عمرؓ) نے عمدہ نسل کی ایک اونٹنی ہدی میں روانہ کی، کچھ لوگوں نے تین سو اشرفیوں کے عوض یہ اونٹنی خرید لی تھی، آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی فروخت کرنے کی اجازت مانگی اور عرض کیا کہ میں تین سو اشرفیوں سے بہت سے جانور خرید کر روانہ کر دوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور فرمایا :

بَلْ اِهْدِهَا (ابوداؤد)

بلکہ اسی کو ہدی میں روانہ کرو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عمدہ اور قوی چیز زیادہ اور خراب چیز کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے، تین سو پندرہ میں یقیناً "تین اونٹ خریدے جاسکتے تھے" اور ان تین اونٹوں کا گوشت اس ایک اونٹنی کے گوشت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا، لیکن قربانی کا مقصد گوشت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا لیس بکلی کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے اور ارشاد ربانی ہے :-
 لَنْ تَنَالُوا اللَّهَ لَحْوُ مَنَاهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ تَنَالُوا التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (آیت ۳۷)
 اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔
 یہ مقصود جانوروں کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال کی عمر کی سے حاصل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! حج کی قبولیت کیا ہے؟ فرمایا :-

العجوة والشحج۔ (ابن ماجہ، جامع برزخ البرکین)

زور سے تکیہ کرنا اور قربانی کرنا۔

حضرت عائشہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔

ما من عمل آدمی يوم النحر احب الي الله عز وجل من اهر اذ دعا وانها تاتي يوم القيامة بقرونها اغلا فها ولن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا به نفسا (ترمذی)

خمر کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں اور کھوپ کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا حریجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پس اس سے جی میں خوش ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد :-

لكم بكل صوفة من جلدھا حسنة كل قطرة من دمھا حسنة وانها لتوضع في الميزان فابشروا (ابن ماجہ، جامع، بیہقی۔ زیاد ابن ارقم)

تمہارے لیے قربانی کے جانور کے بدن کے ہر مال میں ایک نیکی ہے، اور اس کے خون کے ہر قطرہ کے عوض ایک نیکی ہے، وہ جانور میزان میں رکھے جائیں گے، تم بخیر حاصل کرو۔

دسواں اواب :- یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرے یا ہدی کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے سفر کے دوران جو مالی جسمانی معیشت برداشت کرنی پڑے، سب پر خوش رہے، اور کسی بھی لمحہ بد دل نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمام مصائب حج مقبول کی علامتیں ہیں جن میں حج کے دوران ایک درہم اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب سات سو درہم کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ایک معیشت برداشت کرنے کا ثواب بھی عام لوگوں کے مقابلے میں سات سو گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لگایا جائے کہ قبول حج کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ نگاہ کے وہ تمام کام چھوڑے جو حج سے پہلے کیا کرتا تھا، اور ان تمام دوستوں سے کلمہ نکلی کر لے جو غلو رائے پر چلنے میں اس کی مدد کرتے تھے، ان کی بجائے نیک لوگوں سے دوستی کرے اور شرکی مجلسوں میں ایٹھے بیٹھے نہ جئے، خیر کی مجلسوں میں اٹھے بیٹھے لگے۔

حج کے باطنی اعمال :- جانا چاہیے کہ حج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین میں اس کے حریجہ و مقام سے واقفیت حاصل کی جائے، پھر اس کے شوق کی آگ دل کے نماں خانوں میں روشن ہو، اس کے بعد سرکارِ عزم و

ارادہ ہو، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش ہو جو سفر حج کے لیے مانع ہوں پھر حرام کا کیزہ وغیرہ اجائے، پھر زاد راہ اور سواری کا انتظام کیا جائے، سفر کا آغاز میقات سے احرام اور تکبیر، مکہ مکرمہ میں داخلہ، اقصائے حج کی تقریر، امداد، یہ تمام حج کے مراحل ہیں۔ ان تمام مرحلوں میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہے، ہجرت حاصل کرنے والے کے لیے سامان ہجرت ہے، مرید صادق کے لیے مجتہبہ ہے، اور ذہین آدمی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امور کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس طرح ہر حاجی کو اس کی ذہانت، بھاء، قلب اور طہارت، باطن کے لیے ہدف رہائی اعمال کے اسرار معلوم ہو جائیں گے۔

فہم : وصول الی اللہ ایک منزل ہے، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک اس کا نفس شہوات اور لذات سے پاک نہ ہو، قاصد مقصد نہ ہو، اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں غفلت و حد و حدود لاشریک کے تابع نہ ہو اس وقت تک یہ منزل حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب مخلوق سے کنار کش ہو گئے، پیادوں کی چوٹیوں پر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لوگوں نے نگارہ کشتی اختیار کر لی، اللہ کے لیے تمام لذتیں اور شہوتیں ترک کر دیں، اور آخرت کے لالچ میں نفس کو سخت ترین کاہلوں پر مجبور کیا، قرآن پاک میں ان راہبوں کی تشریف کی گئی ہے اور ارشاد فرمایا :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَسَتْ بَيْنَ وَرُءُوبِهِمْ قَسِيْرًا وَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (پ ۶۵ آیت ۸۲)

یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں ہمت سے عالم ہیں، اور ہمت سے نازک دنیا (دویش) ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں ہیں۔

جب رہبانیت ختم ہو گئی، اور لوگ اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے لگے، شہوات کی پیروی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ آخرت کے احیاء اور پیغمبروں کی سنت کی تجدید کے لیے نبی کریم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پچھلے دھروں کے متبعین نے آپ سے رہبانیت، اور سیاحت کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر بھی امت کو رہبانیت اور سیاحت کے بدلے میں جہاد اور پلیدی پر تکبیر عطا کی ہے، (۱) اس سے مراد حج ہے، کسی نے صاحبین کے متعلق دریافت کیا، ارشاد فرمایا:

ہم الصائمون (یعنی ابو ہریرہ)

وہ لوگ روزہ دار ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے کہ اس نے امت محمدی کے لیے حج کو رہبانیت کے لازم مقام بدل دیا، نہ صرف یہ بلکہ اس گھر کو بھی شرف و عظمت کا محور قرار دیا، جس کی زیارت کا نام حج ہے، اس گھر کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی، آپے بعدوں کا مقصود نہیں، اور اس علاقے کو جہاں بیت اللہ واقع ہے حرم قرار دیا۔ پھر اس علاقے کے جانور اور درخت بھی مجرم بنادے تاکہ حرم کی عظمت و توقیر زیادہ ہو، زائرین و دروز را علاقوں سے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پر اگندہ حال اور فرار آلود لباس میں حاضر ہوتے ہیں، اور رب البیت کی عظمت و جلال کی اپنے ہر عمل سے شہادت دیتے ہیں اس گھر کی، مخصوص اور شریع کے ساتھ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اس گھر کے پورے احرام کے باوجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہمارے ہر عمل کا یہ اعتبار ہے، ان کے اعتقاد، اطاعت اور عہدیت کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے، حج میں وہ اعمال فرض کیے گئے ہیں جن کی حقیقت کے اور آگ سے دل و دماغ عاجز ہیں، مثلاً، سنگریاں مارنا، مفاہور مردہ کے درمیان ہار مار دوڑنا وغیرہ یہ اعمال اس لیے فرض کیے گئے

(۱) یہ روایت مختلف کتابوں میں موجود ہے، ابو داؤد میں ابو امامہ کی روایت کے الفاظ ہیں، (ان رجلا قالوا لرسول اللہ تعالیٰ ان ایسا حال ان سیاحت یعنی الجہاد فی اللہ ہے، لہذا میں یہ روایت ان الفاظ میں نقلی ہے۔) ان کے علاوہ سیاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انسانی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، (ان رجلا قالوا لرسول اللہ تعالیٰ ان ایسا حال ان سیاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انسانی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے۔)

ہیں تاکہ بنفعل کی عبادت کا پوری طرح اظہار ہو۔ دوسری عبادات کی یہ شان نہیں ہے۔ ”ذکر“ اس عبادت کا معلوم معلوم ہے۔ طبیعت وادب و فاضل کی طرف رجحان بھی رکھتی ہے، اس عبادت کی علت بھی واضح ہے یعنی طبیعت بھی عقل کے ذریعے سے پاک ہو جائے روزہ کا مقصد شہوات کا خاتمہ ہے، دراصل یہ شہوت ہی دشمن خدا شیطان لعین کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ٹوٹنے سے انسان دوسرے مضامین سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، رکوع اور سجود میں خداوند قدوس کے لیے تواضع کا اظہار ہے، اور اس ذات پاک کی تقسیم ہے، نفس اللہ کی تقسیم سے نفس رکھتا ہے، مگر حج کے افعال سے نہ نفس کو اس سے نہ طبیعت کو دلچسپی ہے نہ عقل کے لیے حقائق کا ادراک آسان ہے، حج کے سلسلے میں شریعت کے احکام کی قبولیت عقل اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور واجب الاتباع ہے، یہاں عقل کے تعارف اور نفس کے میلان کا اظہار نہیں ہوتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل جن امور کا ادراک کرتی ہے نفس ان میں دلچسپی لیتا ہے اور یہی دلچسپی عمل پر ابھارتی ہے، اس طرح کے عمل سے کمال عبادت اور کمال اطاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ بیک بوجہ تھا تعبد، میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی کی راہ سے یہ الفاظ نماز روزے اور دوسری عبادات کے سلسلے میں ارشاد نہیں فرماتے۔

شوق : شوق کا مراد علم کے بعد ہے، یہ جذبہ اس یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ عزوجل کا گھر ہے، اس نے اپنے گھر کو بادشاہ کے دربار کی طرح بنایا ہے اس کی زیارت کرنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، دنیا میں کی ہوئی یہ زیارت ضائع نہیں جاتی، بلکہ آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنکھ اپنے عجز و فنا کی وجہ سے دیدار الہی کی محفل نہیں ہو سکتی، آخرت میں اسے بھائی مدللے کی، اور اس میں دیدار الہی کے محفل کی استعداد پیدا کر دی جاتی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ارادے سے یہ عجز و فنا کے لیے کیا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت سے خانہ کعبہ ایک کی زیارت کا استحقاق اسے حاصل ہو جاتا ہے، فرض خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق کی بنیاد دیدار خداوندی کے شوق پر ہے۔ یوں بھی عاشق کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس کی نسبت مشوق کی طرف ہو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس لحاظ سے بھی انسان کو اجر و ثواب سے بے نیاز ہو کر زیارت کعبہ کا مشتاق ہونا چاہیے۔

عزم : اس سلسلے میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں گھر والوں کی جدائی، کو وطن کی مفارقت، اور شہوات و لذات سے دور رہنے کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت جیسے عظیم مقصد کے لیے کیا ہے، ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں بیت اللہ شریف اور خداوند قدوس کی عظمت و جلال کا اعتراف کرے، اور یہ جانے کہ اس نے ایک عظیم الشان اور اہم ترین عمل کا ارادہ کیا ہے، اور جو شخص عظیم کام انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ہر عظیم چیز قربان کر دیتا ہے، اپنے ارادے میں خلص ہو، یہ بات جان لینی چاہیے کہ ارادے اور عمل میں اخلاص کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ مقبول نہیں ہے۔ کئی بری بات ہے کہ آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہو اور دل میں اس زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہو۔ اس لیے اپنے ارادے میں اخلاص پیدا کر لینا چاہیے، اور اس کی اصلاح صورت یہ ہے کہ نام و نمود و شہرت اور دنیا کاری سے اجتناب کرے، اور ہر اپنی عمل کے مقابلے میں اعلیٰ عمل کو ترجیح دے۔

قطع علاقہ : یہ ہے کہ آدمی سفر سے پہلے جن دباہوں کے تمام حقوق ادا کرے، اور گناہوں سے غلوں دل کے ساتھ توبہ کرے، آدمی کے ذمے اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کی مثال قرض خواہ کی سی ہے جو جانے والے کا امن بیکار کرنا قرض مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کمال کا ارادہ ہے، کیا ملک الملوک کے دربار کا سفر درپیش ہے، جنہیں اس کے دہار کی عارضی سے شرم نہیں آئے گی؟ حالانکہ ہم اس کے احکام کی قبولیت نہیں کرتے، اور اسے حقیر سمجھتے ہو، شرم کو گناہوں کا بوجھ ہے جارہے ہو کیا وہ تمہارا حج قبول کرے گا۔ اگر تم چاہے ہو کہ تمہارا حج قبول ہو تو پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنے دل کا رشتہ ہر

طرف سے منتقل کرلو، تاکہ تمہارے ظاہری طرح تمہارا باطن بھی اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس سفر سے نہیں رنج، مشقت اور محنت کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تم جگر لاپے پیلا گے اور تمہارے اعمال مسخر کر دیے جائیں گے۔ وطن سے اپنا رشتہ اس طرح منتقل کر لے جیسے اب واپسی نہیں ہوئی، یہ سوچ لے کہ مسافر موت کا نشانہ ہوتا ہے، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو واپسی ہو جائے گی ورنہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اپنی وی بی بیوں کو وصیت کر دے تاکہ واپس نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفر ج کے لیے قطع علاقہ کے وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے، اور یہ سوچے کہ آخرت کے سفر سے بھی تمام علاقہ منتقل ہو جائیں گے، یہ سفر مقرب جیل آنے والا ہے، سفر ج کے دوران ہر وقت سفر آخرت کا دھیان رکھے، اس لیے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانا ہے، وہی دارالقرار ہے، یہ سفر اسی آخری سفر کی تیاری کا مرحلہ ہے۔

زاد راہ : زاد راہ حلال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے، اگر کسی کو خے میں یہ خواہش ہو کہ زاد راہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس طویل سفر کے لیے کافی ہو، اور منزل پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو، تو سفر آخرت کا دھیان بھی کرے، یہ سفر اس سفر سے نہیں زیادہ دشوار اور طویل ہوگا۔ سفر آخرت کے لیے زاد راہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب یہیں رہ جاتا ہے، آگے کوئی ساتھ نہیں دیتا جس طرح تازہ کھانا سفر کی ایک ہی منزل گزرنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، اور ضرورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیں گے جو زیادہ اور گناہوں کی آمیزش سے خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔

سواری : جب سواری سامنے آئے اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے اس نے ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا۔ اس وقت یہ بھی یاد کرے کہ جس طرح سفر ج کے لیے سواری آئی ہے، ایک روز اسی طرح سفر آخرت کے لیے بھی سواری آئے گی، یعنی جتنا زور اٹھایا جائے گا، اور لوگ قبرستان لے چلیں گے، سفر ج سفر آخرت کے مشابہ ہے، اس لیے جب سواری پر بیٹھنے لگے تو یہ ضرور یہ کہ اس کا یہ سفر آخرت کے سفر کا توشہ ہو سکے گا یا نہیں۔ آخرت کا سفر سامنے ہے اور یقینی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ موت قریب ہے، اونٹ کی سواری قریب ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ پر سوار ہونے کے بجائے کاندھوں پر سوار ہونا پڑے یہ سفر جس کے لیے اس قدر تیاری کی جارہی ہے، مٹھوک ہے، آخرت کا سفر مٹھوک نہیں ہے، حیرت ہے کہ یقینی سفر سے غفلت برتی جائے، اور غیر یقینی سفر کا اس قدر اہتمام کیا جائے۔

احرام کی خریداری : جب احرام کی چادریں خریدنے لگے تو کفن کا تصور ضرور کرے، یہ چادریں اس وقت اوڑھ لی جائیں گی جب خانہ کعبہ قریب ہوگا، کیا عجب ہے کہ یہ سفر رواہی نہ ہو، احرام کی قیوت ہی نہ آئے، اور احرام کی بجائے کفن پہننا پڑے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے مقابلہ ہو، اس طرح رب الکعبہ کی زیارت اور دیکھنا اس لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے مقابلہ ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مشابہ ہیں، نہ احرام سلاوا ہوتا ہے، اور نہ کفن سلاوا ہوتا ہے۔

شہر سے باہر نکلنا : جب شہر سے باہر آئے تو یہ سوچے کہ میں اپنے اہل وطن سے محض اللہ کے لیے جدا ہوا ہوں میرا یہ سفر دنیاوی اسفار کی طرح نہیں ہے، میں ملک الملوک کے مقدس و محترم حکم کی زیارت کے لیے ان زائرین کے جہرمت میں حاضر ہوا ہوں جنہیں حاضری کے لیے آواز دی گئی تو انہوں نے لبیک کہا، جنہیں شوق دلایا گیا تو زیارت کے شوق نے انہیں بے تاب کر دیا، جنہیں اذن سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رشتے توڑ لیے اور اپنے اہل وطن سے جدا ہو کر دوبارہ اہل میں حاضر ہو گئے تاکہ رب کعبہ کے دیدار کے عوض کعبہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ یہاں تک کہ ان کی مراد حاصل ہو جائے اور وہ اپنے موتی کے دیدار کی

سجادت سے، سہوا اندوز ہوں۔۔۔ دو دہائی سترہ امید ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول کر لیں گے، اپنے عمل پر بخیر و برکت ہو جائے، اور یہ زعم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھمراہ اور اہل و عیال چھوڑے ہیں، اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہو کر یہاں حاضر ہیں اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر بخیر و برکت رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اور یہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچے سے پہلے ہی آخرت کا سفر بن گیا تو خدا تعالیٰ سے اس کی ملاقات اسی حال میں ہوگی۔ کیونکہ اس کا قربان ہے :

وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ حَيْثُ مَعَهَا حَبْرٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ تَمَّ بِنَدَرٍ كَذَلِكَ الْمَوْتُ فَقِنُوا قَعِ اجْرَهُ عَلَى اللَّهِ۔
(پ ۵ ر ۱۰۰ آیت ۱۰۰)

اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا پھر اس کو موت آجائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔

راستے میں : راستے کی گھائیاں دیکھ کر وہ احوال یاد کرے جو مرنے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں گے، سفر کی ہر حالت اور ہر کیفیت کا موازنہ سفر آخرت کی ہر حالت اور ہر کیفیت سے کرے، مثلاً ریزوں کی دہشت سے منکر نکیر کے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے، جھگ کے درندوں سے جبر کے کیشے کوڑوں اور ستابچھوؤں کا موازنہ کرے، غرور و قہر و ادا کی جدائی سے قبر کی تنہائی اور دہشت کا موازنہ کرے۔ اس سفر کے دوران قول و عمل پر جس قدر خوف الہی غالب ہوگا قبر کے لیے اتنا ہی بڑا زاد راہ تیار ہوگا۔

میقات سے احرام و تلبیہ :

جب میقات سے احرام باندھے، اور لبیک کہے، تو اس کے معانی پر اچھی طرح غور کرے، یہ ایک لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ندامت پر لبیک کہتا ہوں۔ جب یہ لفظ ادا کرے تو جواب کی قبولیت کی امید رکھے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ کہیں میرا جواب مسترد نہ ہو جائے، اور یہ ندانہ آجائے ”اللبیک ولا سہدیک“ اس سلسلے میں خوف اور امید کے درمیان تردد ہے، اپنی طاقت پر بخیر و برکت نہ کرے، اور نہ یہ سمجھے کہ اس کی حاضری بالیقین ہے متبیل ہوگی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر بخیر و برکت نہ کرے۔ تلبیہ ہی حج کا نقطہ آغاز ہے، اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے کہیں غیباں ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن الحسین نے حج کا احرام باندھا، جب سوار ہونے لگے تو چہرہ زرد پڑ گیا، جسم کا دواں دواں کانپنے لگا، تلبیہ ادا نہ کر سکے، کسی نے عرض کیا، تلبیہ کیوں نہیں کہتے۔ فرمایا بقدر تاہون کہ کہیں مجھے یہ نہ کہنا پڑ جائے ”اللبیک ولا سہدیک“۔ بمشکل تمام آپ نے لبیک کہا، اور سبے ہوش ہو کر سواری سے کپڑے، حج کی ادا ہو گئی تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارانی کے ساتھ تھا۔

جب انھوں نے احرام باندھا لیا تو تلبیہ کے بغیر چل پڑے، اور اسی طرح ایک میل کی مسافت طے کر لی، چاکا بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو مجھ سے خطاب کر کے فرمایا! اے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کے ظالموں سے کہو کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں، اس لئے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعنت کے ساتھ انکا تذکرہ کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ جو شخص ناچانچ کرنا ہے، اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ۔

لَا تَبْكُ وَلَا تَسْعُدُ بَكْ حَتَّى تَرُدَّ دَفَائِي وَتَبْكُ

نہ خیرا لبیک معتبر ہے اور نہ سہدیک معتبر ہے جب تک تو وہ چیز واپس نہ کرے جو (دوسرے لوگوں

کی تیسرے پلے میں ہے۔

اسے اجماع میں ڈر ہے کہ کہیں یہ جملہ ہمارے ایک کے جواب میں نہ کہو یا جائے۔ جب عالمی ایک کے قویہ آیت کریمہ ذہن میں رکھے۔

وَلَا تَزِنُ مَقَالَتِي فَعَلْتُهَا كَمَا عَلَّمَنِي رَبِّي أَلْحَقُ
اور لوگوں کو جگہ کے لئے بھار

تبیہ دراصل اسی نداء کا جواب ہے جس کا حکم اس آیت کریمہ کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تبیہ کے وقت یہ سوچے کہ صورت قیامت کے ذریعہ بھی لوگوں کو پکارا جائے گا۔ اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ مقرب ہونگے کچھ وہ لوگ ہونگے جو غضب الہی کے مستحق ہیں کچھ ٹھکرائے ہوئے ہونگے اور کچھ لوگ امید بیہوش کی کٹی کٹی ہوئی جھلا ہوں گے ان کی حالت حجاج کی حالت کے مشابہ ہوگی، انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا ج مقبول کر لیا ہے یا رد کر دیا ہے۔

کہہ میں داخلے : کہہ کر ہمہ میں داخلے کے وقت یہ ذہن میں رکھنے کے میں حرم مامون میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ قریح رکھے کہ کہہ کر ہمہ کے داخلے سے عذاب الہی سے بھی مامون محفوظ ہو جائے گا اور اس خیال سے ڈرنا ہے کہ اگر میں قرب الہی کا ثانی قرار نہ پایا تو حرم کہہ سے نامراد و نامدائیس جاؤں گا۔ اور غضب الہی کا مستحق ہوں گا امید بیہوش کی اس کٹی کٹی امید غالب رہتی جاوے اسلئے کہ خداوند قدوس کا حکم عام ہے، وہ رحیم ہے غنا کہہ مقدس و محترم ہے، انیسالے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے، اور مانگنے والے کو عفو میں لایا جاتا۔

خانہ کہہ کی زیارت : جب خانہ کہہ پر نظر پڑے تو دل میں اسکی عظمت و جلال محسوس کرے، اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کہہ کے دیدار کا شرف حاصل کر رہا ہے، اس وقت یہ امید بھی رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کرم کی زیارت کی سماد سے نوازا ہے، اسی طرح اپنے دوسرے کرم کے دیدار کے شرف سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عظیم مرتبہ پر پہنچایا، اور اپنے پاس آنے والوں کے زموں داخل فرمایا اس موقع پر جنت میں داخلے کا تصور بھی کرے، تو کوں کا جہم جنت کے دروازے پر ہوگا کچھ لوگوں کو داخلے کی اجازت مل جائے گی، اور کچھ لوگ واپس کر دئے جائیں گے کہ دربار جن حالات پیش آئیں، سب کا آخرت کے احوال سے موازنہ کرے، حج کے تمام احوال آخرت کے حالات پر دلالت کرتے ہیں اس معاملے میں غفلت کا فائدہ نہ ہو۔

طواف کہہ : جانا چاہیے کہ طواف کہہ نماز کے مشابہ ہے، نماز کی طرح طواف میں بھی ششخص مخصوص تقسیم شرف اور رجاہ کا استحقاق رہتا چاہئے، اپنے اسرار اسلٹو میں، اس موضوع پر طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشغل ہونے سے آدمی ان مشغلوں سے پاک ہے، مشاہد اختیار کر لیتا ہے جو عرض کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کا ختم خانہ کہہ کا طواف کرے، بلکہ اصل مقصد دل کا طواف ہے، جو ذکر الہی سے ازا ہو جائے، اس طواف کا طریقہ یہ ہے گفتگو کا تمام راز الہی ذکر الہی سے ہو اور انعام الہی ذکر الہی پر ہو جانا چاہیے کہ اصل طواف یہ ہے کہ دل باری تعالیٰ کا طواف کرے، خانہ کہہ، عالم ظاہر میں دہبار الہی کا نمونہ ہے، یہی کہ وہ بار الہی عالم ملکوت میں ہے، اس لئے ظاہر کی نگاہ سے اس کا مشاہد نہیں کیا جاسکتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے عالم ظاہر میں بدن دل کا نمونہ ہے، اور دل عالم غیب میں ہے، انھوں نے نظر میں آنا، یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عالم ظاہر یا عالم شہود عالم باطن یا عالم ملکوت کا ذریعہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ آسمان کا بیت المعمور زمین کے کہہ کے مقابل میں ہے۔ فرشتے بیت المعمور کا اسی طرح طواف کرتے ہیں، جس طرح لوگ کہہ کا طواف کرتے ہیں، یہی کہ ان لوگوں کو اس طواف سے عاجز ہیں اس لئے انہیں حکم ہو کہ وہ بقدر دوست فرشتوں کے ساتھ مشاہد اختیار کریں، اور سرگرد عالم باطنی علی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان سے یہ وعدہ کیا گیا۔

من تشبه بمقوم فهو منه (ابو داؤد۔ ابن عمر)

جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔

جو شخص طواف فضلی پر قادر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خانہ کہہ خود اسکی زیارت کرتا ہے، چنانچہ اہل کشف نے متعدد بار کان دین

کی یہی کیفیت دیکھی ہے۔

اسلام : جبر اسود کو پوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس وقت یہ عہد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور اس عہد کی تحویل کروں گا۔ عہد پورا نہ کرنے والے غضب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے موی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الحجر الاسود یمین اللہ عز وجل فی الارض یصافح بها خلقه کمایصافح

الرجل اخاه (۱)

حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اسی طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔

پردہ کعبہ اور ملتزم :

ملتزم سے چھٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں، دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ میرے جسم کا جو حصہ ملتزم سے مس ہو جائیگا دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا کعبہ کے پردے پکڑ کر الحاح و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور اس شخص کی طرح کھڑا نہ ہو بلکہ اپنے منہ پر بندامت کے بعد اپنے سر پر آقا کے دامن عظمیٰ پناہ تلاش کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے علاوہ نہ میری کہیں پناہ گاہ ہے، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑتا جب تک آقا گناہوں کی معافی کا اعلان نہیں کر دیتا۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی : صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی نصحت گاہ میں بار بار آئے اور آقا سے چشمہ ابد کے اشارے پر ہر خدمت کے لئے مستعد رہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں بار بار جائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے حکم کا منتظر رہے، دل امید و بیم کی تکفل میں گرفتار ہو۔ جب سعی کرے تو میزان قیامت کا تصور کر لے، صفا کی پلڑا ہے، اور مروہ پرانی کا پلڑا ہے پھر یہ سوچے کہ قیامت کے روز ان دونوں پلڑوں پر نظر رہے گی، کبھی یہ افتخار محسوس ہوگا اور کبھی جھٹکا ہوگا، دیکھئے کونسا پلڑا غالب آتا ہے اور کونسا پلڑا مغلوب، غضب الہی کا مستحق رہتا ہوں یا رضائے الہی کا۔ جذبات کا پروانہ ملتا ہی یا مغفرت کا۔

وقوف عرفات : عرفات کے میدان میں لوگوں کا جم غفیر نظر آتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مشاعر کی آمد رفت میں لوگ اپنے اپنے آئندہ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ مظهر میدان قیامت کے مظهر سے مشابہ ہے، وہاں بھی قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوں گی، ہر شخص اپنے نبی کی شفاعت کا منتظر ہوگا، اور اس فکر میں جھٹلا ہوگا کہ اس کے حق میں یہ شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں۔ حاجی کے دل میں جب میدان قیامت کا خیال آئے تو گریہ طاری کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگائے، انشاء اللہ کامیاب لوگوں کے دوسرے میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں کی ہوئی دعائیں انشاء اللہ تعالیٰ مقبول ہوں گی، کیونکہ یہ مقدس و محترم میدان ہے، یہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول رہتا ہے، یہ میدان اونا دو ابدال، صلحاء اور ارباب قلوب سے بھی خالی نہیں رہتا، جب یہ لوگ آہ و زاری کرتے ہیں، دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گزشتہ غم کرتے ہیں، اور ہر امید نگاہوں سے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی دعائیں ضائع نہیں جاتیں، بلکہ ان پروردہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بدترین گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفات میں پہنچنے کے بعد بھی یہ تصور کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ہے، حج کا راز اور مقصود ہی یہ ہے کہ بہتوں کا اجتماع ہو، اور ملکوں ملکوں کے اونا دو ابدال کے وجود سے انہیں تحریک ملے، رحمت الہی کو جو میں لانے کا اس سے اچھا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک زمین پر ایک وقت میں جمع ہوں اور دل ایک دوسرے کی مدد کریں۔

رمی جمار : سنگریاں پھینکنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں اظہار بندگی کے طور پر قبیل عم خداوندی کر رہا ہوں، اس کام میں

جسے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لئے کوئی عذ ہے اور نہ عقل کے لئے کوئی مچھانک ہے پھر یہ سوچے کہ میں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کر رہا ہوں، ہزاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے حج میں غلطی ڈالنے اور انہیں کسی معصیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا، اور حکم دیا کہ وہ اس کو روکنے کے لئے اور اس کی ناپاک امید منقطع کرنے کے لئے ٹھکریاں ماریں۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرات ابراہیم السلام کے سامنے تو شیطان ظاہر ہوا تھا آپ نے اس لئے ٹھکریں ماری تھیں، ہمارے سامنے تو شیطان آیا نہیں پھر ہم کیوں یہ کام کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے، وہی مترجمین کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم اس بیکار و لغو کام میں مت پڑو، اس طرح وہ ہمیں ہمارے ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے، اور اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ کام بے فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد پوری کوشش اور قوت کے ساتھ ٹھکریاں مارو، اور یہ قصور نہ کہ شیطان ہمارے سامنے ہے، اور تم اسے اپنے پاس سے بھاگ رہے ہو۔ اگرچہ یہ ٹھکریاں بظاہر زمین پر گر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان کے منہ پر پڑ رہی ہیں، اور اس کی کمر توڑ دے رہی ہیں، شیطان کی تذلیل و توہین اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی قیل کی جائے جس میں نفس اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

مدینہ منورہ کی زیارت : جب تمہاری نظر مدینہ منورہ کی دیواریں پر پڑے تو یہ سوچو کہ مدینہ منورہ وہی شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند فرمایا، اور اس کو آپ کے لئے دارالہجرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن مشروع فرمائے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا، اور دین صغیر کی سرپرستی کے لئے جہود و جدوجہد فرمائی، وفات کے بعد بھی اس سرزمین کو یہ سعادت ملی کہ آپ کا جسد مبارک اس کے پہلو میں رہے، آپ کے دو معتد وزیروں کی قبریں بھی یہیں آپ کی قبر مبارک کے برابر ہیں، مدینہ میں داخل ہونے کے بعد یہ سوچو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑے ہوں گے، میں جس جگہ بھی اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں کبھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنا قدم رکھتے تھے، اب کا قاضی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وقار، سکون اور خوف کے ساتھ چلو، چلتے پھرتے یہ سوچتے رہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں کتنا وقار تھا اور کس قدر تواضع تھی، اس کے ساتھ ہی یہ تصور بھی کرو کہ اللہ اپنے محبوب رسول کے دل میں اپنی معرفت کا کتنا بڑا حصہ ودیعت فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظمت عطا کی ہے کہ آپ کا ذکر بلند کیا، اپنے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا۔ اور ان لوگوں کے عمل باطل کر دینے کی وعید نازل فرمائی، جو آپ کی تعظیم نہیں کرتے، اور آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تصور بھی کرو، ان پر خداوند قدوس نے کتنا بڑا انعام کیا ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نصیب فرمائی، آپ کے دیدار کی سعادت عطا کی اور آپ کے ارشادات سننے کی توفیق بخشی، اس وقت اپنے حال پر الوسوس کرو کہ یہ سعادت ہمارے مقدر میں نہ تھی۔ مد تو یہ ہے ہمیں آپ کے اصحاب کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ دنیا میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت سے محروم رہے، آخرت میں محروم نہیں رہیں گے، لیکن کیا معلوم اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، خدا کرے ان لوگوں کا انجام ہمارا انجام نہ ہو جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

یرفع الی اقوام فیقولون! یا محمد یا محمد! فاقول یا رب اصحابی فیقول
انک لا تدیری ما احدثو ابعداک فاقول بعدا و سحقا۔ (۱)
(بخاری و مسلم ابن مسعود و انس)

میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ اے محمدؐ اے محمدؐ میں کون گایا اللہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں خداوند قدوس فرمائیں گے تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں یہ سن کر میں لوگوں سے کون ملے گا دور ہو! الگ رہو۔

چنانچہ اگر تم لوگوں نے بھی آپ کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا اور ایک ہی لمحہ کے لئے سہی اس سے اعراض کیا تو تم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہی رہو گے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ضرور رکھو کہ وہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کرے گا۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے تمہیں وطن سے دور کیا اور کسی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں بلکہ محض آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کے شوق کی تکمیل کے لئے یہاں تک پہنچایا۔ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا، لیکن دنیا میں جب یہ زیارت ممکن نہ ہو سکی تو تم نے اسی پر اکتفا کیا کہ آپ کے آثار مبارکہ اور آپ کی قبر مبارک ہی کی زیارت ہو جائے۔ رحمت خداوندی کے شایان شان یہی ہے کہ اس زیارت کے بعد تم آخرت کی زیارت سے بھی محروم نہ رہو۔ جب تم مسجد نبویؐ میں پہنچو تو یہ مسجد نبویہ وہ مقدس اور قابل احترام جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے اعلیٰ و افضل لوگوں کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض اسی جگہ ادا کئے گئے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں افضل ترین لوگ زندگی میں بھی جمع تھے اور مرنے کے بعد بھی جمع ہیں۔ مسجد نبویؐ میں شیعہ کے ساتھ داخل ہو اور اس مقدس جگہ کا پورا پورا احترام کرو اس جگہ کے شایان شان یہی ہے کہ ہر مومن کا دل لرزاں رہے ابو سلیمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت اویس قتیّح کے لئے تشریف لے گئے جب مدینہ میں حاضری ہوئی اور مسجد نبویؐ کے دروازے پر پہنچے تو لوگوں نے مزار مبارک کی طرف اشارہ کیا اور بتلادیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں یہ سن کر آپ بے ہوش ہو گئے جب اتفاقاً ہوا تو اپنے رفقاء سے کہا کہ مجھے یہاں واپس لے چلو مجھے یہ شرمناک نہیں لگتا جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین کے اندر ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت : زیارت الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ وفات کے بعد بھی آپ کی زیارت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے زندگی میں کی جاتی تھی آپ کی قبر مبارک سے اتفاقاً قاصد ملتا چاہیے جتنا قاصد آپ کے قبر مبارک سے زندگی میں ہوتا تھا۔ اور جس طرح تم زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھونا، بوسہ دینا وغیرہ خلاف ادب سمجھتے ہو اسی طرح وفات کے بعد سمجھو قبر مبارک کو ہاتھ مت لگاؤ نہ بوسہ دو، بلکہ دور کھڑے ہو کر متوجہ رہو، مزارات و قبور کو بوسہ دینا سودا اور نصاریٰ کی عادت ہے اس سے گریز کرو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری حاضری تمہارے قیام اور تمہاری زیارت کا علم ہوتا ہے تمہارا درد و سلام بھی آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے اس لئے جب وہ فضا طہر حاضری دو تو تصور کر لیا کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو مجھ تک میری امت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا ہے (۱)

یہ حدیث اس شخص سے متعلق ہے جو آپ کی قبر مبارک پر حاضر نہ ہوا ہو۔ بلکہ اپنی جگہ ہی سے درد سلام بھیجے جا رہا ہو اس شخص کا تصور کیجئے جو وطن سے جدا ہو کر راستے کی سختیں برداشت کرتا ہو اتفاقاً رسول کے شوق میں یہاں پہنچا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشر (مسلم ابو ہریرہؓ عبد اللہ بن عمرؓ)

(۱) نائی ابن حبان اور ماہم بن رواحہ عبد اللہ ابن مسعودؓ ان الفاظ میں مصلیٰ ۱۰ اللہ ملائکتہ سبعین فی الارض یصلون علی صلی السلام

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔

یہ اجر و ثواب اس شخص کے لئے ہیں جو شخص زبان سے درود سلام بھیجے وہ شخص جو شخص نفیس یہاں حاضر ہو گیا ہے اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہو گا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا قبر مبارک پر حاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ اور وہ مضر یاد کرو جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور مناجرتیں و انصار کا جھوم آپ کے ارشادات سننے میں ہمہ تن مشغول رہتا تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے قرب کی دعا کرو۔

حج کے سلسلے میں یہ دل کے اعمال کی تفصیل ہے جب حج سے فراغت ہو جائے تو اپنے دل پر رنج و غم اور خوف طاری کرے۔ اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میرا حج قبول ہوا یا نہیں؟ مجھے مقبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جنہیں ٹھکرا دیا گیا۔ اور جو غضب الہی کے مستحق ہیں؟ اپنے دل پر نظر ڈالے اگر اس کا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور عبادت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محبت بار آور ہوئی اور حج قبول کر لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دیتا لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہو یعنی دل میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہو عبادت کی رغبت کم ہو گئی ہو تو یہ سمجھے کہ اس کا حج ٹھکرا دیا گیا ہے اور وہ تمام محنت جو اس راہ میں اس نے کی ہے ضائع ہو گئی ہے پریشانی اور شقت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ نعوذ باللہ بھانہ و تعالیٰ من ذلک۔

حج کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اب آداب تلاوت القرآن بیان کئے جائیں گے۔ انشاء اللہ

کتاب آداب تلاوة القرآن

قرآن کریم کی تلاوت کے آداب

تمام تشریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ایک نبی بعوث فرما کر اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی جس کا بالمشابہہ نہیں کر سکتا اہل فکر کے لئے اس کے قصوں اور خبروں میں غورو فکر کی محاجش ہے اور کیونکہ اس کتاب میں صراطِ مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے اور حرام و حلال کے احکامات بیان کئے گئے ہیں اس اعتبار سے یہ کتاب روشنی ہے نور ہے اس کے ذریعہ نجات ہے اس میں شفاء ہے جن ظالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی اللہ نے ان کی کمر توڑ دی اور جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کسی دوسری کتاب میں علم تلاش کیا وہ گمراہ ہوئے اس کتاب کا نام نورِ مبین، جہلِ تین اور عروۃ و قتی ہے وہ صغیر و کبیر اور قلیل کو حاوی ہے نہ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کے فوائد کو کوئی حد ہے نہ یہ کتاب کثرتِ تلاوت کی وجہ سے پرانی ہوتی ہے نہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ جب جنوں نے یہ کتاب سنی تو انہی قوم کے پاس پہنچے اور ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآتَيْنَاهُ وَكُنْ نُشِيرُكَ بَيْنَ رَبِّنَا أَحَدًا۔

(پ ۲۷ آیت ۲)

پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جنہوں نے اس کتاب پر اعتقاد کیا وہی راہ یاب ہوئے جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دنیا و دین کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

ہم ہی نے یہ نصیحت (قرآن) نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

حفاظت قرآن کے اسباب یہ ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، تلاوت کی شرائط اور ادب کی رعایت، تلاوت کے آداب ظاہری اور اعمال باطنی کی پابندی ذیل کے ابواب میں ہم ان جاموں اسباب پر تفصیلی مہنگو کریں گے۔

پہلا باب

قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل

قرآن کریم کی فضیلت : مکرار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

(۱) من قر القرآن ثم رآنی ان احدا لونی افضل مما لونی فقد استصغر ما عظمہ اللہ تعالیٰ۔ (طبرانی۔ عبد اللہ ابن عمرو۔ ہند ضعیف)

جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ملا ہے تو اس نے گویا اللہ کی بڑی کی ہوئی چیز کو چھوئی سمجھا۔

(۲) ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ تعالیٰ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ (۱) (عبد الملک بن حبیب۔ سعید ابن سلیم مرسل)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ شفیع نہیں ہو گا نہ نبی، نہ فرشتہ اور نہ کوئی اور شخص۔

(۳) لو کان القرآن فی اہاب ما مستہ النار (طبرانی، ابن ماجہ، فی النفعاء، مسل ابن سعد)

اگر قرآن کریم چرے میں ہوتا تو اسے آگ نہ چھوئی۔

(۴) افضل عبادۃ لمتی تلاوة القرآن (ابو نعیم فضائل القرآن۔ نعمان بن بشیر انس۔ ہند ضعیف)

میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔

(۵) انما اللہ عز و جل قرطہ یس قبل ان یخلق الخلق بالف عام فلما سمعت الملائکہ القرآن قالت حلوبی لا مینزل علیہم ہذا وطوبی لا جواف تحمل

(۱) یہ حدیث طبرانی میں ابن سوہب سے ان الفاظ میں مروی ہے۔

”القرآن شافع مشفع“ اور اور ابن امامہ سے ان الفاظ میں مسلم نے روایت کی ہے ”اقرأ القرآن بجہی یوم القیامۃ شفیعا لصاحبہ“

هنا وطوبى لالسنه تنطق بهذا۔ (داری ابو ہریرہؓ۔ بند ضعیف)

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے ایک ہزار برس پہلے اور زمین کی تلاوت فرمائی، جب فرشتوں نے قرآن کریم کی آیات سنیں تو کہنے لگے اس امت کے لئے خوشخبری ہو جس پر یہ آیات نازل ہوں گی، ان سینوں کے لئے خوشخبری ہو جو انہیں یاد کریں گے، اور ان زمانوں کے لئے خوشخبری ہو جو انہیں پڑھیں گی

(۶) خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ (بخاری۔ عثمان ابن عفان)

تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔

(۷) من شغله القرآن عن ذكرى او مسئلتى اعطينه افضل ما اعطى السائلين

(ترغزی۔ ابو سعید)

جو بعض قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کر پاتا یا مجھ سے مانگ نہیں پاتا میں اسے مانگنے والوں سے بہتر حکما کرتا ہوں۔

(٨) ثلاثة يوم القيامة على كتيب من مسك اسود لا يهلوم فرغ ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرء القرآن ابتغاء وجه الله عزو حل وثامه قوما وهم يراضون الخ (البرقي جامع صحيح ابن عمر)

تین آدمی قیامت کے روز محک کے سیاہ ٹیکوں پر ہوں گے نہ انہیں کبریاہت ہوگی اور نہ ان کا حساب ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملے سے فراغت ہو، ایک شخص وجہ جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھا، اور اس حال میں لوگوں کی امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے۔

(۹) اہل القبر آن اہل الذمہ و خاصتہ (نسائی فی الکبریٰ ابن ماجہ، حاکم النس)

اہل قرآن اللہ والے اور اس کے مخصوص لوگ ہیں۔

(۴) ان هذا القلوب تصدا كما يصد الحديد قيل ما جلاءها قال تلاوة القرآن و

ذكر الموت (بہشتی فی الشعب۔ ابن عمر)

یہ دل لوہے کی طرح زندگی آلود ہو جاتے ہیں کسی نے عرض کیا قلوب کا جلاہ کیا ہے، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد۔

(۱۱) **اللہ اشدا ذنابی قاری القرآن من صاحب القینا الی قینہ** (ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم۔ فضالہ ابن عبید)

گائے والی لویڑی کا مالک اپنی لویڑی کا گناہ جس توجہ سے سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت سنتا ہے۔

ذیل میں آثارِ بیان کیے جا رہے ہیں :-

ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کرو، اور ان لفظے ہوئے صحائف سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس کے سینے میں قرآن ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں جب تم علم حاصل کرنا چاہو تو قرآن سے ابتداء کرو، اس لئے کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم ہے، یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تمہیں اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے ل ایک حرف ہے اور نیم ایک حرف ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی کے سلسلے میں کرے، اگر تمہارا نفس قرآن سے محبت رکھتا ہو گا تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت رکھے گا۔ اور اگر تمہارا نفس قرآن سے نفرت کرنا ہو گا تو وہ اللہ

اور اس کے رسول سے بھی نفرت کرے گا۔ حضرت عمو ابن العاص فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت جنت کا ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے، یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے دونوں پہلوؤں پر نبوت درج کر دی جاتی ہے، البتہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے ربّے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں ملائکہ آتے ہیں اور شیطان نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ گھر اپنے ربّے والوں کے لئے ٹھک ہو جاتا ہے۔ اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں اس سے ملائکہ نکل جاتے ہیں اور شیطان آجاتے ہیں، احمد حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رب! تیری قربت کا افضل ترین ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا! قرآن کی تلاوت، میں نے عرض کیا سمجھ کے ساتھ یا بغیر مجھے، فرمایا! دونوں طرح سے۔ محمد ابن کعب قرطبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز لوگ اللہ تعالیٰ سے کلام پاک سنیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن نہ سنا ہو، قتیبہ ابن عیاض کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بادشاہ سے لے کر ادنیٰ درجے کے ولی تک کسی کا بھی وہ محتاج نہ ہو، بلکہ سب لوگ اس کے محتاج ہوں، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اسلام کا علمبردار ہوتا ہے، قرآن کی عقلت اور تقدس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ لبو سوا اور لغو کاموں میں مشغول نہ ہو، سفیان ثوریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کی پیشانی پر یوسو دیتے ہیں عمو ابن میمون فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر کے بعد قرآن کریم مکمل کر سو آیتیں تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دنیا والوں کے اعمال کے بقدر اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد ابن عقبہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ بِالْعَلَمِ وَأَلَا حَسْبُكَ الْخ (پ ۸۹ آیت ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعتبار مال اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ آخر تک)

اس نے عرض کیا! دوبارہ پڑھئے، آپ نے دوبارہ یہی آیات تلاوت فرمائی، اس نے کہا قرآن میں تو بڑی تلاوت ہے، اور انداز بیان کس قدر خوب صورت ہے، یہ تو برگ و بار رکھنے والے درخت کی طرح ہے، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی حاجت نہیں، قتیبہ ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورۃ شمس کی آخری آیتیں تلاوت کرے اور اسی روز مر جائے یا شام کے وقت یہ آیات پڑھے اور اسی شب انتقال کر جائے تو اسے شہید کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ قاسم ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے دل لگا رہے، انہوں نے قرآن پاک اٹھا کر ان کی گود میں رکھ لیا اور فرمایا یہ میرا انیس ہے، حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ بڑھتا ہے، اور علم ختم ہو جاتا ہے

(۱) سواک کرنا (۲) روزہ رکھنا (۳) قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔

غافلین کی تلاوت : انس با بن مالک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، میرے کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے سینے میں قرآن بے یا و مددگار آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے ان حفاظ قرآن کو پکڑیں گے جو قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور درمیان میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے مجھے ہمارے کلام سے کیا فتن؟ ابن الکلبی کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک یاد کر کے بچتا ہوں اس لئے کہ قیامت میں حفاظ قرآن سے وہ سوال ہوگا جو انہما علیہم السلام سے ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حفاظ قرآن بہت سی باتوں سے بچنا۔ نہ جاتے ہیں۔ رات میں جب لوگ سوئے ہیں تو وہ جاگتے ہیں دن میں جب لوگ گھنٹا ہوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں،

جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ تمکین ہوتے ہیں، جب لوگ قہقہے لگاتے ہیں تو وہ روتے ہیں، جب لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں، جب لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ڈرے ہوئے اور سسے ہوئے رہتے ہیں، حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ نرم خو خاموش طبع ہوں اکثر، جفاکار، سخت گو اور شور مچانے والے نہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
اکثر منافق سی ہذا لا مقرر اوہا۔ (احمد۔ متبادلین عامر، عبداللہ ابن عمرو)
اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔

ایک حدیث میں ہے۔

اقرء القرآن مانہاک فان لم ینھک فلست تقروہ (طبرانی۔ عبداللہ ابن عمرو۔ بحد ضعیف)

قرآن اس وقت پڑھو جب تک وہ تمہیں برائیوں سے روکے، اور اگر وہ تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔
مرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ (تقری۔ صیب)

وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کچھ چیزوں کو حلال سمجھا۔

ایک بزرگ فرماتے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو اس کے ختم تک فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کسی نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے فرشتوں کی دعا رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور جو بندہ ایسا نہیں ہے اس کے حصے میں لعنت ہے، ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور نادانستہ طور پر خودی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے، یعنی یہ آیتیں پڑھتا ہے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنِ

خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلٰی الْکٰذِبِیْنِ (پ ۲۴ آیت ۱۸)

خبردار جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔

حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا وہ خود ہے، جھوٹ بولنے والا وہ خود ہے، حسن بصری فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کو منہ لیں ٹھہرا لیا ہے، اور رات کو اونٹ سمجھ لیا ہے، تم لوگ رات کی پشت پر سوار ہو کر منہ لیں لے کر تے ہو، جبکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کو اپنے رب کا پیغام سمجھتے تھے رات کو اس پیغام میں غور و فکر کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں پر قرآن اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو عمل سمجھ لیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع سے آخر تک پورا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عمل کسی ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جندب ثقی حدیث میں ہے کہ ہم نے اتنی زندگی گزاری، ہم میں سے ایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی تو وہ اس کے حلال و حرام سمجھتا اور اوامر و نواہی سے واقف ہوتا، اور یہ معلوم کرنا کہ کس جگہ پر توقف کرنا چاہیے، پھر ہم نے اپنے لوگ دیکھے کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے، وہ الحمد سے والناس تک پڑھ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن پاک میں اوامر و نواہی کون کون سی ہیں، اور یہ کہ انہیں کن مقامات پر توقف کرنا چاہیے، بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، نورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں

آتی تیرے پاس اگر تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے اور تو راستے میں ہوتا ہے اسے پڑھنے کے لئے راستے سے ہٹ کر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے پڑھتا ہے صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر غور کرتا ہے تاکہ کوئی بات وہ نہ جائے اور یہ میری کتاب ہے میں نے تیرے لئے نازل کی ہے اور اس میں ہر بات صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دی ہے بہت سے احکامات و حکام بیان کئے ہیں تاکہ قرآن کے طول و عرض پر غور کر کے مگر تو اس سے اغراض کرتا ہے کیا تیری نظر میں میری حیثیت اس شخص سے بھی کم ہے جس کا خط تو غور سے پوری توجہ سے پڑھتا ہے اسے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آکر بیٹھتا ہے تو اسے تیری پوری توجہ حاصل ہوتی ہے تو اس کی بات غور سے سنتا ہے اور اگر کوئی دوسرا شخص گفتگو کے دوران بولتا ہے تو تو اسے اشارے سے روک دیتا ہے اور کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے اور جب میں تجھ سے ہم کام ہوتا ہوں تو تیرا دل کہیں اور ہوتا ہے کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتنی ہی نہیں ہے جتنی تیرے اس بھائی کی ہے۔

دوسرا باب تلاوت کے ظاہری آداب

پہلا ادب : قاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ با وضو ہو اور ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قبلہ رخ ہو سر جھکائے رکھے چار زانوں کو کند پیٹھے نہ تکیہ لگائے اور نہ ٹھیکر کی نشست اختیار کرے بلکہ اس طرح بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھا جاتا ہے افضل یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران کھڑے ہو کر تلاوت کی جائے اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا لیکن با وضو کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (پ ۴ آیت ۴۸)

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھے کی حالت میں اور لیٹ کر اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں۔

اس آیت میں ہر حالت میں تلاوت کرنے کی ترغیب کی گئی ہے لیکن ذکر میں قیام کا فہم سلا ہے دوسری حالتیں بعد کی ہیں حضرت علیؓ فرماتے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں حاصل ہوں گی اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے عوض پچاس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص نماز نہ پڑھنے کی حالت میں با وضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے پچاس نیکیاں حاصل ہوں گی اور جو بلا وضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی رات کا قیام افضل ترین حالت ہے اس لئے کہ رات کو نیسوٹی ہوتی ہے اور دل ہر طرح کے تفکرات سے آزاد ہوتا ہے حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت دن میں ہوتی ہے اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔

دوسرا ادب : (پڑھنے کی مقدار کے سلسلے میں) مقدار قرأت کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں بعض لوگ دن رات ہی ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں بعض دو اور بعض دوسرے لوگ تین بھی ختم کر لیتے ہیں بعض لوگ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے
من قرأ القرآن من ثلاث لم يفقہہ (صحابہ سنن۔ عبد اللہ ابن عمر)
جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے نہ قرآن پڑھا ہے اور نہ چکا رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے فرمایا کہ سات دن میں ایک قرآن ختم کیا کرو (بخاری و مسلم) عبداللہ ابن عمرؓ حضرات صحابہ کرامؓ زید ابن ثابتؓ ابی بن مسعودؓ اور ابی ابن کعبؓ وغیرہ کا یہی معمول تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ختم کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک ختم ہو، یہ صورت بعض لوگوں نے مکروہ قرار دی ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر روز ایک یا دو پڑھا جائے، اور مہینہ بھر میں ایک ختم کیا جائے جس طرح پہلا درجہ کثرت میں مباہلے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح دوسرا درجہ اختصار میں مباہلے پر دلالت کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان دو معتدل درجے اور بھی ہیں، ایک ایک ہفتہ میں ایک ختم جیسے کہ عوامی طبقوں کے ہاں اور ایک ختم تین دن میں ایک ختم جیسے کہ علماء کی حالت کو ناکام بہرے کھانے پر کسی متقدمین میں یہ بیحد مشکل ہے۔ ختم جمعرات کو مغرب کی سنتوں میں یا بعد میں کرے، تاکہ دن اور رات دونوں کے ابتدائی حصوں میں ختم قرآن ہو جایا کرے اس لئے کہ اگر رات میں ختم ہوئے تو صبح تک فرشتے دعاۓ رحمت کرتے ہیں، اور اگر دن میں ہوئے تو رات تک فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں مقدار قرائت کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا عابد و زاہد ہو اور عمل کے ذریعے راہ آخرت طے کر رہا ہو تو اسے ایک ہفتہ میں دو قرآن ختم کرنے چاہئیں، اور اگر وہ سالک ہو اور دل کے اعمال کے ذریعہ آخرت کی راہ طے کر رہا ہو یا تعلیم و محکم میں مشغول ہو تو ایک ہفتہ میں ایک ختم کرے، اور اگر وہ عالم ہو اور رات دن قرآن کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لئے ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا بھی کافی ہے۔

تیسرا ادب : (قرآنی سورتوں کی تقسیم کے بارے میں) جو شخص چھپنے میں ایک قرآن ختم کرے اسے قرآنی سورتوں کو سات منزلوں پر تقسیم کر لیتا چاہیے روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے (۱) حضرت عثمان جمعہ کی شب میں قرآن پاک شروع کرتے اور سورۃ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے سنیچر کی شب میں سورۃ الاحقاف سے سورۃ ہود تک اور کی شب میں سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک پھر کی شب میں سورۃ طہ سے سورۃ قصص تک منگل کی شب میں سورۃ صافات سے سورۃ صافات تک بدھ کی شب میں سورۃ زمر سے سورۃ طہ تک اور جمعرات کی شب میں (یعنی شب جمعہ) میں سورۃ واقعہ سے ختم تک تلاوت فرماتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی قرآن کی سات منزلیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کی تقسیم اس تقسیم سے مختلف تھی کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں، پہلی منزل میں تین، دوسری منزل میں پانچ تیسری منزل میں سات، چوتھی منزل میں سات پانچویں منزل میں گیارہ، چھٹی میں تیرہ ساتویں میں سورۃ ق سے آخر تک تمام سورتیں ہیں صحابہ کرام نے قرآنی منزلوں کی اسی طرح تقسیم کی ہے اور منزل پہ منزل ہی ان کی تلاوت کا معمول بھی تھا، معزز اور اہل اجزاء وغیرہ کی تقسیم بعد کے دور میں ہوئی، دور صحابہ میں صرف منزلوں کی تقسیم تھی۔

چوتھا ادب : (کتابت کے سلسلے میں) قرآن پاک کو صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے، سرخ روشنائی سے نقطے اور علامات لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زینت بھی ہے، اور غلطی سے روکنے میں مدد ملتی ہے، صحن بھری، اور ابن عربین وغیرہ اکابر قرآن میں خاص، شہرہ آفاق ہر قسم کی تقسیم پابند کرتے تھے، شعبان اور ابراہیم سے سرخ روشنائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کراہت بھی معقول ہے، یہ حضرات کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو صاف شہرہ رکھو، غالباً یہ حضرات ان چیزوں کو اس لئے برا سمجھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دوسرے اضافے شروع نہ ہو جائیں۔ نفس ان چیزوں میں کوئی خرابی نہ تھی لیکن قرآن کو تعمیر اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لئے ان حضرات نے یہ اقدام کیا، ہاں اگر اس طرح نقطے وغیرہ لکھنے سے یہ خرابی لازم نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی چیز کے نو ایجاد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز خراب ہے، بہت سی نو ایجادات چیزیں بڑی

منفیہ ہیں، تراویح کی جماعت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے، کیا واقعی اسے بدعت کہا جائے گا۔ ہرگز نہیں یہ تو بدعت حسنہ ہے مذہب بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، یا اس سے کتاب و سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لازم آئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہم منقطع (منقطع دار) مصحف میں تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن خود نقطے نہیں لگاتے، اور واقعی یہی ابن کثیر کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مصاحف میں قرآن نقطوں اور اعراب سے خالی تھا، سب سے پہلے جو نئی بات ہوئی وہ یہ کہ قرآنی حروف (پ، ت، و، ی، و، ی) نقطے لگائے گئے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ یہ قرآن کا اور ہیں، پھر آیات کے اختتام پر غنم کی علامت تھیں کی گئی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے آیت کی ابتداء اور انتہا معلوم ہوتی ہے، ابو بکر ہدفی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بھری سے مصاحف میں نقطے لگانے کے متعلق سوال کیا، فرمایا! نقطوں سے شماری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا! آیات پر اعراب وغیرہ لگائے جاتے ہیں، فرمایا قرآنی آیات پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالد ابن حذائک کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیئے ہوئے مصحف میں تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اعراب لگانے کو محرم سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کی ایجاد ہے، اس نے قاریوں کو جمع کیا، اور ان سے قرآنی آیات کو اجزاء میں اور اجزاء سے رخی نصف اور ثلث میں تقسیم کرایا۔

پانچواں ادب : (ترتیل کے سلسلے میں) قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ ہم مغرب بیان کریں گے، قرأت کا مقصد تدریس اور فکر ہے، اچھی طرح غمیر غمیر کر پڑھنے سے تدریس بدلتی ہے، چنانچہ حضرت ام سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، (ابوداؤد، نسائی، ترمذی) ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کروں، اسی طرح بقرہ اور آل عمران کو گھمٹ کر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر اذکار و اذکار پڑھ کر، انکشاف کروں، اور ان دونوں سورتوں میں غور و فکر کروں۔ حضرت مجاہدؒ نے دایسے آدمیوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو نمازیں ہیں، ان دونوں کا قیام برابر ہے، لیکن ایک نے سورۃ بقرہ تلاوت کی ہے، اور دوسرے نے پورا قرآن پڑھا ہے، فرمایا دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ ترتیل صرف تدریس و تفسیر کے لئے ہے، بلکہ اس غنمی کے لئے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لئے کہ غمیر غمیر کر پڑھنے میں قرآن کا ادب اور احترام زیادہ ہے، اور جلد پڑھنے کے مقابلے میں غمیر کر پڑھنے سے دل میں بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔

چھٹا ادب : (تلاوت کے دوران رونے کے سلسلے میں) تلاوت کے دوران رونا مستحب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اتلوا القرآن وابکوا فان لم تبکوا فانتباکوا۔ (ابن ماجہ۔ صحابین ابی وقاصؓ)

قرآن پڑھو اور رود، اگر نہ رو سکو تو دھنی صورت ہی بناؤ۔

صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا! اے صالح! یہ تو قرأت ہوئی، رونا کہاں ہے؟ ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے کی آیت تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ اپنے اوپر گریہ طاری کرو، اگر شماری آگھیں آنسو نہ ہاکیں تو دل سے آہو نکالو۔ بھٹک روئے کا طریقہ یہ ہے کہ دل پر غم طاری کرو، اس لیے کہ غم ہی سے رونے کو تحریک ملتی ہے، مگر اگر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان القرآن آنزل بجزآن فاذقوا آتسو مفتحازنوا (ابو یعلیٰ، ابو نعیم۔ ابن عمر)

قرآن تم کے ساتھ نازل ہوا ہے، جب تم اس کی تلاوت کرو تو غمگین ہو جایا کرو۔

دل پر غم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تہدید پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم

دیا ہے، اور کس چیز سے روکا ہے، اس کے بعد قرآنی اور امر و نواہی کی قبیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے، اس سے یقیناً ”غم پڑا ہو گا۔ اور غم سے رونے آئے گا“ اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہو سکے تو اپنے دل کی اس سختی پر طال کرے، اور یہ سوچ کر روئے کہ اس کا دل صاف نہیں رہا۔

ساتواں ادب : (آیات کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں) یہ ہے کہ آیات کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت مجہد سے گزرے یا کسی دوسرے سے مجہد کی آیت سے توجہ کرے، بشرطیکہ ظاہر ہو، قرآن پاک میں مجہد مجہد ہیں، سورۃ ج میں دو مجہد ہیں سورۃ میں کوئی مجہد نہیں ہے۔ (۱) کم سے کم مجہد تلاوت یہ ہے کہ اپنی پیشانی ذہن پر لگا دے اور مکمل مجہد یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر مجہد کرے، مجہد تلاوت میں ایسی دعا مانگی جائے جو آیت مجہد کے مناسب ہو۔ مثلاً ”جب یہ آیت پڑھے۔
خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (پ ۱۱ ر ۱۵ آیت ۱۵)
وہ مجہد میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔
توجہ میں حسب ذیل دعا مانگے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ يَوْمَ جَبْكَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاعُوْذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ
مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ كَلَوْ عَلَيَّ اَوْلِيَاؤُكَ

اے اللہ! تو مجھے اپنی ذات کے لئے مجہد کرنے والوں میں سے کر، اور ان لوگوں میں سے کہ جو تیری حمد بیان کرتے ہیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے امر سے تکبر کرے والا یا تیرے دوستوں پر بڑائی جتانے والا ہوں۔

جب یہ آیت پڑھے ۔

وَيَتَجَرَّوْنَ لَهَا فُتُوْنَ وَبَنِيَّ كُوْنُوْا مِنْهُمْ خُشُوْعًا (پ ۱۵ ر ۱۴ آیت ۱۰۹)

اور محوروں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے یہ (قرآن) ان کا خشوع پیدا کرتا ہے۔

تو یہ دعا کرے ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِسِيْنَ اَلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر جو تیرے سامنے روتے ہوں اور تیرے لئے فروتنی کرتے ہوں۔

ہر آیت مجہد کے مضمون کے مطابق اسی طرح دعا کرے، مجہد تلاوت کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی ہیں، یعنی ستر عورت، قبلہ رو ہونا، پکڑے اور جسم کی طہارت وغیرہ۔ اگر کوئی شخص مجہد سننے کے وقت پاک بیہوش ہو جائے تو مجہد ادا کرے، کمال مجہد کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مجہد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریر کے پھر مجہد میں جائے، مجہد سے اٹھتے ہوئے پھر تکبیر کے پھر سلام پھیرے، بعض لوگوں نے تشہد کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن یہ زیادتی ہے اصل معلوم ہوتی ہے ”غالباً“ ان لوگوں نے مجہد تلاوت کو نماز کے مجہدوں پر قیاس کیا ہو گا یہ قیام مع الفراق ہے کیونکہ نماز کے مجہدوں میں تشہد کا حکم آیا ہے، اس لئے اس حکم کی اتباع ضروری ہے، ہاں مجہد میں جانے کے لئے تکبیر کہنا مناسب ہے، باقی جگہوں پر بعد معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص مقتدی ہو تو وہ امام کی اقتدا میں مجہد کرے، خود اپنی تلاوت پر مجہد نہ کرے۔

آٹھواں ادب : (تلاوت قرآن کی ابتداء کے سلسلے میں) یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت یہ الفاظ کے اور

سورۃ قل اعوذ برب الناس اور سورۃ فاتحہ پڑھے ۔

أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

میں پناہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والا ہے جاننے والا ہے شیطان مرود کی۔ اے اللہ! میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان کے دوسروں سے اور اے اللہ! تمہاری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

ہر سورت کے اختتام پر یہ الفاظ کہے نہ
صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَتَلَعَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْحَقَّ الْقَيُّومَ

اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا، اے اللہ! اس سے ہمیں نفع عطا کیجئے اور ہمارے اس میں برکت دیجئے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے، میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو زندہ ہے، عالم کو قائم رکھے والا ہے۔

تسبیح کی آیت تلاوت کرے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے دعا اور استغفار کی آیت گزرتے تو دعا اور استغفار کرے، رجا اور امید کی آیت پڑھے تو دعا مانگے، خوف کی آیت سامنے آئے تو پناہ مانگے، چاہے دل ہی دل میں پناہ مانگ لے، اور چاہے زبان سے یہ الفاظ کہ لے نہ۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا

ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ! ہمیں رزق عطا کیجئے، اے اللہ! ہم پر رحم فرمائیے

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، میں نے دیکھا کہ آپ آیت رحمت پڑھا کرتے ہیں، آیت عذاب پر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور آیت تترسہ پر اللہ کی حمد و ثناء بیان فرماتے ہیں۔ (مسلم شریف باختلاف لفظ) تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ وَاِخْلَعْ لِيْ اِيْمَانًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَزِدْنِيْ خِلَاقَةً اَنَا ءَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَجْعَلْ لِيْ حُجَّةً يَّارَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۱)

اے اللہ! قرآن کے واسطے سے مجھ پر رحم فرمائیے اور اسے میرے لئے راہ نما، نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنادیجئے، اے اللہ! قرآن میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد کرا دیجئے، اور جو نہ جانتا ہوں اس کا مجھے علم عطا کیجئے، رات کی ساعتوں میں اور دن کے اطراف یعنی صبح مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیجئے، اے جہانوں کے رب! قرآن کو میرے لئے حجت بنادیجئے۔

نواں ادب : (آواز کے ساتھ تلاوت کرنا) اپنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اس لئے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعہ حروف ادا ہوں، اس کے لئے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ لیکن اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نہیں سن سکا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، جہاں تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے، یہ محبوب بھی ہے، اور مکروہ بھی، روایات دونوں طرح کی ہیں۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر یہ روایت دلالت کرتی ہے۔

(۱) سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے چنانچہ ابو منصور اللخضر بن احمس نے "مفصل القرآن" میں اور ابوبکر بن الصنّاک نے "مشتمل" میں داؤد ابن قیس سے یہ دعا نقل کی ہے۔

(۱) فضل قراۃ السر علی قراۃ العلانیۃ کفضل صدقۃ السر علی صدقۃ العلانیۃ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔ عقبہ ابن عامر)

آہستہ پڑھنے کی فضیلت زور سے پڑھنے کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔

(۲) الجاہر بالقرآن کالجہار بالصدقۃ ولمسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ (ترمذی۔ عقبہ۔ ابن عامر)

قرآن کو زور سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ظاہر کر کے صدقہ دینے والا اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے کہ جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والا۔

(۳) بفضل عمل السر علی عمل العلانیۃ یسبعین ضعفاً (تہذیب فی الشعب۔ مائش)

خفیہ عمل اعلانیہ عمل سے ستر گنا افضل ہے۔

(۴) خیر الرزق ما یکفی وخیر الذکر الخفی (احمد، ابن حبان، احمد ابن ابی وقاص)

بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر، ذکر خفی ہے۔

(۵) لا یجہر بعضکم علی بعض فی القراۃ بین المغرب والعشاء (۱)

مغرب اور عشاء کے درمیان قرات میں ایک دوسرے پر با آواز بلند مت پڑھو۔

سعید ابن المسیب ایک رات مسجد نبوی میں بیٹھے حضرت عمر ابن العزیز اس وقت نماز میں با آواز بلند تلاوت فرما رہے تھے آپ کی آواز خوب صورت تھی، سعید ابن المسیب نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہو کہ آہستہ پڑھے، غلام نے عرض کیا، یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں کہ ہم منع کریں، ہر شخص یہاں آکر پڑھنے کا حق رکھتا ہے، حضرت ابن المسیب نے خود ہی با آواز بلند کہا اے نمازی اگر نماز سے حیرا مستعد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے تو اپنی آواز پست کرے اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو یاد رکھ خدا کے یہاں یہ دیا کاری کام نہ آئے گی، حضرت عمر ابن العزیز یہ سن کر خاموش ہو گئے، جلدی سے رکعت پوری کی اور سلام پھیر کر مسجد سے باہر چلے گئے، اس زمانے میں حضرت عمر ابن العزیز مدینہ کے حاکم تھے۔

جری قرات (پکار کر پڑھنے) کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جری قرات کرتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ (۲)

(۲) قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل یصلی فلیجہر بالقراۃ فان الملائکۃ وعمار الدار یستمعون قراءتہ ویصلون بصلاتہ (۳)

ابو یزید زار، نصر مقدسی، معاذ ابن جبل)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لئے کھڑا ہو تو جری

(۱) ابوداؤد ہمدانی، حاشی، لیکن اس میں "بین المغرب والعشاء" کے الفاظ نہیں ہیں۔ بخاری نے "شعب" میں یہ روایت طے کی ہے "اس میں" فعلی العشاء و بعدہا" کے الفاظ ہیں۔ مگر اس روایت کی سند میں الحرث الامور ضعیف راوی ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے "ان رجلاً قام من اللیل فقرا فرفع صوتہ بالقراۃ فقال صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ فلانا" ابو موسیٰ کی حدیث ہے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لو راایتنی وانا سمع قراءۃ تک البارحۃ" ابو موسیٰ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں انما اعراف اصواتہ ففقت الاشعرین بالقرآن حین یدخلون باللیل و اعراف منازلہم اصواتہم بالقرآن" یہ دونوں روایتیں بھی

صحیح ہیں۔ (۳) و محدث مکر متعلق

قرأت کرے اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرأت سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
 (۳) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین اصحاب کے قہپے سے گزرے آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں وجہ معلوم کرنے پر ابو بکر نے جواب دیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا ہوں وہ میری سن رہا ہے۔ حضرت عمرؓ بلا آواز میں تلاوت کر رہے تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی جواب دیا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو جھک رہا ہوں حضرت بلالؓ مختلف سورتوں سے انتخاب کر کے پڑھ رہے تھے آپ نے وجہ دریافت کی عرض کیا کہ عمدہ کو عمدہ سے تلاز رہا ہوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
 کلکم قذا حسن واصاب (ابو ہریرہؓ - ابو داؤد)

تم سب نے اچھا کیا۔ صحیح کیا۔

ان مختلف احادیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریا کاری اور قسطن کا اندیشہ نہیں ہے جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے لیکن اگر ریا کاری اور قسطن کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل کا اندیشہ بھی نہ ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں زیادہ عمل ہے اور اس تلاوت کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے "یقیناً" وہ خیر زیادہ بہتر ہے جس کا نفع ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو جہی قرأت کے دوسرے اسباب بھی ہیں مثلاً دل کو بیدار کرتی ہے اس کے افکار جمع کرتی ہے نیند دور کرتی ہے پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے سستی دور ہوتی ہے محسن کم ہوتی ہے اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی فریبہ شخص غفلت سے بیدار ہو جائے اور اس کی قرأت سن کر وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے بعض غافل اور سست لوگ بھی اس کی آواز سن کر حوجہ ہو سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے دلوں پر بھی ہو اور وہ بھی غلوٹ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں بہر حال اگر یہ سب اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو بجز افضل ہے قاری کو جبر کرتے ہوئے ان سب کی نیت کرنی چاہیے بخیر کی کثرت سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے مثلاً اگر کسی ایک کام میں دس نہیں ہوں تو دس مٹا اچھے لے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت مصحف میں دیکھ کر کرنی چاہیے کیونکہ اس میں آئنگہ سے دیکھنا بھی ہے مصحف اٹھانا بھی ہے اور اس کا احترام بھی ہے ان اعمال کی وجہ سے تلاوت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنے سے سات گنا ثواب ہوتا ہے حضرت عثمانؓ مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرتے تھے کہتے ہیں کہ کثرت تلاوت کی وجہ سے ان کے پاس نہ مصحف پٹ گئے تھے اکثر صحابہؓ مصحف میں دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے انہیں یہ بات پسند تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا بھی گزرے جس میں وہ مصحف کھول کر نہ دیکھیں مصحف کے ایک قیہہ لے کر وقت امام شافعیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے امام صاحب نے قیہہ مصحف سے فرمایا کہ فقہ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے روک دیا ہے مجھے دیکھو میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھوتا ہوں اور جہی نماز تک بند نہیں کرتا۔

دسواں ادب :- (حمین قرأت کے سلسلے میں) یہ ہے کہ قرآن خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے حمین قرأت پر پوری توجہ دی جائی لیکن حروف اٹھنے نہ دیکھنے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم میں غلط واقع ہو جائے اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو حمین قرأت سنت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

زینو القراء ان باصواتکم (ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ابن حبان ماکہ بیروین العازب)

قرآن کو اپنی آوازوں سے نعت دو۔

ایک حدیث میں ہے :-

ماذن اللہ لشی ما ذن النبی یتغنی بالقراء (بخاری و مسلم ابو ہریرہؓ)

اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا ہے جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کے لئے کسی نبی کو حکم دیا ہے۔

اس سلسلے کی ایک روایت ہے :-

لیس منامن لم یغن بالقرآن (بخاری۔ ابو ہریرہ)

جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی رائے میں غنی سے مراد یہاں استثناء ہے، کچھ لوگ غنی سے غنیمت کی رائے کی رائے سے بھی مؤخر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی، آپ میرا انتظار کر رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا : اے عائشہ دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں ایک خوش الحان کی قرأت سن رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی، یہ سن کر آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ شخص پڑھ رہا تھا، کافی دیر کے بعد تشریف لائے، اور فرمایا :-

هذا سالم مولیٰ ابی حذیفۃ الحمد للہ الذی جعل امتی مثله (ابن ماجہ۔ عائشہ)

یہ ابو حذیفہ کا مولیٰ سالم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں سالم جیسا شخص پیدا کیا۔

ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی قرأت سنی، آپ کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی تھے، تینوں حضرات ابن مسعودؓ کے پاس دیر تک ٹھہرے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :-

من اراد ان یقر القرآن غضا کما انزل فلیقرہ علی قرأبن ام عبد (احمد۔ نسائی۔ عمر)

جو شخص قرآن کو کسی طرح آہستہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے

مسعودی طرح پڑھنا چاہیے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو تلاوتِ کلامِ پاک کا حکم دیا۔ ابن مسعودؓ نے عرض کیا : آپ پرتو قرآن نازل ہوا ہے بھلا آپ کو کیا سناؤں؟ فرمایا : مجھے دوسرے سے سنا اچھا معلوم ہوتا ہے، ابن مسعودؓ نے حکم کی قبولیت کی، راوی کہتے ہیں۔

فکان یقرہ عینار رسول اللہ وسلم نفیضان (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)

ابن مسعود پڑھ رہے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔

حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کی قرأت سن کر آپ نے ارشاد فرمایا :-

لقد اوتیٰ ہذا من مزاعمیر الہادؤد

اس شخص کو آلِ داؤد کی مزاحیر میں سے کچھ عطا ہوا ہے۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ابو موسیٰ الاشعریؓ سے نقل کئے، من کر خوشی سے بے قابو ہو گئے اور خدمتِ نبویؐ میں حاضری ہو کر عرض کیا :-

یا رسول اللہ! لو علمت انک تسمع لحجیر تملک تحجیرا (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

یا رسول اللہ! اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح پڑھتا۔

قاری یشیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا یشیم تو یہ ہے جو قرآن کو آواز سے نیت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا : اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات صحابہؓ جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے تلاوت کے لئے کہا جاتا۔ حضرت عمرؓ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ سے کہتے ابو موسیٰ! ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ حضرت موسیٰؑ تلاوت شروع کرتے، اور دیر تک پڑھتے رہتے، جب نماز کا وقت آدھا

گزر جاتا تو لگتے "یا امیر المؤمنین! الصلوۃ الصلوۃ" حضرت عمر فرماتے! کیا ہم نمازیں نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۲۱، آیت ۳۵)

اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

ایک حدیث میں ہے :-

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً مِثْلُهَا وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نَوَافِلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۱) (احمد - ابو ہریرہ)

جو شخص کتاب اللہ کی ایک آیت سنے اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور جو تلاوت کرے اس کے لئے قیامت کے دن ایک نور ہو گا۔

تیسرا باب

تلاوت کے باطنی آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ کلام اللہ کی عظمت اور علو شان کا اعتراف کرے اور یہ یقین کرے کہ نزول قرآن بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے عرش پر ہیں سے اپنا کلام اس طرح فازل کیا کہ بندوں کی سمجھ میں آسکے باری تعالیٰ کا کتنا بڑا العام ہے کہ اسے بندوں تک اپنے اس کلام کے معانی پہنچا دیتے، جو اس کی اذنی صفت ہے، اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے، غور کیجئے کس طرح یہ صفت الہیہ حروف اور آواز کے پردے میں ظاہر ہو گئی سب جانتے ہیں حروف اور آواز بشری صفات ہیں، لیکن کیوں کہ انسان الہی صفات کی معرفت اپنی صفات کے ذریعہ ہی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کلام الہی کو بھی انسانی آوازوں اور حروف کے ذریعہ ظاہر کیا گیا، اگر کام الہی آواز اور حروف کے پردے میں چھپا ہوا نہ ہوتا نہ آسمان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کلام الہی سن سکے، اور نہ زمین کے لیے ممکن تھا بلکہ اسکی عظمت و جبروت کے خوف سے اور اس کی نورانی شعاعوں کی تپش سے آسمان سے زمین تک ہر چیز پارہ پارہ ہو جاتی، ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب باری تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو انہیں سننے کی طاقت عطا کی گئی، ورنہ انہیں بھی سننے کی تاب نہ ہوتی، جس طرح پہاڑ کلام کی تاب نہ لاسکا، اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کلام الہی ہے اس کا ہر حرف کوہ قاف سے بڑا ہے، اگر تمام ملائکہ جمع ہو کر کوئی ایک حرف اٹھانا چاہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو، مگر اسرائیل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے ہیں یہ حرف اٹھا لیتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت خاص کے ذریعہ وہ یہ عظیم کام انجام دیتے ہیں۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ کلام الہی حدود و جاہ عظمت اور اعلیٰ قدر ہے، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بے مایہ اور کم رتبہ ہونے کے باوجود اس عظیم کلام کے معانی کس طرح سمجھ لیتا ہے؟ ایک دانشور نے ایک بہترین اور مکمل مثال کے ذریعہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہتے ہیں کہ اس دانشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی وہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کر لے، بادشاہ نے دانشور سے کچھ سوالات کئے، دانشور نے جواب میں وہ باتیں کہیں جو بادشاہ کی سمجھ میں آسکیں جو بات سننے کے بعد بادشاہ نے کہا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کلام انبیاء پیش کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے، کلام الہی یقیناً اس درجہ عظیم ہوتا ہے کہ بندے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تمہارے انبیاء کا لایا ہوا کلام سمجھ

لیتے ہیں، دانشور نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں آپ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ لوگوں کی حالت پر نظر والیں جب ہم چہایوں اور پرندوں کو کھانے پینے، آنے جانے، آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں تو کتنا کلام استعمال کرتے ہیں؟ قطعاً پرندوں اور جانوروں کے بس کی بات نہیں کہ وہ عارضے نور عقل سے تربیت پایا ہوا احکام سمجھ سکیں، بلکہ ان کے لیے ان کے فہم کے مطابق کلام کرنا ضروری ہے، کبھی سبکی بجاتے ہیں، کبھی سحر سحر کرتے ہیں، کبھی دوسری آوازیں نکالتے ہیں، یہی حال انسان کا ہے، کیونکہ انسان کلام الہی کو اس کی ماہیت اور صفات کمال کے ساتھ سمجھنے سے قاصر ہے اس لیے انبیاء نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔

یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام الہی کے حکیمانہ معانی آوازوں اور حروف میں پوشیدہ رہتے ہیں، معانی کی عظمت اور تقدس مسلم ہے، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اصوات و حروف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے اور حکمت آواز کے لئے روح اور جان ہے، اور مکان ہے جس طرح انسانی جسموں کی عزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے اسی طرح آوازیں اور حروف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم ہیں۔

کلام الہی کے مرتبے اور حرکت کی رفعت کا اندازہ اس سے ہو گا کہ یہ غلبے میں زیروست ہے۔ حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والا ہے، منصف حاکم ہے، یہی حکم دیتا ہے یہی منع کرتا ہے جس طرح سایہ سورج کے سامنے نہیں ٹھہرتا اسی طرح باطل کو بھی حکمت الہی کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے، جس طرح انسانوں کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اپنی نگاہیں سورج کے پار کر دیں اسی طرح انکے بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ حکمت کے سمندر کی شادری کریں، اور بحر حکمت کے پار ہو جائیں، بلکہ انہیں سورج سے اسی قدر روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے آنکھوں کو نور حاصل ہو، اور اس روشنی میں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ کلام الہی اس بادشاہ کی طرح ہے جو سامنے نہیں ہے لیکن ملک میں اس کا قانون نافذ ہے اور اسکا منکر جاری ہے، یا القاب کی طرح ہے جس کی شعاہوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، لیکن اس کا غمر لگا ہوں سے پوشیدہ ہے، یا اس ستارے کی طرح ہے جس کی چال سے واقف نہ ہونے کے باوجود ہم کدھ راہ کو راستہ مل جاتا ہے۔ کلام الہی حقیقی خزانوں کی چابی ہے، یہ وہ شراب زندگی ہے جسے پینے والا مرنا نہیں ہے، یہ وہ دوا ہے جسے استعمال کرنے والا بھی بیمار نہیں ہوتا۔

دانشور نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے جو کچھ بیان کیا، ہم اس پر استفا کرتے ہیں، اگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک مختصر گفتگو ہے۔ مگر اس سے زیادہ گفتگو کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے۔

دوسرا ادب : دوسرے ادب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت سے ہے، جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اپنے دل میں حکم کی عظمت کا استحضار ضرور کرے، یہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے، انکے کلام کی تلاوت کے مرتبے آراء ہیں، اور مرتبے سے قلمتے ہیں، اور تلاوت میں مرتب سے خطرات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (پ ۲۲ آیت ۷۹)

اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگائے پاتا۔

جس طرح ظاہر مصحف کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو اسی طرح اسکے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا پاک دل ہو، اور عظمت و توقیر کے نور سے منور ہے، جس طرح ہر ہاتھ قرآن کی جلد اور ورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے اسی طرح ہر زبان بھی قرآنی حروف کی تلاوت کی اہل نہیں ہے، اور نہ ہر دل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی حکمتوں اور اس کے عظیم الشان معانی کا متحمل ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ جب مکرّم ابن ابی جہل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے، اور فرماتے ”یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔“ کلام کی تعظیم دراصل حکم کی تعظیم ہے، اور حکم کی تعظیم کا حق اس وقت تک اور انہیں ہو سکتا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں غور و فکر نہ کرے، اور انکے دل میں عرش، کرسی، آسمان

”تین انسان جنات، غمرو حجر، اور حیوانات کا تصور نہ ہو“ اور وہ یہ نہ جانتے کہ ان سب کا پیدا کر نیوالا ”ان سب کو رزق دینے والا“ اور ان سب پر قدرت رکھنے والا ایک ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہر بندہ اس کے فضل و رحمت اور عذاب و غضب کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ اگر اس پر فضل و رحمت ہوگی تو یہ بھی اس کا بدل ہوگا اور اگر وہ عذاب کا استحق قرار پائے گا۔ تو یہ بھی اس کا بدل ہوگا۔ وہ تو یہ کہتا ہے ”یہ لوگ جنت کے لیے ہیں مجھے ان کی پروا نہیں ہے یہ لوگ دوزخ کے لیے ہیں مجھے انکی پروا نہیں ہے“ اور اس کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے کسی چیز کی پروا نہ ہو، وہ بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے حکم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ دل حاضر ہو، ارشاد خداوندی نہ
 يَا خَبِيْثِيْ خُذِ الْكِتٰبَ بِصَبْرٍ (پ ۴۲ ر ۴ آیت ۴)
 اسے یعنی کتاب کو مضبوط ہو کر پکڑ لو۔

اس آیت میں قوۃ سے مراد کو شش اور جود ہے کتاب کو کو شش اور جود سے لینے کا مطلب یہ کہ جب تم اسکی تلاوت کر دو اسی کے ہو رہو، تمہارے دل میں بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باقی نہ رہے، چہ جائیکہ تم کسی اور کام میں مصروف ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، فرمایا قرآن سے بھی زیادہ اتنی چیز اتنی محبوب ہو چکی ہے کہ تلاوت کے وقت دل میں اسکا خیال رہے بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر تلاوت کے وقت اتفاقاً کلام داخل حاضر نہ رہا تو وہ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھتے جتنی تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا، یہ ادب پہلے ادب کا نتیجہ ہے اگر دل میں کلام اور صاحب کلام کی عظمت ہوگی تو یہ صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ تلاوت کے وقت قاری کامل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو سکے گا۔ وہ جس کلام کی تلاوت کر رہا ہے اس کی تعظیم کرے گا تعظیم سے ایست بڑے کی یہ ایست اسے عاقل نہ ہونے دے گی قرآن میں وہی باتیں ہیں جن میں اس ہو، اور دل لگے، اگر قاری قرآن کی تلاوت کا اہل ہے تو وہ اسے چھوڑ دوسرے امور سے انس حاصل نہیں کرے گا۔ قرآن کی تلاوت اس کیلئے تفریق بن جائے گی کہ اس با مقصد تفریح پر کسی دوسری تفریح کو ہرگز ترجیح نہیں دے گا۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ آیات میں غورو فکر کرے، یہ حضور قلب سے الگ ایک ادب ہے، بجا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پوری طرح حاضر ہوتا ہے اور پڑھنے والا ہمہ تن تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، لیکن غور نہیں کرنا، جب کہ تلاوت کا مقصد ہی قدر ہے، اسی وجہ سے ترتیل مسنون قرار دی گئی ہے، کیوں کہ غمہر غمہر کر پڑھنے سے سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور غورو فکر میں آسانی ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سمجھ سے خالی عبادت اور قدر سے خالی تلاوت میں خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اعادہ کے بغیر تدریس کر سکے تو اسے اعادہ کرنا چاہیے، تاہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اعادہ نہ کرے، یہ نیک نہیں کہ امام آگے بڑھ جائے، اور مقتدی چھٹی آیتوں میں غورو فکر کرتا رہے، ایسے شخص کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص کسی کے کان میں کوئی بات کہے، اور سننے والا ایک ہی لفظ سے جہت میں پڑ جائے، باقی گفتگو نہ سنے، اور نہ سمجھے، چنانچہ اگر امام رکوع میں چلا جائے، اور مقتدی کسی آیت میں غورو فکر کرتا رہے، شیخ رکوع نہ پڑھے تو یہ شیطانی دوسرے سمجھا جائے گا۔ عمار ابن عبد قیس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ مجھے نماز میں دوسرے آتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا تو دنیاوی معاملات کا دوسرہ ہوتا ہے؟ فرمایا دنیاوی دوسروں سے بہتر تو یہ ہے کہ میرے جسم میں گھسا دیے جائیں بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے بعد میرا دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس جگہ سے کیسے بھاؤں، غور کیجئے، عمار ابن عبد قیس نے اس نیک خیال کو بھی دوسرہ قرار دیا، کیوں کہ اس طرح کے خیالات سے آدمی وہ نہیں پڑھ سکتا جو اسے پڑھنا چاہیے، یہ بھی شیطانی عمل ہے، وہ لوگوں کو دنیاوی امور میں مشغول کر کے افضل عمل سے روک دیتا ہے، جب یہ واقعہ حضرت حسن بصری کے سامنے نقل کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام سے

ہیں محروم رکھا ہے، حدیث میں ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ (۱) اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں غور فرما رہے تھے۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے نماز میں رات بھر ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے وہ آیت یہ تھی۔

إِنْ تَعُدُّبِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ (۲) (پ ۷ ر ۶ آیت ۸۸)

اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کریں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

قیم داری کے بارے میں روایت ہے کہ تمام رات مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت کرتے رہے۔
أَمْ حَسِبْتَ الَّذِينَ اخْتَرُوا الشَّيْءَ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عَنَدَ رَبِّهِمْ أَمْثَلُ أَمْثَلًا إِنَّمَا يُجِزُّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۲۵ ر ۱۸ آیت ۲۱)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے یہ برا حکم لگاتے ہیں۔

سعید ابن جبیر نے اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے سچ کر دی۔
وَأَمَّا زَوْجُ الْيَوْمِ أَلَيْسَ الْأُمِّيرُ مَوْجُودٌ (پ ۲۳ ر ۳ آیت ۵۹)
اور اسے مجرموں (آج اہل ایمان سے) الگ ہو جاؤ۔

ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تلاوت کے دوران مجھ پر کچھ ایسے حقائق اور معارف منکشف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کیا تا، اور تمام رات کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان آیتوں کے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا جن میں میرا دل نہیں لگا۔ یا جن کے معانی میں میں سمجھا۔ ابو سلیمان داری سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آیت کی تلاوت میں چار چار راتیں گزار دیتا ہوں، اگر میں خود سلسلہ فکر ختم نہ کروں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے۔ کسی بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چھ مہینے تک سورہ ہود کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی سورت کے معانی میں غور و فکر کرتے رہے، ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں چار قرآن ختم کرتا ہوں، ایک ہفتہ وار، دوسرا ماہانہ، تیسرا سالانہ اور چوتھا قرآن تیس برس سے شروع ہے، لیکن ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں، اس لیے روزینہ پر بھی کام کرتا ہوں، ہفتہ وار ماہانہ اور سالانہ اجر توں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ ہر آیت سے اس کے مطابق معنی و مفہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعمال کرے، قرآن مختلف مضامین پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے انبیاء کے حالات بھی ہیں، اور ان قوموں کے حالات بھی ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی بھی ہیں۔ اور ان ثمرات کا ذکر بھی ہے جو اوامر و نواہی کی تعمیل پر مرتب ہوں گے۔

آیات صفات : مثلاً یہ ہیں۔

(۱) كَيْسٌ كَمِثْلِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ ۲۵ ر ۳ آیت ۸)

کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔

(۴) الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُغْنِیُ الْغَنِیُّ زَکَّی الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (پ ۶۲۸ آیت ۲۳)
 وہ بادشاہ ہے (سب بیوں سے) پاک ہے، امن دینے والا ہے، غمگینی کرنے والا ہے، زہدیت
 ہے، خرابی کا درست کردینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔

مذکورہ بالا اسماء اور صفات کے معنی میں غور و فکر کرے، تاکہ اسکے اسرار اور حقائق کشف ہوں، یہ وہ اسرار و حقائق ہیں جو
 صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق عطا ہوئی ہو۔ حضرت علیؑ نے اپنے ارشاد گرامی سے اسی حقیقت
 کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو آپ نے لوگوں سے مخفی رکھی ہو، ہاں
 اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو قسم کھا سکتا ہے۔ (۱) مومن کو کسی قسم کی جتورہنی چاہیے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ارشاد
 فرمایا: ”جو شخص اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کو ذریعہ بنائے۔“ قرآن پاک میں علوم کا بڑا حصہ ان آیات کے
 اندر پوشیدہ ہے جو اسماء اللہ اور صفات اللہ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ علوم اتنے بھر ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جستجو کی ہے
 انھیں کچھ نہ کچھ ملا ضرور ہے، لیکن کوئی تہ کو نہیں پہنچ سکا۔

آیات افعال : آسان اور زمین پیدا کرنا، بارنا جلانا وغیرہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، تلاوت کرنے والا جب آیات افعال
 کی تلاوت کرے تو اسے باری تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ فعل قائل پر دلالت کرتا ہے، اور فعل کی عظمت
 سے قائل کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ فعل میں قائل کا بھی مشاہدہ کرے، صرف فعل ہی مشاہدہ نہ کرے،
 جس شخص کو حق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ ہر قسم میں حق کا کھل دیکھتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا منبع بھی وہی ذات برحق اور
 مرجع بھی ہر شئی کا مقصد اسی کی ذات ہے، اور ہر شے قائم بھی اسی کی ذات سے ہے، عارف کے نزدیک حق کے علاوہ ہر چیز باطل
 ہے، یہ نہیں کہ آئندہ کبھی باطل ہو جائے گی، بلکہ اگر کسی چیز پر اسی حیثیت سے نظر ڈالیں تو ہر چیز اسی وقت قافی ہے، لیکن اگر یہ نقطہ
 نظر ہو کہ شئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے باعث موجود ہے تو ہر شے سمجھت اس شے کے لیے ثابت ہوگی یہ خیال علم کا شرف کا نقطہ آغاز
 ہے اس لیے جب قاری تلاوت کرے، اور باری تعالیٰ کے یہ ارشادات برحق

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَفَرَأَيْتُمْ اَنَّا نَزَّلْنَاهُ
 مِنَ السَّمَاءِ نَزْوً وَّزَوً (پ ۲۷ آیت ۵۸، ۵۹، ۶۰)

اچھا پھر یہ تلاؤ کہ تم جو مٹی پجاتے ہو اچھا پھر یہ تلاؤ کہ جو کچھ پوتے ہو اچھا پھر یہ تلاؤ کہ جس پانی
 کو تم پیتے ہو اچھا پھر یہ تلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو۔

تو صرف کہیں، مٹی پانی اور آگ ہی پر نظر نہ رکھے، بلکہ ان سب کی مابین، آغاز اور اختتام اور درمیان کے تمام مراحل پر اچھی
 نظر ڈالے، مثلاً مٹی کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ ایک رقیق سیال مادہ ہے جس کے تمام اجزاء مشترک ہیں، بعد میں رقیق اور سیال
 مادے سے بڑھاتے جتنی ہیں گوشت درگین اور شے پیدا ہوتے ہیں، پھر مختلف شکلیں تیار ہوتی ہیں، سر، ہاتھ پاؤں، دل، جگر اور دوسرے
 اعضاء تشکیل پاتے ہیں، جب انسانی ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں اچھے اور برے اوصاف پیدا کئے جاتے ہیں، اچھے اوصاف
 میں مثلاً عقل، گویائی، پناہی اور سماعت وغیرہ برے اوصاف میں مثلاً غضب، شہوت وغیرہ بعض لوگوں میں جمالت، کفر، انبیاء کی
 تکذیب، اور ان سے جدا کی عبادت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَهَذَا هُوَ اَخْصِيْمٌ مُّبِينٌ (پ ۲۳ ر ۴ آیت ۷۷)

(۱) یہ روایت بخاری، ابوداؤد اور نسائی میں ابو حذافہ سے منقول ہے، نسائی کے الفاظ یہ ہیں۔ ”قال سلطنا علياً فقلنا اهل عندكم من
 رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ شئ سوى القرآن فقال لا“ والذی مغلق الجند فوبر لنسمة الا ان يعطى الله عبداهما
 فی کتابہ

کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نقطہ سے پیدا کیا، سو وہ علانیہ اعتراض کرنے والا ہے۔
قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے، اپنے فکر کو وسعت دے۔ اور اعجب! عجائب تک اپنے فکر کا سلسلہ دراز کرے، یہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا منبع اور مبداء ہے، 'مرع اور منتہا' ہے۔

انبیاء کے حالات : جب قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آئے اور یہ معلوم ہو کہ ان کی کس طرح تکذیب کی گئی تھی اور کسی طرح انہیں ایذا دی گئی تھی، یہاں تک کہ بعض انبیاء اپنے نافرمان لعنتیوں کے ہاتھوں شہید کئے گئے تو اللہ تعالیٰ کی صفت استغناء پر نظر رکھے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نیاز ہیں، نہ انہیں پیغمبروں کی ضرورت ہے اور نہ ان لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے، اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ پڑے گا، جب انبیاء کی مدد اور نصرت کے قہرے سامنے آئیں تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حق کا حامی و ناصر ہے۔

مکرمین کے حالات : جب عاد، ثمود وغیرہ بد قسمت قوموں کی جاہلی اور بربادی کی کہانی سنے تو خدا تعالیٰ کی بکڑ اور انتقام سے ڈرے اور ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرے کہ اگر اس نے بھی غفلت کی غلط کیا، اور اس چند روزہ مہلت کو غنیمت نہ سمجھا تو کیا عجب ہے مجھ پر بھی یہ عذاب نازل ہو۔ اور باری تعالیٰ کے انتقام سے بچنے کی کوئی صورت نہ رہے، جنت، دوزخ اور دیگر آسمانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نقطہ نظر سے سننے چاہئیں، اور ان میں بھی اپنے لیے عبرت کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، یہ چیزیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں، ورنہ قرآن کی ہر آیت میں بیش قیمت معانی پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ ان معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَاسٍ فِي الْاَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (پ ۷ ر ۳۳ آیت ۵۹)
اور نہ کوئی تر اور خشک چیز کرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔

ایک جگہ فرمایا۔
قُلْ لَوْ كَانِ الْبَحْرُ مِثْلًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنًّا مِمَّا يَمْلِكُونَ (پ ۱۲ ر ۳۱ آیت ۱۰۹)

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر (کاپانی) روشنائی (کی جگہ) ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اگرچہ اس (سمندر کی) محل (دوسرا سمندر اس کی) جگہ کے لیے آئیں۔

حضرت علی کا یہ ارشاد بھی قرآن کریم کے معانی کی وسعت پر دلالت کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں۔ یہاں جو کہ بیان کیا گیا وہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ فہم کا دروازہ کھلے، احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ جو محض قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقفیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جنکے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (پ ۶ ر ۳۱ آیت ۶)

اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔

طالع (مہر) داخل وہ مواقع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہ میرا اس وقت تک صحیح معنی میں

مرید نہیں ہوتا جب تک وہ جو چیز چاہے قرآن کریم میں نہ پالے نقصان اور فائدے میں فرق نہ کرے اور بندوں سے بے نیاز نہ ہو جائے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ قاری ان امور سے خالی رہے جو فہم قرآن کی راہ میں مانع ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر غفلت کے دیڑ پرے ڈال رکھے ہیں، ان پرندوں کی وجہ سے ان کو قرآنی عجائب اور اسرار نظر نہیں آتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت (احمد۔ ابو ہریرہ)
 اگر شیطان بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومیں تو لوگ ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کریں۔
 جو امور جو اس سے پوشیدہ ہوں، اور نور بصیرت کے بغیر نظر نہ آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں داخل ہیں، لہذا ان کو وہ بھی نور بصیرت ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ فہم قرآن کے چار موانع ہیں۔

پہلا مانع : یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی تمام تر توجہ حروف کی صحیح ادائیگی پر صرف کر دے اس کام کا ذمہ دار بھی ایک شیطان ہے، وہ قراء حضرات کو یہ یاد کرانا دیتا ہے کہ ابھی حروف مخرج سے ادائیں ہوئے ہیں، پڑھنے والے شیطانی دوسرے میں جھٹکا ہو جاتے ہیں اور ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے، اس گوشمالی میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرأت کا اصل مقصد فہم ہے، اور حروف کی ادائیگی پر پوری توجہ صرف کرتے ہیں۔

دوسرا مانع : یہ ہے کہ پڑھنے والا غصے کسی ایسے مذہب کا مقلد ہو جس کا علم اسے صرف سننے سے حاصل ہوا ہو، بصیرت اور مشاہدہ کے ذریعہ نہیں یہ وہ غصے سے تنہا قہید کی زنجیروں نے اتنا جکڑ رکھا ہے کہ وہ جہش بھی نہیں کر سکتا، جو عقائد قہید کی راہ سے اس کے دل و دماغ میں جڑ چکے ہیں ان سے سرمو انحراف بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر کبھی کہیں دور سے کوئی روشنی کی کرن پہنچتی ہے، یا ایسے معنی ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے سننے ہوئے عقائد سے مختلف ہوں تو قہید کا شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیسے پیدا ہوئے، یہ تو تیرے آباؤ اجداد کے عقیدے کے مخالف معنی ہیں، چنانچہ وہ غصے شیطانی و سوسوں کا شکار ہو کر اس مسئلے سے گریز کرتا ہے، غالباً اسی لیے صوفیائے کرام علم کو حجاب کہتے ہیں۔ علم سے مراد ان کے نزدیک مطلق علم نہیں ہے بلکہ ان عقائد کا علم ہے جن پر لوگ قہید کی راہ سے چلتے ہیں یا ان عقائد انہ جذبات کے زیر اثر ان کی اتباع کرتے ہیں جو مذہبی متعصبین نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیے ہیں، ورنہ علم حقیقی نام ہی کشف اور نور بصیرت کا ہے، اسے حجاب کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ شنبہ کے مقصد ہی وہ ہے۔ اس طرح کی جامدانہ قہید بھی باطل بھی ہوتی ہے۔ باطل ہونے کی صورت میں قہید بھی فہم قرآن کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ مثلاً استواء علی العرش کے سلسلے میں کسی غصے کا اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، اور فہم ہوا ہے اب اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو، اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس صفت سے پاک ہے جس کا تحقق مخلوق سے ہوتا ہے تو اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، لہذا وہ اس سلسلے میں دوسرا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس پر جتنی سے جہا ہوا ہے اگر کبھی کوئی بات اس عقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل قہید کی وجہ سے وہ اسے اپنے دل سے نکال پیچھے گا۔ کبھی وہ عقیدہ حق بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود فہم کی راہ میں مانع بن جاتا ہے، ایسے کہ مخلوق کو جس حق کے اعتقاد کا ملک قرار دیا گیا ہے اس کے تحت سے مراتب اور درجات ہیں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مبادا بھی ہے۔ اور منتہا بھی، کبھی بھی بیعت کا مہمو اس حق کے باطن تک پہنچنے نہیں دیتا، اس کی کچھ وضاحت ہم نے کتاب العلم میں کی ہے۔

تیسرا مانع : یہ ہے کہ گناہ زیادہ کرتا ہو، کبر میں مبتلا ہو، لاپرواہی ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، یہ تمام امور دل کو تاریک اور رنگ

آلود اور تاریک کر دیتے ہیں، جس طرح آئینے کی آب باقی نہ رہنے کی صورت میں چھوڑ کر رکھنا مشکل ہے، اسی طرح رنگ آلود دلوں میں حق کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑا مانع ہے اکثر لوگ اسی مانع کی وجہ سے فہم قرآن سے محروم رہتے ہیں، جس قدر شہوات کی تمہیں دہیز ہوتی ہیں اسی قدر معافی قرآن غفل ہو جاتے ہیں۔ دل سے گناہوں کا پوچھ جس قدر لپکا ہو گا معافی قرآن اسی قدر واضح ہوں گے۔ دل آئینے کی طرح ہے، شہوات کی حیثیت رنگ کی ہے، اور معافی قرآن اس صورت کی طرح جو آئینے میں نظر آتی ہے، قلب کے لیے ریاضت کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت رنگ آلود آئینے کے لیے صیقل کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اذا عظمت امتی الدینار والدرهم نزع منها هبة الاسلام، وانا نركوا الامر بالمعروف وحر ما ابرك الله الوحي (ابن ابی الدینار لا امر بالمعروف)
جب میری امت درہم و دینار کو اہمیت دینے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہبت چھین جائے گی، اور لوگ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے تو وہی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔
فیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ وہی کی برکت سے فہم القرآن مراد ہے، یعنی لوگ فہم قرآن سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں فہم قرآن اور تذکیر بالقرآن کے لیے انابت الی اللہ کی شرط لگائی ہے۔
تَبْصِرَةٌ وَتُذَكِّرُ لِلرَّحْمَنِ الَّذِي كَلَّمَ عَبْدَهُ تَبْصِرَةٌ (پ ۲۲۱ آیت ۸)
جو دریغ ہے بیانی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا الْأَمَنِيُّ (پ ۲۲۳ آیت ۱۳)
اور مرنے والی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (پ ۲۲۳ آیت ۹)
وہی لوگ نصیحت پکارتے ہیں جو اہل محل (سلیم) ہیں۔
جو شخص دنیا کی محبت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے، وہ صاحب عقل و فہم نہیں ہے، اسی لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے۔

چوتھا مانع : یہ ہے کہ اس شخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تفسیر پڑھی ہو۔ اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ قرآنی کلمات کی بس وہی تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہد و فیروہ اکابر سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تفسیر بالرأی کی حیثیت رکھتا ہے، اور تفسیر بالرأی کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔

من فسر القرآن براءه فقد تنبوا معقه لمن النار
جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
یہ اعتقاد بھی فہم قرآن کے لیے مانع ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعتقاد حضرت علیؑ کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کسی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر تفسیر سے ظاہر منقول تفسیر ہی مراد ہوتی تو یہ اختلافات ہی سامنے نہ آتے جو تفسیر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ جو تھے باب میں ہم تفسیر بالرأی کی حقیقت بیان کریں گے۔

سابقہ باب : یہ ہے کہ قرآن کرم کے ہر خطاب کو اپنے لیے خاص سمجھ جب کوئی آیت نبوی یا آیت امر سامنے آئے تو یہ سوچے کہ مجھے ہی حکم کر دیا گیا ہے اور مجھے ہی منع کیا جا رہا ہے، وعدہ و وعید کی آیات تلاوت کرے تو انہیں اپنے حق میں فرض کرے، انبیاء کے قصے پڑھے تو یہ سمجھے کہ یہاں قصے مقصود نہیں ہیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے، کیونکہ پچھلے انبیاء کے جتنے قصے قرآن کرم میں مذکور ہیں ان کے مضامین کا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے،

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

مَا تَشِيبُ بِهِمْ أَذْكُ (پ ۱۰ آیت ۱۴)

جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔

حلاوت کرنے والے کو فرض کر لیتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آزمائش، صبر، نصرت اور ثبات قدمی کے جو واقعات اپنی کتاب میں بیان کئے ہیں، ان سے ہماری ثابت قدمی مقصود ہے قرآنی خطابات کو اپنے فرض کرنے کی وجہ سے یہ کہ قرآن پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے شفاء، ہدایت، رحمت اور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگ کو نعمت کتاب پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔

وَذَكِّرُْوا نِعْمَةً أَلَدَغْنِيكُمْ وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِتَعْظُمَ عَلَيْكُمْ (پ ۱۳ آیت ۲۳)

اور حق تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو اور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر (اس حیثیت) نازل فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں۔

ذیل کی آیات کریمہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پ ۱۳ آیت ۳۴)

ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری فصاحت (کافی موجود) ہے۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (پ ۱۳ آیت ۳۴)

اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کریں۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أُمُورَهُمْ (پ ۱۳ آیت ۳۵)

اللہ تعالیٰ اسی طرح کے لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (پ ۱۳ آیت ۵۵)

اور تم (کو چاہیے کہ) اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو۔

هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (پ ۱۳ آیت ۲۴)

یہ (گویا) امت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو

ایمان رکھتے ہیں۔

هَذِهِ بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (پ ۱۳ آیت ۳۸)

یہ بیان (کافی) ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں، اس اعتبار سے یہ خطاب حلاوت کرنے والوں سے بھی ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ فرض کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصود میں ہوں۔

ارشاد ربانی ہے :-

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (پ ۸ آیت ۹)

اور ہم نے تمہارے لیے یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا کیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس کو یہ

قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔

محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی گویا اس نے حق تعالیٰ سے کلام کیا، اگر تلاوت کرنے

والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجھے تو پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے، بلکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا خط پڑھتا ہے۔ اس کے ہر لفظ پر غور کرتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی لیے علماء کچھ ہیں جگہ قرآن کریم بیانات کا نام ہے، یہ بیانات ہمارے رب کے پاس سے آئے ہیں، تاکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں۔ مخلوق میں ان کی معنی سمجھیں، اور ان کی تعمیل کریں۔ حضرت مالک ابن دینارؒ فرمایا کرتے تھے ”اے قرآن والو! قرآن نے تمہارے دل میں کیا بویا ہے؟ قرآن مومن کے حق میں ہمارے جس طرح بارش زمین کے حق میں ہمارے، فائدہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی محبت اختیار کرتا ہے۔ وہ فائدہ حاصل کرتا ہے یا نقصان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

هُوَ شِفَاءٌ وَأَنْزَلَ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (پ ۵۹، آیت ۸۲)

وہ ایمان والوں کے حق میں توشہ اور رحمت ہے اور ظالموں کو اس سے اور الٹا نقصان پہنچاتا ہے۔

آنھوں اور آپ : یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو۔ جس طرح کی آیت تلاوت کرے اسی طرح کا تاثر دل میں ہونا چاہیے، اگر آیت خوف ہے تو خوف طاری کر لے، آیت حزن ہے تو غمگین ہو جائے، آیت رجائے ہو کیفیت دل میں پیدا کرے جو امید سے ہوتی ہے، غرض کہ جس مضمون کی آیت ہو اسی مضمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہو یا تلاوت کا کمال ہے۔ جب انسان کو معرفت کاملہ حاصل ہو جاتی ہے، تو دل پر خوف کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآنی آیات میں عقلی بہت ہے، مثال کے طور پر رحمت اور مغفرت کا ذکر ایسی شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی تکمیل دشوار ہے۔ ذیل کی آیت میں مغفرت کے لیے چار شرطیں لگائی ہیں۔

وَالَّذِينَ نَقَلُوا لِشَرِّ النَّبِ وَالْأَقْرَبِ وَوَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَهَئِذَا تَنَسَّيْ. (پ ۱۲، ۱۳، آیت ۸۲)

اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں، اور ایمان لائے، انہیں اور نیک عمل کریں پھر (اسی) راہ پر قائم رہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

وَالْعَصْرُ لِلْإِنْسَانِ إِنَّفَىٰ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَأَتَوْا أَصْوَابَ الْقَبْرِ (پ ۲۸، ۳۰، آیت ۳-۲)

قسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور دوسرے کو اعتقاد حق (پر قائم رہنے) کی نمائش کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی کی نمائش کرتے رہے۔

اگرچہ یہی شرطیں لگا کر دی گئی ہیں جس جگہ تفصیل نہیں ہے وہاں ایک ایسی شرط کا ذکر ہے جو تمام شرطوں کو جامع ہے۔ مثلاً

إِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَّبْنَا مِنَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۸، ۱۳، آیت ۵۶)

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

اس آیت میں احسان کی شرط لگائی گئی، یہ صفت دوسری تمام صفات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شمار آیات ملیں گی۔ جو شخص یہ حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دوسرا تاثر قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کا غم بڑھتا ہے، اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، دونا زیادہ ہو جاتا ہے، ہنسنا کم ہو جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، بیماری کم ہو جاتی ہے، تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، راحت کم ہو جاتی ہے، وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا، اور غلطی سے، لیکن تلاوت قرآن اور تدبر فی القرآن سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چیز ہمیں نہیں ملی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو تلاوت کے دوران ہر آیت کے مضمون کے مطابق اس طرح متاثر ہونا چاہیے کہ اس کی

صفت کے ساتھ تصف ہو جائے، مثلاً آیات کی تلاوت کے وقت جن میں تہمید و وعید ہے، اور مغفرت کی مشکل شرائط کا ذکر ہے، اتنا ڈرے کہ گویا ڈر کی وجہ سے مر جائے گا۔ جہاں مغفرت کا وعدہ مذکور ہے وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی کے مارے اڑنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر مشتمل آیات کی تلاوت کے دوران باری تعالیٰ کی عظمت اور تقدس کے سامنے سرنگون ہو جائے۔ جب کفار کا تذکرہ ہو، اور ان کے اقوال بیان کئے جائیں جو باری تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔ تو اپنی آواز آہستہ کر لے، اور دل ہی دل میں کفار کی ان شرمناک دوسوں جگہوں پر شرمندہ ہو جب جنت کا ذکر ہو تو دل میں اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے، دوزخ کے بیان پر اتنا خوف زندہ ہونا چاہیے کہ دل دہل جائے، اور جسم لرز جائے، روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا: قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ امْتِعَةٍ بِشَيْءٍ وَجْهًا بَاطِلًا ۖ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (پ ۵ ر ۳ آیت ۳۱)

سو اس وقت بھی کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لادیں گے۔
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا :-
حسبك الان (بخاری و مسلم ابن مسعود)
بس اب رہنے دو۔

آپ کی یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک پوری طرح اس منظر کے مشاہدے میں مشغول تھا جو مذکورہ بالا آیت میں مذکور ہے۔ بعض لوگ وعید و انداز کی آیات کی تلاوت کے وقت بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سننے ہوئے انتقال کر گئے۔
اصل بات یہ ہے کہ جو شخص تلاوت کے وقت اپنے اوپر مضامین تلاوت کے مطابق کیفیات طاری کر لیتا ہے۔ وہ محض قائل نہیں رہتا۔ مثلاً جب یہ آیت پڑھے :-

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُمْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (پ ۵ ر ۸ آیت ۱۵)

میں اگر اپنے رب کا کماندہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

اور دل میں خوف نہ ہو تو یہ صرف ظاہری ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح جب یہ آیت پڑھے :-

عَلَيْكُمْ نَوْكَلْنَا وَاللَّيْلُ الْبُكْرُ وَاللَّيْلُ الْبُكْرُ (پ ۵ ر ۲۸ آیت ۳)

ہم آپ پر توکل کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹا ہے۔

اور توکل اور اثبات نہ پائی جائے تو یہ تلاوت نہایت حکایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں جسب یہ آیت تلاوت کرے۔

وَلِلصَّبْرِ عَلَىٰ مَا آذَيْنَا مَا آذَيْنَا (پ ۵ ر ۳۳ آیت ۴)

اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے، ہم اس پر صبر کریں گے۔

تو دل میں صبر ہونا چاہیے، تاکہ آیت کی تلاوت اور لذت محسوس کرے۔ اگر یہ مختلف کیفیات طاری نہ ہوں گی، اور دل ہر طرح کے تاثر سے خالی ہو گا تو اس تلاوت سے وہ مزید طور پر اپنے آپ کو لغت طاعت کرے گا۔ مثلاً جب کوئی شخص دلی جذبات و تاثرات سے خالی ہو کر ذیل کی آیات پڑھے گا۔ تو یہی ظاہر ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر رہا ہے، جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔

أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (پ ۱۸ ر ۹)

(آیت ۳)

خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے خدا کے نزدیک یہ بات بہت بڑا مرضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کو نہیں۔

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ (پ ۱۷ آیت ۱)

اور یہ (ایسی) غفلت (کی) میں (پڑے ہیں اور) امرانی کئے ہوئے ہیں۔

فَاعْرِضْ عَنْ نَوْلىٰ عَن ذِكْرِ نَاوَلَمْ يَدْرِ ذَالَا الْحَيَاةِ الْكُنْيَا (پ ۱۷ آیت ۲۹)

تو آپ ایسے شخص سے خیال بنائیے جو ہماری صحبت کا خیال نہ کرے اور بجز نبوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہیں ہو۔

وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (پ ۳۶ آیت ۱۱)

اور جو (ان حرکتوں سے) باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

ایسا قاری ان آیات کا مصداق بھی ہے گا۔

وَمِنْهُمْ اٰمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْاٰمَنَانَ (پ ۱۷ آیت ۷۸)

اور ان میں سے (کچھ) ناخواندہ (ایسی) ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش کن باتیں (مت یاد ہیں)

وَكَايْنِ تَمِيزُ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُزُّونَ عَلَيْهِمْ عَنْهَا مَعْرِضُونَ (پ ۳۶ آیت ۱۵)

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اگر پڑھنے والا ان علامات سے متاثر نہ ہو، اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جائے تو بلاشبہ یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے جو کلام اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآنی اخلاق سے تصف نہ ہونے والا شخص جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو خدا آتی ہے۔ ”اے بندے! تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ؟ تو مجھ سے روگردانی کر رہا ہے، اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میری کتاب کی تلاوت مت کر“ اس گنگار آدمی کی جو قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتا ہے مثال ایسی ہے جیسے کوئی قانون شکن انسان دن بھر میں کئی مرتبہ شاہی فرمان پڑھے لیکن اس فرمان کی تکمیل نہ کرے اگر ایسا شخص فرمان شاہی نہ پڑھتا تو غالباً ”غائب“ ہو کر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ زیادہ غائب کا مستحق ہے، اسی لیے یوسف ابن اسباط کہتے ہیں یہ تلاوت قرآن کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب اس کے مضامین یاد آتے ہیں، اور اپنی کوتاہ عملی کا خیال آتا ہے۔ تو تلاوت سے ڈر گئے لگتا ہے، اور تسبیح و استغفار میں مشغول ہو جاتا ہوں جو شخص قرآن کریم پر عمل کرنے سے گریز کرے وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔

فَنَبْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ تَمَتُّا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (پ ۳۰ آیت ۱۰)

(۱۸۷)

سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا، اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو

بڑی چیز ہے۔ جس کو وہ لے رہے ہیں۔

جب تلاوت سے دل بھر جائے تو پڑھنا موقوف کر دینا چاہیے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اقروا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا واعنه

(بخاری و مسلم۔ جناب ابن عبد اللہ البخلی)

قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارے دل اس سے مانوس رہیں، اگر یہ حال نہ ہو تو تلاوت موقوف کرو۔

دل کی انیت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے پر اثرات مرتب ہوں جو اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں۔
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ فَلَوْ نُهُمْ وَإِذَا نَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ كَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (پ ۹ ص ۵ آیت ۲)

وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان احسن الناس صوتا بالقرآن الذي سمعته يقرؤ ذابت انه يخشى الله تعالى (ابن ماجہ۔ بسند ضعیف)

لوگوں میں خوش آواز آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جسے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ یہ احوال دل پر وارد ہوں، اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ صرف زبان بلائے میں کیا محنت ہے، اصل محنت تو عمل کرنے میں ہے۔ اور اس محنت پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ایک قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو قرآن سنایا، انہوں نے سن لیا، دوسری بار جب میں نے قرآن سنائے گی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے سختی سے کہا کہ تم میرے سامنے پڑھنے کو عمل سمجھتے ہو، مجاہد اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پڑھو، اور یہ دیکھو کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، اور کس چیز سے منع کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریباً بیس ہزار صحابی حیات تھے، لیکن صرف چھ افراد نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، ان میں بھی دو گے بارے میں روایات مختلف ہیں، اسکی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ زیادہ تر احوال اور اعمال کی اصلاح میں مشغول رہتے تھے، اکثر صحابہ ایک دوسرے میں یاد کر لیا کرتے تھے، بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کر لیتے والے حضرات علماء کہلاتے تھے۔ (۱) روایت ہیں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے حاضر ہوا، جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پ ۳۰ ص ۲۳ آیت ۸۔)

(۱) مصنف نے غالباً حذیفہ منورہ کے رہنے والے صحابی کی تعداد بیان کی ہے ورنہ ابوذرہ الرضائی کی روایت کے مطابق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ ایسے موجود تھے جنہوں نے آپ سے روایت کی تھی، اور کچھ ساتھ ساتھ حفاظ صحابہ کی تعداد کے بارے میں حضرت انسؓ کی روایت، مجتہدین میں موجود ہے، فرماتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہار صحابہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، یہ ہار صحابہ انصاری تھے، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابو زید، مجتہدین میں عبد اللہ ابن عمرؓ کی روایت بھی ہے اس روایت میں زید اور ابو زید کی جگہ عبد اللہ ابن مسعود اور سالم مولى ابو حذیفہ کے نام ہیں، ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں شعی کی مرسل روایت کے حوالے سے ابو الدرداء اور سعید ابن عبد کو بھی حفاظ میں شمار کیا ہے ابن اللہبانی نے حضرت عمرؓ کی روایت ذکر کی ہے کہ ان سورتوں کو یاد کر لینے والے دورِ اول میں فاضل کہلاتے تھے، اسی طرح کی ایک روایت ترمذی میں ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ نے ایک لکھ بچھا، جس کا امیر ایک ایسے کم عمر صحابی کو بنایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی۔

سب جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

تو عرض کیا :- یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انصر فالرحل وهو فقیہ (ابوداؤد نسائی، عبد اللہ ابن عمر)
یہ شخص فقیہ ہو کر واپس گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی حالت پسندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سمجھنے کے بعد باری تعالیٰ کی طرف بندے کو عطا کی جائے، محض زبان بلا دنیا زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو زبان سے تلاوت کرے، عملاً، رو کر دانی کرے اس آیت کا مصداق ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كُنَّا أَتَيْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَانَ كَلِمَتُكَ أَلْفًا مِّنْ نَّسْلٍ (پ ۱۲۴ آیت ۱۲۳-۱۲۴)

اور جو شخص میری (اس) نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے ننگی کا پینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبرے اٹھائیں گے، وہ (تعجب سے) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا، ارشاد ہو گا کہ ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا اور یہ کہ) تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی حج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ تو نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی، کسی بھی معاملے میں کو نمانی کرنے والے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں معاملہ فراموش کر دیا قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو، اور عقل حکم کا عہد کرے، گویا زبان واعظ ہے، عقل ترجمہ ہے اور دل فصیح قبول کرنے والا ہے۔

نوافل باب : یہ ہے کہ تلاوت میں اتنی ترقی کرے کہ اپنے بجائے خود شکم سے اس کا کلام سنے، پڑھنے کے تین درجے ہیں، اولیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ فرض کرے کہ میں باری تعالیٰ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہوں۔ اور باری تعالیٰ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس صورت میں تلاوت کرنے والا ان لوگوں میں شمار ہو گا جو کسی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئلہ کی مدح سرائی کرتے ہیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ احساس کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اپنے لطف و کرم سے اسے مخاطب کر رہے ہیں، اور اپنے انعام و احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس صورت میں تلاوت کرنے والے کی حالت اس شخص کے مشابہ ہوگی جو کسی بڑے کی گفتگوں کر رہا ہے، اس حالت میں حیاء بھی ہوتی ہے، اور تعظیم بھی، سنتا بھی ہوتا ہے، اور سمجھتا بھی۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں شکم کا اور کلمات میں صفات شکم کا مشاہدہ کرے، اور نہ اپنے آپ کو دیکھے، نہ اپنی قرأت پر نظر رہے، نہ خیال رہے کہ وہ شمع علیہ ہے، بلکہ فکر و خیال کا مرکز باری تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، گویا وہ شکم کے مشاہدہ میں اس قدر مشغول ہے کہ اس کے علاوہ ہر شئی اس کی نگاہوں سے اوچھل ہو گئی ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، پہلا اور دوسرا درجہ اصحاب یمن کا تھا۔ ان درجہ سے اگر کوئی کم درجہ ہے تو غافلین کا ہے، مقررین کے درجے کے بارے میں حضرت جعفر ابن محمد صادق فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اپنے کلام میں تجلی فرماتے ہیں، لیکن وہ تجلی کا مشاہدہ نہیں کپاتے۔ حضرت جعفر صادق ایک روز نماز کے دوران بے ہوش ہو گئے، جب افاتہ ہوا تو لوگوں نے اس حالت کے متعلق سوالات کئے فرمایا کہ میں دل ہی دل میں ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ آیات خداوند قدوس سے سن رہا ہوں، اس

قدرت کے مشاہدہ کا قہر میرے بس ہے باہر قہاس لیے مجھ پر حق تعالیٰ ہو گئی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے قرآن پاک کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ اللہ و چارک تعالیٰ نے مجھے کچھ اس طرح کا احساس بخشا کہ جیسے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن رہا ہوں، پھر ایک درجہ اور بڑھا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ حضرت جبرائیل سرکارِ دو عالم صلی اللہ وسلم کو قرآن سکھارہے ہیں، اور میں یہ سن رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیفیت عطا فرمائی کہ گویا میں حکم قرآن یعنی باری تعالیٰ سے سن رہا ہوں۔ اس کیفیت سے مجھے وہ تلاوت اور لذت حاصل ہوئی جسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت عذیفہؓ فرماتے ہیں کہ اگر دل پاک ہو صاف ہو تو قرآن کی تلاوت سے میری نہ ہو۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قلب کی طہارت سے انسان کو کلامِ حکم کے مشاہدے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ثابت بنانی کا یہ تجربہ بھی غالباً اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ میں نے بیس برس تک قرآن کی تلاوت میں سخت محنت کی، لیکن بیس برس سے مجھے تلاوت سے ناقابل بیان لذت حاصل ہو رہی ہے۔ اگر انسان کلام میں حکم کا مشاہدہ کرے اور اسوہ پر اس کی نظر نہ ہو تو وہ درحقیقت ان ارشادات کی تعمیل کر رہا ہے۔

فَقِمْ وَآلِیَ اللّٰہِ

(پ ۲۷ آیت ۵۰)

تو تم اللہ ہی کی (توحید) طرف دو دو۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰہِ آخَرَ

(پ ۲۷ آیت ۵۱)

اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔

جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ رہے وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور جو شخص غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گا اس کے معتقداتیں شرک خفی کا عنصر ضرور شامل ہوگا۔ توحیدِ خالص یہ ہے کہ ہر شی میں حق کا جلوہ نظر آئے۔

دسواں اواب : یہ ہے کہ طاقت و وقت سے برأت کرنا ہے، اور کسی بھی لمحہ اپنے نفس کو اہمیت نہ دے، مثلاً "قرآن پاک کی وہ آیات پڑھے جن میں نیک بندوں کی امر کی گئی ہے، اور ان سے جنت و مغفرت کے وعدے کئے گئے ہیں تو یہ خیال نہ کرے کہ میں بھی ان صالحین میں شامل ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ درجہ بہت بلند ہے اور اہل یقین اور صدیقین کے شایان شان ہے۔ البتہ خود کو ان آیات کا مخاطب قرار دے، اور یہ سمجھے کہ تشریف و ترغیب کے لیے اسے مخاطب بنایا جا رہا ہے، جب وہ آیات پڑھے جن میں گنہگاروں کے لیے خدا کے غضب اور عذاب الیم کا ذکر ہے تو یہ سمجھے کہ ان آیات سے مخاطب ہوں، اس موقع پر خدا کے غیظ و غضب سے ڈرے اور کفر و شرک اور فحش و فجور میں مبتلا نہ ہونے کی دعا مانگے، چنانچہ حضرت عمرؓ اس طرح کی تلاوت کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ "اے اللہ! میں اپنے ظلم و کفر کی مغفرت چاہتا ہوں۔" لوگوں نے عرض کی ظلم تو معلوم ہے، لیکن کفر معلوم نہیں ہے، فرمایا یہ کفر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور کوئی شخص بھی اس سے خالی نہیں۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

(پ ۱۷ آیت ۲۳)

(مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔)

یوسف ابن اسحاقؒ نے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو، فرمایا دعا کیا مانگتا ہوں، ستر تحریر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران گناہوں پر نظر کرے، اور یہ خیال کرے کہ میں سر تابا تقصیر ہوں تو اسے حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ جو شخص قرب میں دوری سمجھتا ہے، اسے خوف عطا کیا جاتا ہے، اس خوف سے دوری کا ایک درجہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص دوری میں قرب سمجھتا ہے تو اسے خوف حاصل نہیں ہوتا ہے، غنی سے دوری بڑھ جاتی ہے، قرب کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اچھا سمجھے گا تو اسرارِ محبوب ہو جائیں گے، اور خود اس

کافس حجاب بن جائے گا، نفس کو حقیر سمجھنے کی صورت میں حق تعالیٰ کا مظاہرہ ہوگا اور اس کے قلب پر عالم ملکوت کے اسرار منکشف ہوں گے۔ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ ابن ثوبان نے اپنے ایک بھائی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ انتظار کریں گے، لیکن وہ صبح تک نہیں آئے، اگلے دن ان کے بھائی نے شکایت کیا کہ آپ وعدہ کرنے کے باوجود تشریف نہ لائے، میں صبح تک انتظار کرتا رہا۔ فرمایا اگر میں نے تم سے وعدہ نہ کیا تو نہ آنے کی وجہ ہرگز نہ بتلا تا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب میں نے رات عشاء کی نماز پڑھ لی تو خیال آیا کہ اگر وہ توجہ پڑھ لوں، کبھی موت مہلت نہ دے، جب وتر کی دعا پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک ہرا بھرا باغ آیا اس میں طرح طرح کے پھل پھول تھے۔ میں اس باغ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کہ صبح ہو گئی، یہ مکاشفات اسی وقت ہوتے ہیں جب آدمی اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے قطع نظر کر لیتا ہے، پھر یہ مکاشفات صاحب کشف کے حالات کے مطابق پیش آتے ہیں، اگر رجاء و امید پر مشتمل آیات کی تلاوت کے وقت اس پر انبساط کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کے سامنے جنت کا منظر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح مشاہدہ کرتا ہے گویا جنت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر خوف کا غلبہ ہو تو دوزخ منکشف ہوتی ہے، اور دیکھنے والا عذاب کے مختلف مناظر دیکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں لطافت اور نرمی بھی ہے، سختی اور درشتی بھی ہے۔ امید و جہاد بھی ہے، انداز و تحریف بھی، کلام کے مضامین حکم کے اوصاف کے مطابق ہیں، پڑھنے والے پر وہی کیفیت طاری ہوگی جو کلمات اور صفات کی کیفیت ہوگی، اور اسی کیفیت کے مطابق اسرار منکشف ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ سننے والے کی حالت میں کوئی تغیر نہ آئے، اور کلام بدلتا رہے، کلام میں رضا و انس، غیظ و غضب، انعام و اکرام، عذاب و انتقام ہر چیز کا ذکر ہے ضروری ہے کہ سننے والے پر اسی مضمون کا اثر ہو جو وہ پڑھ رہا ہے۔

چوتھا باب

فہم القرآن اور تفسیر القرآن

ما قبل میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاف قلوب پر قرآن پاک کے معانی، اور اسرار منکشف ہوتے ہیں، یہاں ہم نے لوگ اعتراض کی گنجائش نکال سکتے ہیں کیونکہ ہر کارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من فسر القرآن برأه فليتبوء مقعده من النار (۱)
جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

اس حدیث کی بناء پر ظاہری مفسرین اہل تصوف پر نقد کرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ لوگ ابن عباسؓ وغیرہ مفسرین سے منقول تفسیر کے برخلاف اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اہل تصوف کا یہ عمل ظاہری مفسرین کے نزدیک کفر کے برابر ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مفسرین کا قائل صحیح ہے تو قرآن کی وہی تفسیر مکتوبہ جو منقول ہے، اور اگر ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے تو پھر یہ کورہ بالا حدیث کے کیا معنی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاء پر نقد کرنے والے مفسرین اپنے نفس کی خریدنے، اور اس سلسلے میں اپنا حال بیان کرنے میں سچے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے دوسرے پر لے آئیں، کیونکہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل فہم کے لئے قرآن کے معانی میں گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کتاب اللہ کا فہم عطا کر دیتے ہیں، اگر منقول اور ظاہری تفسیری کو صحیح تفسیر کہا جائے گا تو پھر فہم کتاب اللہ کا کیا مطلب ہوگا۔ سرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان اللقرآن ظہر اور باطن اور حد و مطلقاً (۱)

قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ابتداء ہے، ایک انتہاء ہے۔

یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی موقوفاً نقل کی گئی ہے، لیکن مسعود کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کا علم رکھتے تھے۔ اگر قرآن کی تفسیر ظاہر اور محفل میں محدود ہے تو ظاہر باطن ابتداء و انتہاء کے کیا معنی ہیں؟ اور حضرت علیؑ کے اس ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے سزاؤں و مجرموں سورۃ فاتحہ کی ظاہری تفسیر تو بے حد مختصر ہے۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں قیہہ کلمات کا حق دار نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن میں مختلف صورتیں اختیار نہ کرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ ہزار معنی ایسے ہیں کہ جو سمجھے جاتے ہیں اور جو معنی سمجھے نہیں جاسکتے وہ اس تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ کسی شخص کا کہنا ہے کہ قرآن کریم ستر ہزار دوسو علم پر مشتمل ہے، ہر آیت ایک مستقل علم ہے، اور کیونکہ ہر آیت کا ظاہر، باطن، مبداء اور مطلق ہے، اس اعتبار سے ہر آیت میں چار علوم پوشیدہ ہیں، روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ (۲) یہ تکرار و اعادہ یقیناً ان معانی کے لئے تھا جو اس آیت میں مخفی ہیں، ورنہ اس جملے کی تفسیر واضح ہے، اس تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس ارشاد کی حقیقت بھی ظاہر و محفل تفسیر سے نہیں ہوتی کہ جو محض اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن میں جھو کرے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشمہ ہیں قرآن میں باری تعالیٰ کے افعال و صفات کا بیان ہے، کیونکہ ان علوم کی انتہاء نامعلوم ہے اس لئے قرآن میں خود فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محفل تفسیر محفل و ظاہر سے یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، نظریات اور معقولات میں جو کچھ اختلاف ہے، اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اہل فہم ہی یہ اشارات سمجھ سکتے ہیں ظاہری ترجمہ و تفسیر سے یہ اشارات واضح نہیں ہوتے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

أقرءوا القرآن و التمسوا عنہ (ابن ابی شیبہ، ابو حلی، بیہقی۔ ابو ہریرہ)

قرآن پڑھو اور اس کے خزانے تلاش کرو۔

حضرت علیؑ سے ایک طویل روایت محفل ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے خدا نے برحق کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میری امت اپنے اصلی دین اور جماعت سے منحرف ہو کر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ سب فرقے گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور کونڈی کی طرف بلائیں گے، جب ایسا ہو تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ اس لئے کہ اس میں ماضی کی خبریں ہیں، ماضی اور مستقبل کی حدشن گونیاں بھی ہیں۔ اس میں تمہارے معاملات سے متعلق احکام بھی ہیں جو ظالم و جاہل لوگ اس کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں تو ذکر رکھ دیں گے جو محض کتاب اللہ کے علاوہ کسی چیز میں علم تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کریں گے، قرآن کریم اللہ کی جبلت میں ہے، نور میں ہے، اور شفاء ہے، جس شخص نے اسے اختیار کیا وہ محفوظ رہا، جس نے اس کا اتباع کیا اس نے نجات پائی، قرآن کریم کے ذریعہ نجات پانے والا محض کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ راہ مستقیم پر رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے جانب ہمت نہیں ہوتے، اللہ بار بار پڑھنے کے باوجود پرانی نہیں ہوتی۔ (۳) حضرت خذیفہؓ کی روایت میں ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، اور ہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میری زندگی میں یہ

(۱) یہ حدیث کتاب التمسوا میں گزری ہے۔ (۲) یہ روایت اسی کتاب کے تیسرے باب میں گزری ہے۔ (۳) یہ آیت تھوڑے

سے نقلی اختلاف کے ساتھ ترمذی میں محفل ہے۔ مگر مصنف نے روایت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں "قریب و اسناد مجمل"

صورت پیش آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا :-

نَعْلَمُ كِتَابَ الْوَعْدِ مَافِيهِ ثَلَاثُ عَرَاتٍ (ابوداؤد، نسائی، حذیفہ)

کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنا، اور اس پر عمل کرنا۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجھ لیتا ہے وہ تمام علوم کی تفسیر کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لئے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے :-

وَمَنْ يَتْلُ الْكِتَابَ فَفَقَدْ لَوْ تَنَبَّيْ خَيْرًا كَثِيرًا (پ ۵۳ آیت ۲۸)

اور (ج تو یہ ہے کہ) جس کو دین کامل جائے اس کو بڑی خبر کی خبر مل گئی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے نزدیک آیت میں حکمت سے مراد قسم قرآن ہے۔ ایک جگہ ارشاد

فرمایا :-

فَقَهَّمْنَاهَا سَلْبًا يَمَانُوكُ لَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (پ ۵۱ آیت ۹)

سو ہم نے اس (سبلے) کی سمجھ سلیمان کو دے دی اور (یوں) ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔

حضرت سلیمان و حضرت داؤد کو جو کچھ عطا کیا گیا تھا، قرآن کریم نے اسے حکم و علم سے تعبیر کیا ہے اور جو چیز خاص طور پر حضرت سلیمان کو عطا کی گئی تھی اسے قسم کہا ہے۔ اور قسم کو حکم و علم پر مقدم کیا ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ معانی قرآن کے مجھے کی بڑی گنجائش ہے، تفسیر ظاہر و معقول معانی قرآنی کی اتنا ہرگز نہیں ہے۔

تفسیر بالرانی اور حدیث کی مراد : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور حضرت ابوبکر کا یہ کہنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کروں تو کون سی زمین مجھے اٹھائے اور کون سا آسمان مجھے چھپائے۔ اور اس طرح کی دوسری احادیث و آثار و حال سے ظاہر نہیں ہیں یا تو ان روایت کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر کے سلسلے میں نقل اور معبر کا اکتفا کرنا چاہیے۔ استنباط اور اپنی عقل کے ذریعہ معنی فہمی مناسب نہیں ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے، جہاں تک پہلے مقصد کا تعلق ہے یہ مختلف وجوہات کی بناء پر باطل ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ وہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی ہو اور آپ سے سنا "معقول ہو" اس کی طرح تفسیر بت مختصر ہے، اور قرآن کی بہت کم آیات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معقول ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ کے تفسیری اقوال بھی قابل قبول نہیں ہوئے چاہئیں، اور انہیں بھی تفسیر بالرانی کہہ کر رد کر دینا چاہیے، کیونکہ ان اقوال کا بیشتر حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے نہیں ہیں دوسرے صحابہ کرام کی تفسیر کا حال بھی یہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور مفسرین نے بعض آیات کے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مختلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، لہذا یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہوں، فرض کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا ہو تو باقی اقوال خود بخود رد ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا ہر مفسر نے وہ معنی بیان کئے ہیں جو غور فکر کے بعد اس نے اخذ کئے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں تفسیری اقوال کی خداوندات ہے یہ اقوال اتنے مختلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے، مثلاً "الر کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حرف الر من سے ماخوذ ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے میں الف سے مراد اللہ ہے ل سے مراد لطف ہے ر سے مراد رحیم ہے اسی ایک الر کے بارے میں اسنے اقوال ہیں کہ انہیں جمع کرنا مشکل ہے۔ یہ مختلف اقوال سموع کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے حق میں دعا فرمائی تھی۔

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (۱)

اے اللہ! اسے قرآن کی سمجھ عطا کر، اور قرآن کے معنی سکھادے۔

اگر قرآن کریم کی طرح تاویل بھی مسوع اور متحول ہو تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی تخصیص کے کیا معنی ہیں، اس صورت میں تو تمام صحابہ برابر ہونے چاہئیں، جو کسی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :-

لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ لَنَا مِنْكُمْ (پ ۸۵ ر ۸۳)

تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کے لئے استنباط کا اثبات کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ استنباط سموعات سے الگ ایک چیز ہے۔

مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر میں مسوع اور متحول کی قید لگانا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر عالم کے لئے جائز ہے۔ کہ وہ اپنے فہم اور عقل کے مطابق معانی ضبط کرے۔

تفسیر بالرأی کی ممانعت : تفسیر بالرأی کی ممانعت کی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی خاص معاملے میں ذاتی رجحان رکھتا ہو، اور قرآن میں اسے اپنے رجحان اور اپنی رائے کے مطابق استنباط کرتا ہو تاکہ اس کی رائے صحیح قرار پائے، اگر اس کی اپنی رائے نہ ہوتی تو دیگر قرآن میں محروم فکر کرتا اور نہ یہ معنی اسے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورت بھی علم کے ساتھ پیش آتی ہے۔ مثلاً "بعض لوگ اپنی بدعات کی صحت ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات کا وہ مفہوم نہیں ہے جو انہوں نے مراد لیا ہے، لیکن اپنے حریف کو شکست دینے کے لئے وہ اپنی مراد پر اصرار کرتے ہیں، کبھی یہ صورت جہل کے ساتھ پیش آتی ہے، یعنی وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ آیت کا وہ مفہوم جو انہوں نے مراد لیا ہے غلط ہے، مگر یہ کہ ایک آیت میں مختلف معنی مشکل ہوتے ہیں اس لئے وہ اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کی رائے کے مطابق ہوں، یہی مطلب تفسیر بالرأی کا ہوا۔" کبھی صحیح مقصد کے لئے قرآن کریم میں دلیل تلاش کی جاتی ہے، اور ایسی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو مراد لیا جاتا ہے مثلاً "استغفار کی ترغیب دینے کے لئے کوئی شخص اگر اس حدیث سے استدلال کرے۔

تسحر وافان في السحور بركة (۲)

سحری کھاؤ، سحری میں بרכת ہوتی ہے۔

اور یہ کہے کہ حدیث میں تسحر سے مراد ذکر و استغفار ہے حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ تسحر سے سحری کھانا مراد ہے، ذکر و استغفار مراد نہیں ہے یا کوئی شخص سخت دلی کے خلاف مجاہدہ پر اُکسانے کے لئے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے!

رَأٰهُمْ بِاللَّيْلِ يُوزِعُونَ لَهُ طَعْنًا (پ ۱۲۱ ر ۲۳)

تم فرعون کے پاس جاؤ وہ صبح سے نکل گیا ہے

اور یہ کہے کہ آیت میں فرعون سے مراد بل ہے، یہ بھی تفسیر بالرأی ہے، بعض پیش رو و راغبین اپنی تفسیروں میں اس طرح کی تاویلات کرتے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد صحیح ہوتا ہے، اور نیت بھی فاسد نہیں ہوتی، بلکہ محض سامعین کی ترقیب کے لئے وہ یہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تفسیر ممنوع ہے۔ کبھی باطنی فریضے کے علاوہ لوگوں کو فریب دینے کے لئے قرآن کے وہ مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جو مطالب وضع کئے ہیں وہ قرآن کا مقصد نہیں ہیں۔ دو سہری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص محض "عربی زبان کے سہارے قرآن پاک کی تفسیر

(۱) یہ روایت کتاب العلم کے دوسرے باب میں گزر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب العلم کے تیسرے باب میں گزر چکی ہے۔

کرنے بیٹھ جاتے نہ اسے قرآن کی مسموع اور ظاہری تفسیر معلوم ہو نہ اسے غرائب قرآن کا علم ہو نہ وہ مبہم اور محرف الفاظ سے واقف ہو نہ حذف و اضافہ اور اختصار سے آگاہ ہو نہ وہ یہ جانتا ہو کہ تقدیم و تاخیر سے معنی پر کیا اثر پڑتا ہے، ایسا محض یقیناً غلطیاں کہے گا، اور اس کی تفسیر بلاشبہ تفسیر یا رائی کہلائے گی، کیونکہ ظاہری معنی جاننے کے لئے نقل اور سماع سے واقفیت ضروری ہے۔ تفسیر ظاہری کی تکمیل کے بعد فہم اور استنباط کی تکمیل ہوتی ہے وہ غرائب قرآن جو سماع کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے بہت سے ہیں، ہم ذیل میں چند غرائب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ ان پر دوسرے غرائب کی اس کر لئے جائیں اور یہ واضح ہو جائے کہ ظاہری تفسیر کی تکمیل کے بغیر باطنی اسرار تک پہنچنا مشکل ہے، جو محض ظاہری تفسیر کی تکمیل کے بغیر باطنی اسرار سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی محض دروازے میں قدم رکھے بغیر مکان کے وسط میں پہنچے کا دعویٰ کرے، یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کی بات چیت سمجھ لیتا ہوں، حالانکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں، ظاہری تفسیر زبان کی طرح ہے جس طرح کوئی زبان سمجھنے بغیر اعلیٰ زبان کی گفتگو نہیں سمجھ سکتا اسی طرح ظاہری تفسیر کے بغیر باطنی اسرار و رموز سے واقفیت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ جن امور میں سماع ضروری ہے وہ بہت سے ہیں۔

اول : حذف و اضافہ کے طریقہ پر اختصار۔ مثال کے طور پر

(۱) وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ أَنَا وَقَعْبُ بْنُ مَرْيَمَ فَقَضَلْنَا فِيهَا - (پ ۱۵۸ آیت ۵۹)

اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی، جو بصیرت کا ذریعہ تھی محض عربی زبان جاننے والا آیت کا یہ مطلب افہام کرے گا کہ وہ اونٹنی بناتی، انڈی نہیں تھی، وہ یہ نہیں جانتے گا کہ قوم ثمود نے کیا ظلم کیا تھا؟ اور یہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا یا کسی دوسرے پر؟

(۲) وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ - (پ ۱۵۸ آیت ۳)

ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر (ساقی) کی وجہ سے۔

اس آیت میں لفظ ”حب“ محذوف ہے یعنی پھرے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔

(۳) إِنَّا لَا تَقْنَتْنَا كَفِيفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ - (پ ۱۵۸ آیت ۷۵)

(اگر ایسا ہوتا) تو ہم آپ کو حالت حیات میں، اور موت کے بعد دوہرا (عذاب) چکساتے۔

مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے زندوں کے عذاب کا دوگنا، اور مردوں کے عذاب کا دوگنا مزہ چکساتے یہاں لفظ ”عذاب“ محذوف ہے، زندوں کے لئے الاحیاء (زندے) کی جگہ حیات (زندگی) اور مردوں کے لئے الاموات (موتے) کی جگہ ممات استعمال کیا گیا ہے، فصیح زبان میں یہ حذف اور تبدیلی جائز ہے۔

(۴) وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الْكَافِرَةَ - (پ ۱۳۳ آیت ۸۴)

اور اس بستی (مردوں) سے پوچھ لیجئے جہاں ہم (اس وقت) موجود تھے۔

یہاں لفظ ”اہل“ پوشیدہ ہے، یعنی اس گاؤں کے باشندوں سے سوال کرو۔

(۵) ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (پ ۱۳۳ آیت ۱۸۷)

وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہو گا۔

یہاں بھی لفظ ”اہل“ محذوف ہے، اور نقل خفا (پوشیدہ ہونا) کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قیامت آسمانوں اور زمین

والوں پر پڑی ہوئی ہے، جو چیز غیبی ہوئی ہے وہ بھاری پڑ جاتی ہے، آیت میں لفظ کی تبدیلی اور حذف دونوں پائے جاتے ہیں۔

(۶) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِلُونَهُ - (پ ۱۴۲ آیت ۸۴)

اور کھڑے ہو کر اپنی غذا ہمارے ہو۔

مذکورہ آیت میں لفظ ”مخمر“ مخدوف ہے، یعنی تم اپنے رب کے حکام کو رزق کا شکر ادا کرتے ہو یا اسے جھٹلاتے ہو۔

(۷) وَأَنۡتُمۡ أَمَّا وَعَدۡتُمَا عَلٰی رُسُلِكُمَا (پ ۸۲ آیت ۸۴)

اور تم کو وہ چیز بھی اوتھتی جس کا تم سے کہنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت میں ”السنۃ“ کا لفظ مخدوف ہے، یعنی وہ حکایتیں جن کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا تھا۔

(۸) أَنَا۠ لَنُؤْتَنَّهُنَّ الْغَنَىٰ لَبِۡدًا۟ لَّغۡوً (پ ۳۰ آیت ۲۲)

ہے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔

ازمناہ کی غیرت سے قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ ما قبل میں کہیں بھی قرآن کا ذکر نہیں آیا۔

(۹) حَتّٰی تَوَلَّیۡتُمَا لِحِجَابِ (پ ۲۳ آیت ۳۲)

یہاں تک کہ آلاب پردہ (مغرب) میں پھنس گیا۔

اس آیت میں بھی تورات کا فاضل ”نفس“ ہے، ما قبل کی آیتوں میں سورج کا تذکرہ نہیں آیا۔

(۱۰) وَالَّذِیۡنَ اتَّخَذُوا مِنۡ دُونِہٖۤ اَوْلِیَآءَ مَا تَعْبُدُوۡہُمۡ اِلَّا لِيُقَبَّلَۤہُمۡۤ اِلَیَّ وَلَیۡلَیۡہُمۡ (پ ۱۳ آیت ۱۵)

آیت ۳)

اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکاء تجویز کر رکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس

لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں۔

ما تبعبدہم اصل میں ان لوگوں کا مقولہ ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو دوست بنایا، اس لحاظ سے یہاں یتولون مخدوف

ہے۔

(۱۱) فَمَا لِهٰۤیۡہٗۤ اِلَّا عَزْمٌۭ لَّا یُکَادُّوۡنَ یَغۡفِقُوۡنَ حٰدِیۡنَاۤ اَمَّا اَصَابِکُمۡ مِّنۡ حَسۡرَۃٍۭ فَمِنَ اللّٰہِ

وَمَا اَصَابَکُمۡ مِّنۡ سَبۡۃٍۭ فَمِنۡ نَّفۡسِکُمَا (پ ۸۵ آیت ۷۸)

تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ہاتھ کھینچنے کے پاس کو بھی نہیں لگتے، اے انسان جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ

محض اللہ کی جانب سے ہے اور جو کوئی بدحال پیش آئے وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس قول ”و اما صابک انکم کو کھینچنے میں ہیں“ اگر یہ مطلب مراد لیا جائے تو مضمون اس

آیت کے مخالف ہو جائے گا۔

قُلْ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ (پ ۸۵ آیت ۷۸)

آپ فرمادیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

اور اس طرح فرقہ قدریہ کے مذہب کو تقویت ملے گی۔

دوم : الفاظ کی تبدیلی مثلاً ”درج ذیل آیات میں۔

(۱) وَطَوَّرَ سِیۡنِیۡنَ (پ ۳۰ آیت ۲۰)

اور ہم نے طور سینین کی

اس آیت میں سیناء کی جگہ سینین ہے اور

(۲) سَلَامٌ عَلٰی الْیَاسِیۡنِ (پ ۸۱ آیت ۳۰)

الیا سین پر سلام ہو

میں الیاس کی جگہ الیاسین ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اور یس مراد ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں اور اسین ہے۔

سوم : لفظ کا تکرار، تکرار سے بعض مرتبہ کلام کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے۔
(۱) وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ (پ ۱۱ ر ۳ آیت ۴۴)

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، (خدا جاننے) کسی چیز کا اتباع کر رہے ہیں۔
اس آیت میں ان متبعین کو کہہ رہے، "مقی یہ ہیں وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الا الظن۔"
(۲) قَالَ أَلَمْ لَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا الصَّامِتَ آمَنَ مِنْهُمْ۔ (پ ۱۲ ر ۱۷ آیت ۵۷)

ان کی قوم میں جو منکر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا۔
مذکورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے، مراد یہ ہے "لِئَمَّا آمَنَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا۔"

چہارم : الفاظ کی تقدیم و تاخیر اس سلسلے میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، ذیل کی آیات سے یہ واضح ہو گا کہ قرآنی آیات میں الفاظ کی تاخیر و تقدیم کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔

(۱) وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ تَسْتَفْتِي مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامِ وَأَوَّحَلْ مُسْتَجِي۔ (پ ۱۱ ر ۱۷ آیت ۳۹)

اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی نہ ہوتی تو (عذاب کے لئے) ایک میعاد معین نہ ہوتی۔

اصل عبارت یہ تھی "وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ وَأَوَّحَلْ مُسْتَجِي لَكَانَ لِزِمَامِ" اگر یہ ترتیب نہ ہوتی تو لزام کی طرح آجس بھی منصوب ہونا چاہیے تھا۔

(۲) يَسْأَلُونَكَ كَانَتْ حَفِي عَنِهَا۔ (پ ۱۳ ر ۱۷ آیت ۱۸۷)

وہ آپ سے (اس طرح) پوچھتے ہیں (مجھے) گویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔

مقی یہ ہیں "يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَانَتْ حَفِي بِهَا۔"

(۳) لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ، كَمَا اخَّرَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ

بَيْنِكَ وَالْحَقِّ (پ ۱۵ ر ۱۷ آیت ۳)

ان کے لئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی بولاوی

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گمراہ (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ (بدی کی طرف) روانہ کیا۔

اس آیت میں کما اخر جبکہ سابقہ جملہ "قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ" سے مربوط ہے، مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت ہمارے لئے اس لئے ہوا کہ تم نکلے پر راضی ہو، اور کافر ناراض ہیں درمیان میں تقویٰ وغیرہ پر مرتب ہونے والے اجرو ثواب کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر ہے اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے۔

(۴) حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَلْقِهِ الْأَقُولِ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْنِيهِ لَا سَنَغْفِرَ لَكَ (پ ۱۸ ر ۱۷ آیت ۴)

جب تک تم اللہ و احد پر ایمان نہ لاؤ، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے

لئے استغفار ضرور کروں گا۔

پہنچیم : لفظ کا ابہام۔ یعنی کوئی لفظ یا حرف متعدد معنوں کے لئے مشترک ہو، مثلاً ”روح ذیل آیات میں شئی“ قرین، امت اور بھیغ و غیرہ الفاظ مشترک ہیں۔

(۱) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا أَشَدَّ عُقُوبًا عَلَيْهِ شَيْئًا۔ (پ ۲۱ ر ۳ آیت ۷۵)

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک ظالم ہے مملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

اس میں شئی سے مراد عطا کردہ چیز میں سے خرچ کرتا ہے۔

(۲) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُ كَيْفٍ عَلَى شَيْئٍ۔ (پ ۲۱ ر ۳ آیت ۷۶)

اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں سے ایک تو کوٹکا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا۔

مذکورہ آیت میں شئی سے مراد عدل اور راستی کا حکم دینا ہے۔

(۳) فَإِنْ أَتَيْتَ نِسَاءً لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْئٌ۔ (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۷۰)

اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو (۱) کا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پرچنا نہیں۔

یہاں شئی سے مراد صفات ربوبیت ہیں ایک عارف کے لئے ان صفات کے متعلق استفسار کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس میں احتیاط اور سمجھنے کی اہلیت نہ پیدا ہو جائے۔

(۴) أَلَمْ يَخْلُقْنَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ لَهُمْ الْخُلُقُونَ۔ (پ ۲۲ ر ۴ آیت ۳۵)

کیا یہ لوگ بدوں کی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔

یہاں شئی سے مراد خالق کائنات ہے۔ آیت کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر چیز شئی سے پیدا ہوتی ہے، لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثالیں یہ آیات ہیں۔

(۱) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنَيْنِ۔ (پ ۲۱ ر ۲۱ آیت ۲۳)

اور (اس کے بعد) فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ (دو نظر میرے پاس تیار ہے۔

اس آیت میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو کہنے والے پر متعین ہے۔

(۲) قَالَ قَرِينُهُ نَعْرِفْنَاهَا مَا أَطْعَمْتَنِيہُ۔ (پ ۲۱ ر ۲۱ آیت ۲۷)

وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ۱۷ پروردگار میں نے اس کو بڑا اگر اہل نہیں کیا تھا۔

یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، لفظ امت بھی مشترک ہے، عربی زبان میں اس کے آٹھ معنی ہیں ذیل میں ہر معنی کی مثال الگ دی جا رہی ہے۔

اول : جماعت کے معنی میں۔ جیسے :-

وَجَدَ عَلِيٌّ مِلَّةَ مَنْ النَّاسِ يَسْفُونَ۔ (پ ۲۱ ر ۲۰ آیت ۲۳)

اس پر (مختلف) آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو بالی بیار ہے تھے۔

دوم : انبیاء کے جہین کے معنی میں، جیسے یہ کہا جائے ”نحن من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی ہم محمدی ائمہ کو سلم کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں۔

سوم : وہ آدمی جو خیر کا جامع ہو اور جس کا ہر عمل اسودہ اور نوحہ قرار پائے
 اِنَّ اَبْرَہِیْمَ کَانَ اٰمَنًا قَانِتًا لِلّٰہِ حَنِیْفًا۔ (پ ۱۳ ر ۲۱ آیت ۳۰)
 بے شک ابراہیم بڑے معتدی تھے اللہ تعالیٰ کے فرمایاوارتے اور ایک طرف کے ہو رہے تھے۔

چہارم : دین۔

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اٰمَنٍ (پ ۲۵ ر ۸ آیت ۲۲)
 ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے۔

پنجم : وقت اور زمانہ

اِلٰی اٰمَنَ عَلُوْدٍ۔ (پ ۱۳ ر ۸ آیت ۸)
 (م ان سے عذاب موعود کو بخلتی رکھتے ہیں۔

ششم : تدو قامت، ”کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حسن الامۃ یعنی خوبصورت تدو قامت والا ہے۔

ہفتم : وہ شخص جو کسی معاملے میں منفر اور یکسا ہو اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کرتے ہوئے زید ابن عمو ابن نفیل کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ”امتو حدة“ یعنی یہ زید امت کا ایک نئے روزگار شخص ہے۔

ہشتم : مان، ”جیسے کہا جائے ”ہذہ امقرید“ یہ زید کی ماں ہے۔ دوح بھی قرآن میں متعدد معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے، لیکن کیوں کہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اس لئے مختصر گفتگو کرتا کرتے ہیں۔

ان الفاظ کی طرح حروف بھی مشترک المعنی ہوتے ہیں۔ حروف میں ابہام معنی کی مثال یہ آیت ہے۔

فَاَنْزَلْنَاهُ فَاَوْفَوْا سَطْرًا بِحَمْلٍ۔ (پ ۳۰ ر ۲۵ آیت ۵۵)

پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ پھر اس وقت (دھن کی) جماعت میں جاگتے ہیں۔

اس میں دو ضمیر ہیں۔ پہلی ضمیر سے حواضر (سموں) کی طرف اشارہ ہے، جن کا سابق میں ذکر موجود ہے، یعنی انہوں نے سوں سے گرد اٹھایا۔ دوسری ضمیر سے اغارت کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر اولیٰ ضمیر بمعنی جماعت میں ہوا ہے۔ اسی طرح کی آیت یہ ہے۔

فَاَنْزَلْنَاهُ اِلَیْہِمْ فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ کُلِّ الشَّمْرِ اِنْد۔ (پ ۸ ر ۲۳ آیت ۵۷)

پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔

اس آیت میں پہلی ضمیر سے بادل کی طرف اور دوسری ضمیر سے پانی کی اشارہ ہے قرآن کریم میں اس ابہام کی مثالیں بکثرت

موجود ہیں۔

ششم : کسی چیز کو تدریجی طور پر بیان کرنا۔ مثلاً اس آیت میں

شَهْرًا مَّضًّٰنًا الَّذِیْ اَنْزَلْنَاهُ فَاَخْرَجْنَاهُ مِنْ کُلِّ الشَّمْرِ اِنْد۔ (پ ۲ ر ۱۵ آیت ۵۵)

ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔

یہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتلایا کہ دن میں نازل ہوا ہے یا رات میں

دوسری آیت سے رات کی تفسیر کر دی گئی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَنُحِیْ لَیْلَةً مِّمَّارَ کَیْثٍ (پ ۲۵ ر ۳ آیت ۳)

ہم نے اس کو (روح محفوظ سے آسمان و فضا تک) ایک برکت والی رات (شب قدر) میں اتارا ہے۔
لیکن اس کی صراحت اب بھی نہیں کی گئی کہ کسی عام رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا یا وہ کوئی مخصوص رات تھی تیسری
آیت سے ظاہر کیا گیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَنُحِیْ لَیْلَةً مِّنَ الْقَدْرِ۔ (پ ۳۰ ر ۲۲ آیت ۱)

بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔

ظاہر یہ تینوں آیات ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔

قرآن اور عربی زبان : یہ وہ امور ہیں جن سے واقفیت نقل و سماع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایجاز بھی ہے اور
تطویل بھی۔ حذف و ابدال بھی ہے۔ اور تقدم و تاخير بھی۔ کیوں کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لئے وہ زبان کے تمام
قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے تاکہ وہ اہل زبان کے حق میں مسکت اور مجزات ہو سکے جو قصص محض عربی زبان سیکہ کر
تفسیر کرنے بیٹھے بنائے، اور اسے نقل و سماع کے ذریعہ ان امور کا علم حاصل نہ ہوا ہو تو وہ محض تفسیر راہی کرنے والا کلام لے گا۔
مثلاً یہ محض امت کے مشہور معنی معلوم کرے، اور یہ تجوید کرے کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتنے معنی ہیں۔ وہ یقیناً ہر جگہ
امت کے وہی معنی بیان کرے گا جو اسے معلوم ہیں، اور اسی معنی کی روشنی میں تفسیر کرے گا۔ مخالفت کی یہ صورت ہے، اسرار
قرآنی کا سمجھنا ممنوع نہیں ہے، جب سماع اور نقل کے ذریعہ ان امور کا علم حاصل ہو جائے تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم
ہو جائے گا، اور محض ترجمہ معانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے غور و فکر کی ضرورت ہے، لفظ ترجمہ اور
حقائق معانی میں فرق کے لئے یہ مثال ملاحظہ فرمائیے :-

وَمَازِیْنٌ مِّنْ زَمَیْنٍ سَوَّیْنٌ لِّکَیْسَ اللِّقْطِی (پ ۹ ر ۱۷ آیت ۱۷)

اور آپ نے (حاکم کی طرح) میں بھیجی جس وقت آپ نے بھیجی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔

اس کا ظاہر ترجمہ تو یہی ہے جو آیت کے نیچے درج ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت ممکن نہیں، لیکن اس
کے حقیقی معنی ہنوز تشہد تحریر ہیں۔ آیت میں ظاہر اجتماع مذکور معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں بھیجئے کا اثبات بھی ہے، اور بھیجئے کی
نفی بھی ہے غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجائی ہے کہ آیت میں بھیجئے کا اثبات ایک اعتبار سے ہے، اور نفی کسی دوسرے اعتبار
سے ہے، مطلب یہ ہے کہ بھیجئے والے نے اگرچہ پینکا ہے، لیکن حقیقت میں بھیجئے والا اللہ ہی ہے، اسی طرح کی یہ آیت ہے۔

فَآیَلُوْهُمۡ یَعْلَمُہُمُ اللّٰهُ اَیَّدِیْکَ (پ ۱۰ ر ۸ آیت ۱۳)

ان سے لڑوا اللہ تعالیٰ (کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں مزا دے گا۔

اس آیت میں قتل کے نسبت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا کیسے ہو گیا۔ اور اگر
اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کا رکو عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر قتل کرنے کے لئے حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے تمام
امور کشتی طوم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد معلوم ہوتے ہیں، اس کے لئے ظاہر کی تفسیر کافی نہیں ہی، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے
کہ آدمی کے تمام افعال تو اس کی قدرت حادثہ سے متعلق ہیں، اور یہ قدرت ہماری تعالیٰ کی لا ذوال قدرت سے فیضان حاصل کرتی
ہے۔ اس کے حقائق کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ مذکورہ بالا آیت میں بھیجئے کے اثبات اور نفی میں کوئی
تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہ حقائق اتنے پیچیدہ اور اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی کی عمر تمام ہو جائے اور ان حقائق کے مفہمات اور لواحق
میں وہ بھی پیدا نہ کیا، قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کی حقیقی تفسیر جاننے کے لئے ان حقائق کی ضرورت
پیش نہ آتی ہو۔

وہ لوگ جنہیں علم میں پہنچی اور کمال حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے علم کی وسعت، فہم، اور صفاء قلب کے یہ قدر قرآن کے اسرار و حقائق معلوم کر لیتے ہیں مگر ان میں سے ہر شخص کی ترقی کی ایک حد ہوتی ہے، وہ اس حد تک تو جاسکتا ہے، لیکن اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ علم کے تمام مدارج طے کر جائے، اور جو وہ اس کے لئے چھین کر لے گی ہے اس سے تجاوز کر جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ شِعْرَتِي لَنَفَذْنَا إِلَيْكَ مِنْ خِزَائِنَاتِنَا فَسْحًا لِّمَن يَشَاءُ
(پ ۲۱ ر ۳ آیت ۴۰۹)

اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر (پانی) دوشمالی (کی جگہ) ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے سمجھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں حالانکہ ظاہری تفسیر سب جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا، ظاہری تفسیر قرآن کے اسرار و معارف سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اسرار کی معرفت کی ایک معمولی سی مثال یہ دعا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حضور مجبورے کی حالت میں مانگی تھی :-

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَسْخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمَعَا فَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَأْنِكِ
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ

میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے عذاب سے تیرے محمود کردار کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔

اس دعا کے متعلق بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم بخود لے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، تو آپ نے حکم کی تعمیل کی مجبورے کی حالت میں آپ نے باری تعالیٰ کی مختلف صفات میں غور کیا، اور بعض صفات سے بعض صفات کی پناہ چاہی، رضا اور غضب اور محرمیت و معافیت باری تعالیٰ کی ایسی ہی صفات ہیں۔ پھر قرب میں اضافہ ہوا، صفات سے ذات کی طرف ترقی کی، تب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تجھ سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، پھر قرب میں مزید ترقی ہوئی، اور آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ اس قرب کے باوجود میں پناہ مانگ رہا ہوں، اس وقت حمد و ثنا کی طرف متوجہ ہوئی، اور فرمایا کہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ حمد و ثنا کی نسبت اپنی طرف کرنا بھی کوتاہی ہے، اس لئے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو اہل قلوب پر مخفی ہوئے ہیں، مگر ان اسرار و رموز میں باریکیاں ہیں، مثلاً "قرب کے معنی مجبورے کے ساتھ قرب کی خصوصیت، ایک صفت سے دوسری صفت کی پناہ چاہنا خود اس سے اس لئے کہ ذات کی پناہ چاہنا وغیرہ لفظ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ تمام اسرار و رموز یہ سب حقائق و معارف واضح نہیں کر سکتا، یہ فن ظاہری ترجمہ و تفسیر کے مخالف نہیں ہے۔ بلکہ اس کی تکمیل کرنا ہے، تلاوت قرآن کے آداب کا بیان ختم ہوا، والحمد للہ رب العالمین، والصلوة علی محمد خاتم النبیین، وعلیٰ کلی عبد مصطفیٰ من کل العالمین و علی آل محمد و صحبہ وسلم۔

کتاب الاذکار والدعوات

ذکر اور دعا کا بیان

قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت کے بعد کوئی زیادتی عبادت اس سے بہتر نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کی جائیں اسی لئے ہم ذکر اور دعا کی فضیلت اور آداب و شرائط بیان کر رہے ہیں۔ ابو بردین دویک کے مقاصد سے متعلق جامع ماثور دعائیں جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔

پہلا باب

ذکر کی فضیلت اور فوائد

ذکر کی فضیلت — آیات

(۱) فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (پ ۲۲ آیت ۱۵۲)

تو (ان نعمتوں پر) مجھ کو یاد کرو میں تم کو (عبادت سے) یاد رکھوں گا۔

حاثت بتائی ہے ایک مرتبہ کہنا کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے بلکہ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے کسی نے عرض کیا : یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔

(۲) اَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (پ ۲۲ آیت ۴۱)

تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔

(۳) فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَزْوَرَاتٍ فَادْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هُمْ

كُتْمٌ

(پ ۲۲ آیت ۱۹۸)

پھر جب تم لوگ عبادت سے واپس آئے لگو تو مشعر حرام کے پاس (مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے) خدا کے

تعالیٰ کی یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلایا گیا ہے۔

(۴) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْ مَنَاجِبَ كُتْمٍ فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِ كُتْمٍ آتَاءَكُمْ لَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

(پ ۲۲ آیت ۳۰۰)

پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا (اس طرح) ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء

(اجداد) کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ یہ ذکر اس سے بھیہ کر دو۔

(۵) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوفًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (پ ۲۲ آیت ۱۹۹)

جن کی حالت بیٹھ کر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی لیٹے بھی اور لیٹے بھی۔

حضرت ابن عباسؓ نے آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ رات میں دن میں ٹھکی اور تڑی میں مسنونہ حضرت میں مفلسی اور بالدار میں بیماری اور صحت میں غلویت و جلوت میں اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہو۔

مناظفین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا :-

(۶) وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۱۸ آیت ۴۲)

اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم

(۷) وَإِذْ ذُكِّرُوا بِكَ فِي نَفْسِكَ نَصْرَ عَاوَجٍ خِيفَةً ذَلِكِ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَتُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (پ ۱۴ آیت ۲۵)

اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور تیری آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور اہل غفلت میں شامت ہوتا۔

(۸) وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ أَكْثَرَ (پ ۲۱ آیت ۳۵)

اور اللہ کی یاد مت بڑی چیز ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے دو معنی بیان کئے ہیں، ایک یہ کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے۔

احادیث

مرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

(۱) ذَاكِرُ اللَّفْظِ الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرِ الْخَضِرِ اِفْئِى وَسَطِ الْهَشِيمِ

(ابو نعیم، بیہقی، ابن عمر - بندہ ضعیف)

قابل لوگوں کے درمیان غفلت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سوکے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبز و شاو اب درخت۔

(۲) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّمَا عِبَدِي مَا ذَكَرْنِي وَنَحْرُكَتْ شَفْنَا جَبِي

(بیہقی، ابن جان - ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ملوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ چٹے رہیں۔

(۳) مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ اَتَجِبِي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذَكَرَ اللَّهَ قَالَ وَايَا رَسُولَ

اللَّهِ وَلَا الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَا يَنْصُرُ بِسَيْفِكَ

حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَنْصُرُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَنْصُرُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ (ابن ابی

شیبہ، طبرانی، معاذ)

ابن آدم کو عذاب الہی سے نجات دلانے والا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض

کیا : یا رسول اللہ! اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسا عمل نہیں ہے، فرمایا میں : نہ جہاد کی سبیل اللہ ہے۔

ہاں اگر تو اپنی تلوار سے ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے پھر ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر ضرب لگائے

اور وہ ٹوٹ جائے۔

(۴) مَنْ احْبَبَ اَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى (۱)

(ابن ابی شیبہ، طبرانی، معاذ)

(۱) ترمذی میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں اَنَامَرُ رَتَمَ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَا یہ روایت کتاب العلم کے تیسرے باب میں گزر چکی ہے

جو جنت کے باغیچوں میں چرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرے۔

(۵) سئل ای الأعمال افضل قال : ان تموت ولسانک بر طمع من کر اللہ تعالیٰ
(ابن حبان، مطبوعہ بیروت، ج ۱، ص ۱۸۷)

آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا : کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا : افضل عمل یہ ہے کہ اس حال میں مومن تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔

(٧) من أصبح وامسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه خطيئة

(الاصبات في الترغيب والترهيب - النسخ)

جو شخص اس حالت میں مصیبت شام کہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو وہ اس حالت میں صبح و شام کہے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(٤) لَوْ كَرِهَ اللَّهُ بِالْخَلْقِ وَالْعَمَلِ الْقُلُوبَ مِنَ حَطْمِ الْيُسُوفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِ سَحَابًا - (الْإِنْشَاءُ)

صبح شام اللہ تعالیٰ لاؤ کرنا۔ مراہم میں تلویذیں توڑنے اور پانی کی طرح مال بہانے سے افضل ہے

(۸) قال اللہ عزوجل : اَلَاذْكُرْنِي عِبْدِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي وَاِذَا اَذْكُرْنِي فِي مَلَاءِ ذِكْرِهِ فِي مَلَاءِ خَيْرٍ مِنْ مَلِكِهِ وَاِذَا اقْتَرَبَ مِنِّي شَبِيرًا اقْتَرَبَتْ مِنِّي ذُرَاعًا وَاِذَا مَشَى اِلَى هَرٍ وَلَتَّ اِلَيْهِ يَعْنِي بِالْهَرِّ وَلَتَّسَّرَ عَلَا حَابِيَةً (بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی مجمع میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ایک باشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور وہ جب میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف چلتا ہوں یعنی اس کی وجاہت قبول کر لیتا ہوں۔

(٩) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من جعلهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله (عائش و سلم يوم روى)

سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس عہد پر سائے میں جگہ دے گا جس روزنا اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا۔ ایک دفعہ ہے جس نے خلوت میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور اس کے خوف سے رویا ہو۔

(۱۰) الا انبئكم بخير مما لكم ولا زكوا عنه هل ينكم دار جهنم ورجاكم وخير لكم من اعطاكم الله من الرزق والذهب وخير لكم من ان تتقرءوا ما لكم ولا تفتخروا بها انما انعم ويضربون بها عنقكم والواو او ما ذاك يا رسول الله اقبال ذكر الله عز وجل واعماله

(تغذی، بیستی، حاکم، والد، دریا، ...)

کیا میں جنہیں وہ بات نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہو، اور تمہارے درجہ میں اعلیٰ ہو، اور تمہارے لئے سونپا جائی دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو، تم ان کی گردنیں بانٹو، اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، لوگوں نے عرض کیا : وہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ! فرمایا : اللہ تعالیٰ کا عادی و کر۔

(۱) قال اللہ عزوجل : من شغلہ ذکرى عن مسئلتى اعطيتہ افضل ما عطى

المسائلین

(بخاری فی الأربع، بیہقی، بزار۔ عمر ابن الخطاب)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے میرا ذکر مانگنے سے روک دے اسے میں دو چیز دیتا ہوں جو کچھ مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس سے افضل ہو۔

آثار : فضیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ ”اے میرے بندے تو کچھ دیر صبح کے بعد اور کچھ دیر عصر کے بعد میرا ذکر کر لیا کریں ان دونوں کے درمیان میری کفایت کروں گا۔“ ایک عالم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس بندے پر میرا ذکر غالب رہتا ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں اس کا ہم شائق، ہم کلام اور ایش ہو جاتا ہوں، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ذکر دو ہیں، ایک ذکر تو یہ ہے کہ تیرے اور خدا کے درمیان ہو، یعنی غلوٹ میں ہو اس کا بڑا ثواب ہے اس سے افضل ذکر وہ ہے جو محرومی کی حالت میں کیا جائے، نوابیت ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو جائے یا سارے رخصت ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس ساعت کے علاوہ کسی بھی چیز پر حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو اور اس میں انہوں نے خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔

ذکر کی مجلسوں کے فضائل

مرکا رو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

(۱) ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عزوجل الا حفت بهم الملائكة وغشيهم الرحمن وذكرهم الله تعالى فيمن عنده (مسلم ابو ہریرہ)
جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تکرر کرتے ہیں۔

(۲) ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يربون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفور لكم قبل ذلك سيئاتكم حسنات
احمد ابو حلی، طبرانی، انس۔ بندہ ضعیف)

جو لوگ جمع ہو کر محض رضائے الہی کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ انھو تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔ تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیئے گئے ہیں۔

(۳) ما قعد قوم مقعدالم يذكروالله سبحانه تعالى ولم يصلوا على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ الا کان علیہم حسرة يوم القيامة (ترمذی، ابو ہریرہ)
جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔

(۴) المجلس الصالح يكفر عن المؤمن الف الف مجلس من مجالس السوء
(ابو شہرہ و سلمیٰ ابن واہب، مرسل)

ایک مجلس مومن کے لئے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر آپ مجھے ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر

شَفِی قَلْبِیْر "کل یوم مرة کانت له عدل عشر زقاب وکتبت له مائة حسنة ومحبت عنه مائة سنية وکانت له حرز امن الشیطان یومه ذلک حتی یمسی ولم یأت احدا بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)
جو شخص ہر روز سورج نہ اٹھنے پر اسے دس غلام آزاد کرانے کا وظیفے ملے گا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سونگاہ معاف کئے جائیں گے اور اس روز شام تک اسے شیطان سے بچا حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ بڑھا ہو۔

(۴) یا مامن عبد تو ضا فاحسن الوضوء ثم رفم طرفه الی السماء فقال "شَهِدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" الا فتحت له ابواب الجنة قد خل من ابوابها شاء (ابوداؤد۔ متذہبن عامہ)

جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشد ان اللہ تو اس کیلئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

(۵) لیس علی اهل لا الہ الا اللہ وحشة فی قبور ہم ولا فی نشور ہم کانی انظر الیہم عند الصبح حیا ینفصون رؤسہم من التراب ویقولون الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن رینا الغفور شکور (ابو یعلیٰ طبرانی۔ بیہقی۔ ابن عمر۔ سند ضعیف)

لا الہ الا اللہ والوں پر اکی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی مگر وہاں میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں "اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ ہے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے" قول کرے والا ہے۔

(۵) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بی ہزیرة یتالبها ہزیرة ان کل حسنة تعلمها توزن یوم القیامة لا شہادة الا لا الہ الا اللہ فانہا لا توضع فی میزان لانہا لو وضعت فی میزان من قالہا صادقا ووضعت السموات السبع والارضون السبع وما فیہن کان لا الہ الا اللہ ارجح من ذلک (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا: اے ابو ہریرہ! جو نیکی تم کو ملے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا۔ البتہ کہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ کیوں کہ اگر کہہ شہادت اس شخص کے پلے میں رکھ دیا جائے جس نے صدق دل سے یہ کہا کہ ہو اور دوسرے پلے میں ساتویں آسمان اور زمین رکھ دئے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔

(۶) یقول اللہ! یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقربا الارض خطا یاثم لیتنی لا تشرکب شیئا لا یتکبقر ابہا مغفرة (ترمذی۔ ابن جبر)

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں مرفوع ہے البتہ اس کا آخری جملہ مستغنی ہے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو سعید الخدریؓ نے "یا مامن عبد تو ضا فاحسن الوضوء ثم رفم طرفه الی السماء فقال "شَهِدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" کے الفاظ میں روایت کی ہے "لوان السموات السبع وعمارہن غیر ی والارضین السبع فی کفة الملتبہن لا الہ الا اللہ"

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے! اے ابن آدم! اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغفرت کردیتا۔

(۷) قال صلی اللہ علیہ وسلم یا اباہریرہ لقن المؤمنی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فانہا تہدم الذنوب ہدما قلت یا رسول اللہ! ہذا للمؤمنی افیکف للاحیاء؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ہی اہدم ہی اہدم (ابو مسعود علی ابی ہریرہ ؓ نسہ سنہ ضعیف)

فرمایا! اے ابو ہریرہ! مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو، اسلئے کہ کلمہ شہادت گناہوں کو ختم کردیتا ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو مرنے والوں کے لئے ہے زندہ لوگوں کے لئے کیا ہے؟ فرمایا: ان کے حق میں یہ کلمہ گناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔

(۸) من قال لا الہ الا اللہ یمخلصا دخل الجنة (طبرانی۔ زیر این ارقم۔ سنہ ضعیف)
جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا۔

(۹) لقد مخلص الجنة کلکم الا من ابی وشرد عن اللہ عز وجل شراد البعیر عن اہلہ فقیل یا رسول اللہ! من الذی یابی ویشرد عن اللہ قال من لم یقل لا الہ الا اللہ فاکشروا من قول لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبينہما فانہما کلمۃ التوحید وہی کلمۃ الاخلاص وہی الکلمۃ الطیبۃ وہی دعوی الحق وہی العروۃ الوثقی وہی من الجنة (۱)

تم سب لوگ جنت میں ضرور جاوے گا مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے (حق کا) انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بد کا جس طرح اونٹ اپنے مالک سے بد کرتا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نہ کہے، اس سے پہلے تمہارے اور اس کلمہ کے درمیان آڑ کر دی جائے (یعنی مرنے سے پہلے) یہ کلمہ بکھرتا رہا کرو، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ طیبہ ہے، دعوت حق ہے، عروۃ وثقی ہے، اور جنت کی قیمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (پ ۲ ر ۳ آیت ۶۰)

بملاقات اطاعت کا بدلہ، بجز محامات کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مراد لا اللہ الا اللہ ہے، اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے، یہی تفسیر درج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ (پ ۸ ر ۸ آیت ۲۱)

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسلئے خیر (جنت) ہے اور مزید برآں (خدا کا زیادہ ار بھی)۔

(۱) - روایت ان الفاظ میں کسی ایک کتاب میں نہیں ہے، بلکہ مختلف حدیث میں اس روایت کے اجزاء کی تخریج کی ہے، بخاری نے نہایت ابو ہریرہؓ حاکم نے بروایت ابو امامہؓ ابو حنیفہؓ ابن ہریرہؓ اور طبرانی نے بروایت ابن عمرؓ ابو الشیخؓ ابن القہم بن عمرؓ سے مرسل اور مستدری نے انسؓ سے اس حدیث کے مختلف کلمے روایت کئے ہیں۔

(۱۰) مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَفْلَحَ الْمَكُونُ ۚ إِنَّهُ يَحْمَدُوهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عشر مرات کہانت لہ عمل لا رقیبوا قال نسفہ (حاکم بن عیسیٰ حاثب)
جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ اسی مرتبہ کہا اسے ایک غلام آزاد کر دیا ثواب ملے گا
(راوی کا اس میں شک ہے کہ آپ نے رقیبہ کہا تھا یا نسفہ کا تھا)۔

(۸) من قال فی کل یوم مائۃ مرۃ لا اِلهَ الاَ اللہ و حده لا شریک لہ الہ الملک و لہ الحکم و هو علی کل شئی قیڈر لم یسب قیامہ کل قیڈر ولا یدر کما حد کان یعدہ الا من عمل بافضل من عملہ (ترمذی عاکم محمود بن شیبہ عن ایہ)

جو شخص ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ الخ پڑھے گا تو اس سے وہ شخص بہت زیادہ ہو اس سے پہلے تھا اور نہ اسے وہ پائے گا جو اس کے بعد تھا، ہاں اگر کوئی شخص اس سے افضل عمل کرے گا وہ ضرور بہت زیادہ۔

(۴) ان العبد اذا قال لا اله الا الله انت الى صحيفة فلا تمر على خطية الا محمها حتى نجد حسنة مثلها فتجلس اليها (ابو حنبلہ - سنن ضعيف)

مترجم: جب لا اله الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے ساتھ اچھال کی طرف جاتا ہے اور ہر نامہ اچھال میں لکھی ہوئی جس غلطی سے بھی وہ گزر جاتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جب اسے اپنی جیسی کوئی نیک عمل جاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔

۳۴) مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ اعْتَقَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (بخاری و مسلم - ابوالیوب الانصاری)

جس شخص نے دس مرتبہ لا الہ الا اللہ الخ پڑھا وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کئے ہوں۔

(١٣) من تعار من الليل فقال الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير سُبْحَانَ الْعِزِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثم قال اللهم اغفر لي غفر له ودعا استجيب له فان نوصاه وصلى قبلت صلاته (بخاري - عمدة ابن الصامت)

تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار کے فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

﴿مَنْ سَبَّحَ قَبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمْدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَخَتَمَ الْمَائَةِ بِإِلَهِ الْإِلَهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَثَلَاثِينَ﴾

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر
کے اور سو کا ہود پورا کرنے کے لئے یہ الفاظ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں
گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۲) مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)
جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ
سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۳) وَرَوَى ابْنُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَّيْتُ عَنِ الدُّنْيَا
وَقُلْتُ ذَاتَ يَدَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
الْمَلَائِكَةُ وَنَسَبِيحُ الْخَلَائِقِ وَبِمَا يَزُوقُونَ قَالَ فَفَقُلْتُ وَمَاذَا يَارَسُولَ اللَّهِ
قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ مَا بَيْنَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَصْلِيَ الصُّبْحَ فَإِنَّكَ تَنْتَبِهُ الدُّنْيَا رَاغِمَةً صَاحِرَةً وَيَخْلُقُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ مَلَكَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَكَ ثَوَابُ (۱)
روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اچھے سے
دنیا سے رخ پھیر لیا ہے اور میرا ہاتھ تک ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں
کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا طلوع صبح صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو سبحان
اللہ و بحمدہ (آخر تک) اگر تم یہ تسبیح پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر لفظ
سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتا رہے گا اسکی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔
(۴) أَفَاقَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الثَّانِيَةَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى فَأَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الثَّلَاثَةَ قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَلِّ تَعَطَّ (۲)

جب بندہ الحمد کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصہ کو بھرتا ہے پھر جب دوسری مرتبہ الحمد للہ
کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے نیچے کی زمین تک پکڑ دیتا ہے پھر جب تیسری مرتبہ الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔

(۵) قَالَ رِفَاعَةُ الزَّرْقِيُّ كُنَا يَوْمًا نَصْلِي وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

(۱) یہ روایت مستطوری نے کتاب الدعوات میں ابن عمر سے نقل کی ہے اور ابن عباس نے کہا ہے ۱۰۰ مرتبہ جمع شدہ کے ساتھ یہ روایت صحابہ میں سے ہے اور ابن عمر سے نقل کی ہے احمد
کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت زرق کی روایت کے ساتھ ہے (۲) یہ روایت ابن النعمان نے بھی نہیں منی۔

اللہ علیہ وسلم رَزَقْنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَبِيرًا أَطْيَبًا أَكْبَرَ نَحْنُ فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِهِ قَالَتْ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَنْفَاءُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُ وَثَلَاثِينَ مُلْكًا يَبْتَدِرُ وَنَهَايَهُمْ تَكْتَبُهَا أُولَا (بخاری)

حضرت رفاعة الرزقی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سبح اللہ کہہ کر کھڑے ہوئے تو میں نے یہ الفاظ کہے کہ یا محمد (آئیں!) (آخر تک) جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا یہ شخص کون ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا 'یا رسول اللہ وہ میں ہوں' آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف بھٹ رہے ہیں کہ کون پہلے کہے۔

(۶) الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ هُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (سنن ابی یوسف، ابن ماجہ، حاکم، ابوسعید)

باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا قوۃ الا باللہ (۷) مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْلِ الْبَحْرِ (حاکم، ترمذی، سنن ابی عبد اللہ ابن عمر)

زمین کے اوپر رہنے والا جو شخص بھی یہ الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ (آخر تک) اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۸) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِيدِهِ يَنْعُظُونَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهْنٌ دَوِي كَدْوَى النَّحْلِ يَذْكُرُونَ بِصَاحِبِهِمْ أَوْ لَا يَحْبِ احْدُكُمُ إِنَّا لَا نَزِلُ عِنْدَ اللَّهِ مَا يَذْكُرُهُ (ابن ماجہ، حاکم، الترمذی، ابن ماجہ)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تمبیوں کی جھنڈی کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے۔

(۹) لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبَّ أَلِيَّ مِمَّا ظَلَعْتَ عَلَيْهِ شَمْسُ (مسلم)

میں یہ الفاظ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ (آخر تک) تو یہ میرے نزدیک اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو (یعنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے)

(۱۰) أَحِبَّ الْكَلَامَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بَابِيهِنَّ مِلَاتُ (مسلم - سرہ - بن جندب)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس سے بھی تم شروع کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچایگا۔

(۵) الظہور شطر الایمان والحمد لله تملا المیزان وسبحان الله والله أكبر
یملآن ما بین السماء والأرض والصلاة نور والصلوة برہان والصبر ضیاء
والقرآن حجة لک لو علیک کل الناس یغلو فبانع نفسه فمو بقہا او
مشتہر نفسه فمعتقہا (مسلم ابوہریرہ)

طہارت نصف ایمان ہے کلمہ الحمد للہ ترازو کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور اللہ اکبر ایسے دو کلمے ہیں جو
آسمان اور زمین کے درمیان سے کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ برہان ہے ممبر روشنی ہے قرآن تیرے
لغ یا نقصان کے لئے جنت ہے تمام لوگ صبح کو اٹھ کر اپنے گھر کو کوچ کر آتے ہیں یا اسے خرید
کر آزاد کر دیتے ہیں۔

(۶) کل منان خفیفان علی اللسان ثقیلان فی المیزان حبیبان الی
الرحمن سبحان اللہ ویحمدہ سبحان اللہ العظیم (بخاری و مسلم ابوہریرہ)

دو گئے نہان پر لگے ہیں، میزان میں ہماری ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں یعنی "سبحان اللہ (آخر تک)"

(۷) قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای
الکلام احب الی اللہ عز وجل قال صلی اللہ علیہ وسلم ما صطفی اللہ سبحانہ
لما لا تکتہ سبحان اللہ ویحمدہ سبحان اللہ العظیم (۱) (مسلم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اللہ کو کونسا کلام زیادہ
پسند ہے؟ فرمایا: وہ کلام زیادہ پسند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی سبحان اللہ (آخر
تک)

(۸) ان اللہ اصطفیٰ من الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
فالذا قال العبد سبحان اللہ کتبت لہ عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سیئة واذا
قال اللہ اکبر فمثل ذلک (ودکر الی آخر الکلمات) (نسائی، ماہ ابوہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات منتخب فرمائے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ (آخر تک) جب یہ سب سبحان اللہ کہتا ہے تو
اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بیس گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تب
بھی یہ ثواب ملتا ہے (آخر کلمات تک یہی ذکر کیا یعنی ہر کلمے پر یہ ثواب ملتا ہے)

(۹) من قال سبحان اللہ ویحمدہ غرست لہ نخلة فی الجنة (ترمذی، نسائی، ابن حبان،
ماہ، جامع)

جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے جنت میں اس کے لئے درخت لگا دیا جاتا ہے۔

(۱۰) عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال قال الفقراء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یتھب اهل النور بالاجود یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم
ویتصدقون بفضول اموالہم فقال لا ولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ ان
لکم بکل نسیب حقة صلغوا تحمیدو ونسیلة صلغوا تکبیرو صلغوا وامرو

بمعروف صدقہ ونہی عن منکر صدقہ و بضع احدکم الصدقة فی اہلہ وہی لہ صدقہ وہی بضع احدکم صدقہ قالوا یا رسول اللہ انی احبنا شہوہ و نریکون لہ فیہا اجر قال صلی اللہ علیہ وسلم را یتہم و نوضعہا فی حرام کان علیہ فیہا وزر قالوا نعم قال کل لکن و بضعہا فی الحلال کان لہ فیہا اجر (مسلم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ قراء صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ دولت مند ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اور اپنا بچا ہوا مال صدقہ کر دیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہ چیزیں نہیں بنائی جو تم صدقہ کر دو، تمہارے واسطے سحان اللہ کتنا صدقہ ہے، الحمد للہ کتنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کتنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کتنا صدقہ ہے، اچھا کرنا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے، اچھائی کا حکم نہ صدقہ ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے من میں قہر دے وہ بھی صدقہ ہے اور اپنی بیوی سے مہتری کرنا بھی صدقہ ہے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں اپنی شہوت پوری کرنے میں بھی صدقہ کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ایہ بتلا کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے پر شہوت پوری کرتا ہے اسے گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللہ! فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص حلال طریقے پر شہوت پوری کرتا ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔

(۷۸) قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقلت لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق اہل الاموال بالا اجر یقولون کما نقول و ینفقون ولا ینفق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اولک علی عمل اذا انت عمل قاصر کت من قبلک و فقط من بعدک الا من قال مثل قولک تسبیح اللہ بعد کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین و تحمد ثلاثا و ثلاثین و تکبر اربعا و ثلاثین (ابن ماجہ، و ابوالشیخ فی اثواب عن ابی الدرداء الخ)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ دولت مند ثواب میں بہت لگے گئے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، لیکن جو وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جو اگر تم کر دو گے جاے والوں کو چاکڑ اور پیچھے رہ جاے والوں سے بازی لے جاو، البتہ اس شخص سے آگے نہیں جاسکتے جو وہی کہے جو تم کہتے ہو؟ وہ عمل یہ یکہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چوبیس مرتبہ اللہ اکبر کہے۔

(۱۸) علیہ السلام بالتسبیح والتہلیل والتقدیس فلا تغفلن واعقلن بالانامل فانہا مستنطقات بالشہادۃ فی القیامۃ (ابوداؤد، ترمذی، حاکم، بیہقی)

اے عورتو! اپنے اور بیچ (سحان اللہ) تہلیل (لا الہ الا اللہ) اور تقدیس (سبح قدوس) کتنا لازم کرو، اور غفلت مت کرو اور یہ سمجھات اٹھیوں پر گن لیا کرو، اس لئے کہ یہ اٹھیاں قیامت کے روز شہادت دیں گی۔

ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیچ پڑھتے ہوئے، اٹھیوں پر عدد شمار کرتے تھے۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم)

(۲۰) لانا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال اللہ عز وجل اصدق عبدی لا الہ الا انا وانا

اکبر و اذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شریک له قال تعالیٰ صدق عبدی لا اله الا
انا وحسب لا شریک لی و اذا قال العبد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله يقول
الله سبحانه صدق عبدی لا حول ولا قوة الا بى ومن قالهن عند الموت له نمسه
النار (ابوسعیدؓ ابو ہریرہؓ ابن ماجہ حاکم نسائی ترمذی)

بعد جب لا اله الا الله واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے حج کا میرے سوا کوئی
معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ لا اله الا الله وحدہ لا شریک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں میرے بندے نے حج کا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں یکا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے اور
جب بندہ لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے حج کا کتاوے
بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لئے قوت میرے سوا کس طرح نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت
کے گانے دونوں ہی اگل نہیں لگے گی۔

(۲۱) ابعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنة فقیل کیف ذلک یا رسول
الله فقال صلی اللہ علیہ وسلم یتسبح اللہ تعالیٰ مائة تسبیحاً حنفیہ کتبہ الف
حسنہ ویحط عنه الف شیئة سلم معقب بن سعید

کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کما لیا کرے عرض کیا گیا یا رسول اللہ!
یہ کس طرح ممکن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ اس طرح کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ
لیا کرے اس عمل کے نتیجے میں ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک ہزار گناہ معاف کئے جائیں گے۔

(۲۲) یا عبد اللہ بن قیس اویا اباموسیٰ اولاً اذ لک علی کنز من کنوز الجنة قال
بلی اقالہ قل لا حول ولا قوة الا باللہ (بخاری و مسلم)

اے عبد اللہ ابن قیس! یا اے ابو موسیٰ! کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں
انہوں نے عرض کیا! ہاں! رسول اللہ! ارشاد فرمائیے فرمایا یہ کہا کرو لا حول ولا قوة الا باللہ۔

(۲۳) عمل من کنز الجنة ومن تحت العرش قول لا حول ولا قوة الا باللہ يقول
الله تعالیٰ اسلم عبدی واستسلم (نسائی حاکم ابو ہریرہ)

لا حول ولا قوة الا باللہ کا کتنا جنت کے خزانوں میں سے ہے اور عرش سے نیچے کا ایک عمل ہے جب بندہ
اس کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اسلام لایا اور فرمایا ہوا۔

(۲۴) من قال حين یصبح رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا
وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا أَوْ سَوَّلَا كُنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ انْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (ابوداؤد نسائی حاکم غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

جو شخص صبح اٹھ کر یہ کہے کہ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا (آخر تک) تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن راضی کریں
گے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے مجاہد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا
ہے، بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کنیت (گفایت کیا گیا) اور جب وہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ وقت (تو)
حفاظت کیا گیا) پھر شیطان اس سے ٹکڑھ ہوا جاتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر ہمارا بس نہیں چلے گا۔

ایک سوال کا جواب : یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ دوسری تمام عبادتوں کے مقابلے میں افضل کیوں ہے؟ حالانکہ ذکر میں میں بظاہر کوئی مشقت نہیں ہے زبان کے لئے بھی ذکر کے کلمات دھواؤں میں ہیں جب کہ دوسری عبادتوں میں مشقت اور تعب زیادہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ افضلیت ذکر کا تعلق علم کا حصہ ہے اس لئے فی الوقت تفصیل ممکن نہیں البتہ علم معاملہ سے اس موضوع کا جس قدر تعلق ہے اس کی روشنی میں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ وہی ذکر مؤخر طور تاخیر سے جو حضور دل کے ساتھ ہو اور ہمیشہ ہو اس صورت میں ذکر کم مؤثر ہوتا ہے کہ زبان حرکت میں ہو اور دل غافل ہو چنانچہ روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ (۱) یہ صورت بھی زیادہ مفید نہیں ہے کہ کس لمحہ دل حاضر ہو گا اور پھر دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے بلکہ تمام عبادات سے افضل عبارت یہ ہے کہ ہمیشہ یا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد رہے بلکہ سب عبادتوں کا شرف اسی ایک عبادت سے مربوط ہے یہی عبادت تمام عملی عبادتوں کا ثمر اور منتہا ہے۔ ذکر کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ہے ذکر کی ابتداء سے مذکور کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انتہا یہ ہے کہ مذکور کی محبت اور انس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے یہی انس اور محبت مطلوب بھی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرید ابتداء میں کبھی شکست قلب اور زبان کو مصروف ذکر کرتا ہے اس دوران جو دوسرے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اسے مداومت ذکر کی توفیق ہو جائے تو مذکور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے رات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے مثلاً اگر تم کسی کے سامنے کسی غیر موجود شخص کی بار بار تعریف کرو تو سننے والا متاثر ہوتا ہے اور غیر موجود شخص سے محبت کرنے لگتا ہے کبھی کبھی محض کثرت ذکر ہی سے شدید عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے ابتداء میں اگرچہ وہ اس شخص کے ذکر میں تکلف کرتا ہے لیکن نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے ایک لمحہ کے لئے بھی صبر نہیں کیا نہ یہی حال ذکر الہی کا ہے ابتداء میں تکلف ہوتا ہے پھر یہ تکلف عادت بن جاتا ہے اور مذکور یعنی خدا تعالیٰ کی محبت ذکر کے دل میں اس طرح چاکریں ہو جاتی ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں پاسکتا جو چیز دل میں موجب محبت ہو موجب ہو جاتی ہے اور جو شہو بھی وہ علت بن جاتی ہے بعض اکابر کے اس قول میں بھی حقیقت پنہاں ہے کہ میں نے میں برس تک قرآن پاک کی تلاوت میں سخت محنت کی پھر میں برس تک مجھے اس کی تلاوت سے ناقابل بیان لذت حاصل ہوئی یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثمر ہے اور یہ انس و محبت مداومت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جو کلام ابتداء میں تکلف سے کیا جاتا ہے بعد میں مداومت کرنے سے وہ عادت ثانیہ بن جاتا ہے یہ بات مستعد مت سمجھو تم جانتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور مدد مزی کے باعث زبردستی محض پیٹ بھرنے کے لئے کھاتا ہے لیکن بار بار کھانے سے عادی ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں پلک ہے جو عادت ڈالی جائے وہی عادت اختیار کر لیتا ہے۔

جب نفس ذکر اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے تو ماسوی اللہ سے بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے ماسوی اللہ جیسے وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں نہ قبر میں پوی کیجے ہوتے ہیں نہ دوست احباب ہوتے ہیں نہ مال متاع ہوتا ہے نہ اقتدار و حکومت ساتھ ہوتی ہے ذکر الہی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ذکر الہی کی حقیقی محبت کی معنی یہ ہیں کہ نفس ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر لے ذکر الہی کی صحیح لذت اسی وقت ملتی ہے جب ذکر ہر اس چیز سے اپنا رشتہ توڑے جو اللہ کے دیکھنے سے الگ ہے۔ ذکر الہی کی لذت نگاہ کے مقابلے میں جہاں اس کے دوسرے دیکھنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہ محض صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اندروح القدس نفث غفری روعی احببھا احببت فانک مغفر قہ (۲)

روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم جس کو چاہے محبوب بنالو اسے تمہیں چھوڑنا

(۱) ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے "واعلموا ان اللہ لا یقبل الدعاء من قلب لاه" (۲) یہ حدیث کتاب العلم کے ساتویں

پڑے گا۔

اس حدیث میں وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہو، کیونکہ موت انہی چیزوں سے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے رب عظیم کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رعنائیاں اور رونقیں اسی وقت فنا ہو جاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے حالت پر رہے کر لیتا ہے، لہذا ذکر اللہ کی محبت کام آئے گی، موت کے بعد انسان اسی سے لذت حاصل کرے گا، یہاں تک جو اللہ اور خداوندی غیب ہو، اور ذکر سے بے جا دیدار کا شرف حاصل ہو، اور یہ اس وقت ہو گا جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے جائیں گے۔

ذکر اور عالم ملکوت : یہ کتنا صحیح نہیں کہ مراد ہم ہے مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ ذکر کیسے رہ سکتا ہے اس لئے کہ مرنے کے بعد آدمی اس طرح معدوم نہیں ہوتا کہ ذکر کے لئے باقی ہو، انسان کے معدوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور عالم ظاہر کی تمام چیزوں سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، یہ مطلب نہیں کہ عالم ملکوت سے بھی اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، چنانچہ روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کا تعلق دوسرے عالم سے قائم ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
 القبر إما حفرۃ من النار اور ضیق من ریاض الجنة (تذہبی - ابوسعید الخدری)
 قبر تو آگ کا گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک ٹیپہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

ارواح الشهداء فی حواصل طیور خضر (مسلم ابن مسعود)

شہیدوں کی روہیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔

جنگ بدر کے موقع پر مختل مشرکین کے نام لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی ہمارے دعویٰ کی بہترین دلیل ہے، فرمایا:

(انی قد وجدنا ما وعدنی ربی حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا) (مسلم - انس)

مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچ پایا ہے کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پایا ہے جو تم سے

تمہارے رب نے کیا تھا۔

حضرت مرنے آپ کا یہ ارشاد سحر عرض کیا تھا رسول اللہ! یہ لوگ مر چکے ہیں، آپ کی بات کس طرح سچ گئی اور کسی طرح جواب دیں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

والذی نفسی بیلہ ما انتہم باسمع لکل امی منہم ولکنہم لا یقدرون ان یحبیوا

(حدیث سابق)

خدا کی قسم تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سنئے، فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گراہی کفار و مشرکین سے حلق ہے اہل ایمان کے حلق آپ نے ارشاد فرمایا:-

ان ارواح المومنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنة (ابن ماجہ - کعب ابن مالک)

نبائی، تذہبی بلکہ آخر

مؤمنین کی روہیں سبز پرندوں میں ہیں جو جنت کے درخت سے لٹکے ہوئے ہیں۔

ان روایات سے موت کے بعد کی جس لذت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے وہ ذکر الہی کے ثمراتی نہیں ہے۔

ذکر الہی اور رتبہ شہادت : اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَا عَنْكَ رَبِّمْ يَزِيدُونَ
فَرَجًا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَسْتَشِيرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پ ۴ آیت ۱۶۹-۱۷۰)

اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ زندہ
ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انکو مرنے بھی دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ان کی بھی اس حالت پر وہ
خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت کے رتبے کی عظمت و ذکر الہی سے زیادہ ہوتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مطلوب
حقیقی خاتمہ ہے، خاتمہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو اور خدا تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضری دے کہ دل
میں اس کے سوا کوئی چیز نہ ہو، اور یہ حالت صرف میدان جنگ میں میسر آتی ہے، یہیں کہ اس میدان میں اترنے کے بعد وہ اپنی جان
مال اور اولاد کی طمع سے خالی ہو جاتا ہے، اسے دنیاوی زندگی کے لئے ان چیزوں کی ضرورت تھی، اور اب جب کہ وہ اللہ کی محبت
میں جان بھیلی پر رکھ کر میدان میں اتر آیا ہے، تو ان چیزوں کی اس کے نزدیک کیا قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجرہ حقیقی کی اس سے بڑھ
کر اور کیا صورت ہو سکتی ہے، اسلئے شہادت کا رتبہ بلند ہے، لاتعداد روایات سے شہادت کی فضیلت ثابت ہوئی ہے، جنگ احد میں
حضرت عبداللہ ابن عمرو انصاری شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت جابرؓ سے خطاب فرمایا۔

الایبشرک یا جابر! بشرک اللہ بالخیر! قال فان اللہ عزوجل احب الیہ اباک
فاقبلہ بین یدینہ ولیس بینہ و بینہ ستر! فقال تعالیٰ نعم علی یا عبدی
ما شئت اعطیکہ! فقال یارب ان تردنی الی الدنیا حتی اقتل فیک و فی نبیک
مرة اخرى! فقال عزوجل سبق القضاء منی بانہم الیہا لا یرجعون (تفسیر) حاکم۔
جابرؓ

اے جابر! کیا میں تمہیں خوشخبری نہ بتاؤں؟ حضرت جابرؓ نے عرض کیا: ضرور! یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ
آپ کو خوشخبری بشارت دے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو زندہ کیا، اور اپنے سامنے اس طرح بٹھلایا کہ
خدا کے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے والد سے کہا اے بندے! جس چیز
کی چاہے تمنا کریں تجھے عطا کروں گا۔ میرے والد نے عرض کیا اے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ
بھیج دیجئے تاکہ میں تمہاری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تو میرا یہ فیصلہ
پہلے ہو چکا ہے کہ وہ یہاں اگر دوبارہ دنیا میں جائیں۔

پھر اس حالت پر خاتمہ کا سبب قتل ہے، یہیں کہ اگر مارا نہ جائے تو یہ ممکن ہے کہ دل میں دنیا کی شوقیں دوبارہ پیدا ہو جائیں،
اور ذکر اللہ کی جگہ دنیا کی محبت آجائے اسلئے عارفین خاتمے کے معاملے میں زیادہ ڈرتے تھے دل پر اگرچہ ذکر الہی کا غلبہ ہو لیکن اسے
کسی ایک حالت پر دوام مشکل حاصل ہوتا ہے وہ گاہ بگاہ دنیا کی طرف بھی ملتے ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت
آئے کہ اس کا دل زندگی کے آخری لمحات میں دنیا کا اسیر ہو جائے اور اسی حالت میں وہ جہنم قالی سے رخصت ہو، لیکن اگر ایسا ہو تو
خیال یہی ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اسی حالت کا غلبہ رہے گا۔ اور محض دنیاوی لذتوں کی خاطر وہ دوبارہ واپس آنے کی خواہش کرے گا
یہ خواہش اسی لئے ہوگی کہ دل میں آخرت کا تصور کم ہوتا ہے۔ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے، جس پر وہ زندگی گزارا ہے اور
حشر اس حالت پر ہوتا ہے، جس پر وہ مرنا ہے، سو خاتمے سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو، اور اصلی شہادت وہی

ہے کہ شہید کے دل میں مال و متاع، جاہ و منصب اور شہرت و ناموری حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، ایک حدیث میں ہے۔
 جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للذكر والرجل
 يقاتل للمعتم، والرجل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل
 لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (بخاری و مسلم ابونعیم)
 ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور عرض کیا: آدمی شہرت
 کے لئے جہاد کرتا ہے، مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا ہے، منصب حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا
 ہے، ان میں کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ فرمایا: وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد
 کرنے والا ہے جس کا مقصد جہاد سے اعلا کلمۃ اللہ ہو۔

قرآن کریم میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِمُ الْجَنَّةَ (پ ۳ آیت ۳۱)

بلاشبہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان
 کو جنت ملے گی۔

وہی شخص دنیا کو جنت کے عوض فروخت کرتا ہے جو شخص اللہ کے لئے جہاد کرتا ہو، شہید کی حالت کلمۃ طیبہ کی مراد کے عین
 مطابق ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا معبودِ حقیقی کو اپنا مقصد قرار دے رہا ہے شہید بھی زبانِ حال سے یہ اعتراف کرتا
 ہے کہ اس کا مقصد وہی ذاتِ برحق ہے جو شخص اپنی زبان سے یہ کلمہ کہے، اور اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ آخرت کے خطرے
 سے مانوں نہیں ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار پر فضیلت دی ہے۔ (۱) بعض جگہ مطلقاً
 لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بعض جگہ صدق و اخلاص کا اضافہ ہے۔ مثلاً:

من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً للخ

جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالتِ گفتار کے مطابق ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسنِ خاتمہ کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ!
 ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا حال و قال ظاہر و باطن لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ
 ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوں، بلکہ دنیا سے آگے ہوئے ہوں، اور ہماری تعالیٰ کے دیدار کے شوق سے پر ہوں، آمین۔

دوسرا باب

دعا کے فضائل، اور آداب، درود شریف، استغفار اور بعض ماثور دعائیں

دعا کی فضیلت

آیات: (۱) وَلَئِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةُ النَّاسِ إِذَا دَعَانِي
 فَلَيْسَتْ بِمَدْحِي (پ ۲ آیت ۱۸۶)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو (آپ میری طرف سے فرما دیجئے) میں
 قریب ہوں، اور مٹھور کر لیتا ہوں (ہر عرضِ درخواست کرنے والے کو وہ مجھ سے دعا کرے سو ان کو چاہیے

کہ وہ میرے احکام قبول کیا کریں۔

(۲) اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ (پ ۸ ر ۱۳ آیت ۵۵)
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تو دل ظاہر کر کے بھی، اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

(۳) قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (پ ۱۵ ر ۱۴ آیت ۱۸۰)

آپ فرمادیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس نام سے پکارو گے، سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔

(۴) وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ كَاخِرٍ مِنْهُمْ (پ ۲۳ ر ۱۲ آیت ۶۰)

اور تمہارے پروردگار نے فرمایا دے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔

احادیث : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

(۱) الدعاء هو العبادة (اصحاب سنن۔ الترمذی بن بشر)

دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔

(۲) الدعاء من العباد (ترمذی۔ النس)

دعا عبادت کا متر ہے۔

(۳) ليس شئ اكرم عند الله من الدعاء (ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم۔ ابو ہریرہ)

اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔

(۴) ان العبد لا يخطئه من الدعاء احدا من ثلاث اما ذنب يغفر له، واما اخير يعجل

لعمامه اخير يدخر له (۱) (ابو شعور الدہلی۔ النس)

بندہ دعا کے ذریعہ تین چیزوں میں سے ایک جائے نہیں دیتا، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے یا اسے کئی اچھی

چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے یا آئندہ کے لئے خیر کر لی جاتی ہے۔

(۵) سلوا الله من فضله، فان الله يحب ان يسالوا افضل العباد انتظار الفرج

(ترمذی، ابن مسعود)

اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس سے مانگے بہترین

عبادت یہ ہے کہ آدمی خوشحالی کا انتظار کرے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ دعا کی اتنی ضرورت ہے جتنی کھانے میں نمک کی۔

دعا کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ دعا کے لئے افضل اوقات کا اختیار رہے، جیسے سال میں عرفہ کا دن ہے، مہینوں میں رمضان ہے، دنوں

میں جمع ہے اور اوقات میں محرکات ہے اللہ تعالیٰ محرک متعلق ارشاد فرماتے ہیں :-

وَاللّٰهُ سَحَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (پ ۱۸۲۶ آیت ۸)

اور محرک وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰی كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

فَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ : مَنْ يَدْعُونِي اسْتَجِيبْ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَاَعْطِيْهِ مَنْ

يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاغْفِرْ لَهُ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی

ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے درخواست کرے اور میں عطا کروں کوئی ہے

جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا :-

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ زَيْنِي (پ ۳۳۵ آیت ۹۸)

مغفرت تمہارے لئے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔

کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام محرک وقت مغفرت کی دعا کرتا چاہے تھے چنانچہ آپ رات کے پچھلے پندرہ بیدار

ہوئے اور دعا مانگی تمام بیٹے دعا کے وقت موجود تھے اور آمین آمین کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مغفرت کی اطلاع

فرمائی۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ ایسے حالات میں دعا ضرور مانگے جن میں قبولیت کی امید ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان تین

وقتوں میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (۱) فوجیں دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوں (۲) بارش ہو رہی ہو

(۳) فرض نماز کے لئے تکبیر کی جارہی ہو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نمازوں کے لئے بہترین اوقات مقرر کئے گئے ہیں فرض

نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا ضرور مانگا کرو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

العصیلین الاذان والا قحلا یردد (ابوداؤد نسائی ترمذی السن)

اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رو نہیں ہوتی۔

ایک حدیث میں ہے :-

الصائم لا یردد دعویہ (ترمذی ابن ماجہ ابو ہریرہ)

روزہ دار کی دعا رو نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اوقات کی بہتری سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً ”محرکات مغفرت“ قلب کا وقت ہے آدمی اس وقت

اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے اسی طرح عزم اور جمعہ کے دنوں میں باری تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ ان

دنوں میں لوگ عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو جماعت کے اس اجتماع سے باری تعالیٰ کی رحمت کو تحریک ملتی ہے اوقات

کے شرف و فضل کا یہ ایک ظاہری سبب ہے کچھ باطنی اسباب بھی ہو سکتے ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہے۔ مجدے کی حالت

میں بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں :-

اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر وامن الدعاء (مسلم)

بندہ مجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مجدے میں بکثرت دعائیں کیا کرو۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
انسی نہیبت ان قراء القرآن رکعاً لوساجداً **فانما الركوع عظموا فيه الرب**
تعالیٰ واما السجود فاجتهدوا فيه فالدعاء فانه فمن ان يستجاب لكم (مسلم)
مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس لئے کہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان
کیا کرو اور سجدے میں دعا کے لئے کوشش کیا کرو، سجدے اس لئے متعین کئے گئے ہیں کہ تمہاری دعائیں
قبول ہوں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر دعا کرے اور دعا کے لئے ہاتھ اس قدر بلند کرے کہ بظلوں کی سفیدی چپکنے لگے، جابر ابن
عبد اللہ کی روایت ہے کہ عہد کے دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لئے میدانِ عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو
ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ (مسلم۔ جابر نسائی۔ اسامہ ابن زید)
حضرت سلمان القاریؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کراہی نقل فرماتے ہیں :-
ان ربکم حیسی کریم یستحی من عبدہ فافارفع یدیعہ ان یردھما صغیرا (تذنی ابن
ماجہ، حاکم)

تمہارا رب حیاء والا ہے، کریم ہے، اسے اس بہت سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے
اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے اس قدر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کہ بظلوں کی سفیدی ظاہر
ہو جاتی تھی، اور دعا میں اپنی انگلیوں سے اشارے نہیں کرتے تھے۔ (۱) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ شخص دعا میں مشغول اور شاد کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہا
تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا :-
احداحد (نسائی، ابن ماجہ، حاکم)

یعنی ایک انگلی کافی ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو زنجیروں میں قید ہونے سے پہلے دعا کے لئے اٹھا لو۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے
منہ پر پھیر لینے چاہئیں، حضرت عمر ابن الخطابؓ کی روایت میں ہے :-

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مہید یہ فی الدعاء لم یردھما حتی
یمسح بہما وجہہ (تذنی)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ بٹھلاتے تو اپنے چہرے پر
پہرے بغیر نہ ہٹاتے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں :-

کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ضم کفیه وجعل بطنو نہما ممایلی وجہہ
(طبرانی۔ ہند صغیف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندرونی رخ اپنے منہ کی

طرف کر لیتے۔

یہ باتوں کی ہیئت کا تذکرہ تھا۔ دعا کے وقت نگاہیں آسمان کی طرف نہیں کرنی چاہئیں مگر کارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لِيَسْتَهْيِيَنَّ اِقْوَامٌ عَنْ رُفْعِ ابْصَارِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَلِتَخْطُفَنَّ اِبْصَارُهُمْ
(مسلم ابو ہریرہ)

لوگ دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچکلی جائیں گی۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ آواز پست رکھے دعائیں غور چجانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سنا کیا، جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے عجیبی کوئی لوگوں نے بھی عجیبی کئے ہیں آپ کا اہراج کیا اور یا آواز بلند عجیبی کوئی سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اإِنِّ الذِّى تَدْعُونَ لِيَسْ بِاَصْمٍ وَلَا غَائِبٌ اِنِّ الذِّى تَدْعُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
اعْتِاقِكُمْ كَابِكُمْ (ابوداؤد، بخاری و مسلم)

اے لوگو! تم جس کو پکار رہے ہو وہ میرا نہیں ہے اور نہ وہ غائب ہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔

قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا :-

وَالَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا (پ ۱۵ ر ۳ آیت ۲۰)

اور اپنی نمازیں نہ نہ تو بہت پکار کر پڑھئے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھئے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آیت کا مقصود جو اخفاف سے منع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی ان الفاظ میں تہریف کی فرمائی۔

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (پ ۱۲ ر ۴ آیت ۳)

جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَلِينَ (پ ۸ ر ۳ آیت ۵۵)

تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو تذلّل ظاہر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

یہ ہے کہ دعائیں قافیہ بندی کا تکلف نہ کرے، اس لئے کہ دعا مانگنے والے کی حالت آہ و زاری کرنے والے کے مشابہ ہے، ایسے شخص کو تکلف زیب نہیں دیتا، سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَلُونَ فِي الدُّعَاءِ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، عاکب، عبد اللہ ابن مسفل)

عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعائیں حد سے زیادہ تہجد کر سکیں گے۔

بعض لوگوں نے مذکورہ بالا آیت (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَلِينَ) کی تفسیر میں کہا ہے کہ معتدین سے دعائیں قافیہ بندی کا تکلف کرنے والے مراد ہیں۔۔۔۔۔ بہتر یہ ہے کہ صرف وہی دعائیں مانگے جو ماثور و مقول ہیں، غیر ماثور دعائیں مانگنے میں یہ ممکن ہے کہ آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور وہ چیز ناک بیٹھے جو مصلحت کے خلاف ہو، حقیقت یہ ہے کہ

ہر شخص دعا کے صحیح طریقے سے واقف نہیں، حضرت معاذ بن جبلؓ کے بقول اہل جنت بھی علماء کی ضرورت محسوس کریں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ کسی چیز کی تمنا کرو تو انہیں تمنا کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت علماء کے پاس جائیں گے، اور ان سے تمنا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اباکم والسحیح فی الدعاء حسب احدکم ان یقول "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَقَرَّ بِهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ وَمَقَرَّ بِهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ" (۱)

دعائیں صحیح سے گریز کرو، تمہارے لئے بس یہ دعا کافی ہے "اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی اور ان اقوال و اعمال کی درخواست کرتا ہوں جو جنت سے قریب کریں، اور دوزخ سے اور ان اقوال و اعمال سے بچاؤ چاہتا ہوں جو دوزخ سے قریب کریں۔

ایک بزرگ کسی واعظ کے پاس گزرے، وہ دعائیں قافیہ بندی کر رہا تھا، بزرگ نے فرمایا: تم اللہ کے سامنے فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر رہے ہو، میں نے حبیبِ عجیب کی دعا سنی ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا حَیْثُ دِیْنٌ "اللّٰهُمَّ لَا تَقْضُ حُكْمًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ" اللّٰهُمَّ قِفْنَا الْخَبِیْرَ
اے اللہ! ہمیں خالص بنائیے، اے اللہ! ہمیں قیامت کے روز رسوائی کرنا، اے اللہ! ہمیں خیر کی توفیق عطا کر۔

حبیبِ عجیب کی دعاؤں کی برکات مشہور ہے، کتنے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد دعائیں شریک ہوتی تھی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں: "ذلت اور عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو، فصاحت عیانی اور شہ زبانی مت کرو۔" علماء اور بزرگانِ دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعائیں سات سے زیادہ جملے استعمال نہ کرتے تھے، چنانچہ قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، سب سے طویل دعا سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے، اور وہ بھی سات جملوں سے زیادہ نہیں ہے۔

صحیح سے مراد یہ ہے کہ آدمی جملے بنائے اور ادا کرنے میں تکلف سے کام لے، یہ صورت ذلت و انکساری کے مناسب نہیں ہے، معنی عبارت میں مطلقاً ممنوع نہیں ہیں، اس لئے کہ قوافی کا استعمال ان دعاؤں میں بھی ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، مگر ان دعاؤں میں بسانگلی ہے، تکلف اور بناوٹ نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ دعا ملاحظہ فرمائیے۔

اَسْأَلُکَ الْاَمْنِ یَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ یَوْمَ الْخُلُوْءِ جَمَعَ الْمُقَرَّبِیْنَ الشُّهُوْدِ وَالْزَّکِیِّ
السُّجُوْدِ الْمُؤْمِنِ بِالْعَهْدِ اِنَّکَ حَسْبُ نُوْذُوْکَ اِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ
میں امن و امان کی درخواست کرتا ہوں وعید کے دن! اور جنت کی درخواست کرتا ہوں، جنتی کے دن
مقرب بندوں کے ساتھ، شاہدین کے ساتھ، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو عہد پورا کرتے ہیں، بے شک تو رحیم ہے، محبوب ہے، تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اس طرح کی مختصر دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگر کوئی محض منقول دعائیں نہ پڑھنا چاہتا ہے تو تضرع اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، الفاظ میں قافیہ بندی اور صحیح کی کوشش نہ کرے، صرف ان جملوں پر اکتفا کرے جو بے ساختہ زبانی سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادتِ آرائی کے بجائے تضرع اور انکساری پسند ہے۔

(۱) ان الفاظ میں یہ روایت غریب ہے، البتہ ابن عباسؓ کی ایک روایت بخاری میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ "وَأَقْرَأُ لِمَنْ دَانَ الدِّعَاءَ مَا حَبَّ قَلْبِیْ" محدث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا "خُطْبَانِ الْاَوَّلِکَ" روایت میں مذکور دعائیں اچانک اور عام میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ دعا میں تعویذ، منسوخ، رغبت اور خوف ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
 اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا نَسِيرًا غَوًى فِى الْخَيْرِ اِنَّكَ تَعُوذُنَا مِنْ غَيِّبٍ اَوْ رَهْبٍ (پ) (۹۰ آیت ۹۰)
 یہ سب لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

اَذْعُوْا لَكُمْ نَصْرًا وَّعَاقِبَةً (پ) (۸، ۱۳ آیت ۵۵)

تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو تو نازل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اَلْحَسْبُ لِلّٰهِ عِبَادَةُ الْوَسْطَى بِسْمِ نَصْرِ ع (۱) (ابو منصور الدہلی علیہ السلام)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اسے آناکس میں جلا کر دیتا ہے تاکہ اسکی گریہ و زاری نہ ہو۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) لَا يَقْبَلُ اَحَدُكُمْ اِلَّا اَعْفَرَ لِيْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمَ اَنْ شِئْتَ لِيْعِزُّ الْمَسْأَلُ الْفَتَانُ
 لا مكره له (بخاری و مسلم سنن ابی ہریرہ)

جب تم دعا کرو تو یہ مت کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، درخواست یقینی ہونی چاہیے کیوں کہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔

(۲) اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْظُمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَى مَشْنَى (ابن حبان) — ابو ہریرہ (۲)
 جب تم دعا کرو تو رغبت زیادہ رکھو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔

(۳) اَقْصُوا إِلَهَكُمْ وَأَنْتُمْ مَوْقِفُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْمَلُوا إِلَى اللَّهِ يَسْتَجِيبُ دَعَاءَكُمْ مِنْ قَلْبٍ
 غَافِلٍ (ترمذی) — ابو ہریرہ (۳)

اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کو قبول نہیں کرتا۔

میں نے ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو کہ ہم تمہارا ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، شیطان سے بڑا تمہارا اور مجھ کلن ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا بھی رد نہیں فرمائی، ارشاد ہے۔

قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ غَيًّا إِلَى رِيحٍ تَمُوتُ مَعْتُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (پ) (۱۳، ۱۴ آیت ۳۶) (۳۷)

(شیطان نے) کہا تو مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن ارشاد ہوا تو (جا) تجھ کو مہلت دینی گئی۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ دعا میں مبالغہ نہ کرے، اور دعا کے الفاظ میں بارگاہی، حضرت محمد اللہ ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتبہ دعا فرماتے، ابوہریرہؓ مرتبہ سوال کرتے۔ (بخاری و مسلم) اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو یوں ہونے کی شہرت نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يَسْتَجَابُ لِحَدِّكَ مَا لَمْ يَفْعَلْ، فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي، فَاِذَا دَعَوْتُ

(۱) (طبرانی میں یہ روایت ابو امامہؓ سے ان الفاظ میں منقول ہے۔ "مَنْ اَلَّهَ يَقُولُ لِلْمَلَايِكَةِ اَتْلُقُوا اِلَى عَبْدِ فُصِيوْا عَلَيْهِ الْبَلَاءُ فَاَنْ اَحْبَبَ اَنْ يَسْمَعَ صَوْتَهُ")

فاسأل اللہ کثیرا فانک تدعو اکریما (بخاری و مسلم ابویہریرہ)
 تمہاری دعا اس وقت قبول ہوگی جب تم جلدی نہ کرو گے اور یہ کہ تم کو اس کے لئے کہ تم رب کریم سے دعا کر رہے ہو۔
 ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک سال سے دعا کر رہا ہوں مگر ابھی تک قبولیت نصیب نہیں ہوئی اس کے باوجود دوسرے نہیں
 ہوں وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے لائیتی اور لغو کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔

ایک روایت میں ہے۔
 اذا سال احدکم مسألة فتعنت الاجابة فليقل الحمد لله الذي بيمنتموه ونتم
 الصلوات ومن ابطاعه من ذلك شئ فليقل الحمد لله على كل حال (بخاری)
 الودعات۔ ابو ہریرہ

جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے اور قبولیت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو یہ کہے "تمام قرعیں اس
 ذات پاک کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں تمام ہوتی ہیں" اور اگر قبولیت میں کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ
 کہے "ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔"

نواں ادب : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دعا کی ابتدا کرے، مسلمہ ابن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا کی اور شروع میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں۔
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ (احمد عالم)
 پاک ہے میرا رب عظیم، عطا کرنے والا۔

ابو سلیمان وادرائی کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے کچھ مانگتا ہے اسے اپنی دعا کے اول و آخر دودھ شریف پڑھنا چاہیے اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ دونوں دودھ قبول کریں گے رب کریم کی شان رحمت سے یہ بعید ہے کہ دونوں دودھ قبول فرمائیں اور دونوں کے درمیان
 کی دعائیں رو فرمادیں، ابو طالب مکی کی ایک روایت میں سرکار دودھ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم دعا کرو
 تو ابتداء میں مجھ پر دودھ ضرور پڑھا کرو اسلئے کہ اللہ کی شان کرم سے یہ امر بعید ہے کہ اس سے دودھ تمہیں کی جائیں اور وہ ایک دعا رو
 کر دے اور دوسری دعا قبول کر لے۔ (۱)

دوسواں ادب : اس کا تعلق باطن سے ہے قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں صدق دل سے
 توبہ کرے اور حق ارادے کے حقوق ادا کرے۔ کعب ابن احبار روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تین بار شہر سے باہر تشریف لے گئے اور بارش کے لئے دعا کی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ میں تمہاری قوم کی دعا قبول نہیں کروں گا کہیں کہ تم لوگوں میں ایک شخص چل
 خوری کی عادت میں مبتلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ہمیں تلامذہ ہو، شخص کون ہے؟ تاکہ ہم اسے الگ
 کر دیں، فرمایا یا موسیٰ! میں تمہیں چھٹوری سے منع کر رہا ہوں اور خود اس میں مبتلا ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ
 السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب بارگاہِ نبوی میں اس غیبت عادت سے توبہ کرو سب نے توبہ کی تب بارش ہوئی اور پوری
 قوم کو قحط سے نجات ملی، سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانے میں زبردست قحط پڑا، لوگوں نے

بارش کے لئے دعا مانگیں، لیکن در قیامت داند ہو، پادشاہ نے کہا اے اللہ یا تو باران رحمت عطا کر دے ہم تجھے تکلیف پہنچائیں گے، لوگوں نے دریافت کیا تم اللہ کو کس طرح تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ وہ آسمان میں ہے، تم یہاں زمین پر ہو؟ پادشاہ نے جواب دیا ہم اس کے نیک بندوں اور دوستوں کو قتل کریں گے، ان کا قتل اس کی ایذا کا باعث ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ پادشاہ کے ان کستاخانہ کلمات کے بعد زبردست بارش ہوئی، سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک مرتبہ سات برس تک مسلسل قحط کے عذاب میں گرفتار رہے، نوت مردار جانوں اور معصوم بچوں کو کھانے تک جا پہنچی ہوگ، بھوک کی سوزش سے تڑپ کر ہاتھوں میں چلے جاتے، اور وہاں گر بیہ وزاری کرتے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ تم میں سے کسی بھی ہاتھ والے کی دعا قبول نہیں کروں گا، اور نہ کسی دلوے والے پر رحم کروں گا، چاہے تم میری طرف اتنا چلو کہ تمہارے زبانیں تھک جائیں، ہاں اگر تم نے حد ایوں کے حقوق ادا کر لئے تو ہمیں اس عذاب سے نجات دیدی جائے گی، لوگوں نے حکم الہی کی قیبل کی، اسی روز بارش ہوئی، اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل باران رحمت کی دعا مانگنے کے لئے شہر سے باہر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم قیامک جہوں کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہوئے ہو، اور دعا کے لئے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہو جن سے تم نے ناحق خون بہایا ہے، اور حرام رزق سے پیٹ بھر رہے، دور ہو جاؤ، میں اب تم سے زیادہ ناراض ہوں، ابو الصدیق ثانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحمت کی طلب کے لئے شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی آسمان کی طرف پاؤں اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے، اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوق میں، اور ہمیں بھی تیرے رزق کی ضرورت ہے، دوسروں کے گناہوں کی یاد ادا میں ہم ناکردہ گناہوں کو ملا کر نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہو کو! واپس چلا، اب تمہاری دعا کی ضرورت نہیں رہی۔ اوزاعی فرماتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لئے جمع ہوئے، بلال ابن سعد نے کھڑے ہو کر اللہ عزوجل کی حمد و ثناء بیان کی، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حاضرین مجلس! تم اپنی خطاؤں کا اقرار کر سکتے ہو یا نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں، ایک ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بلال ابن سعد نے کہا کہ اے اللہ! تو نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔

مَا عَلِيَ الْمَحْسُوسِينَ مِنْ سَبِيلِ (پ ۱۸، آیت ۹)

ان نیکو کاروں پر کسی قسم کا کوئی انعام (عائد) نہیں۔

ہم اپنے گناہوں کی معذرت میں، تیری مغفرت ہم ہی جیسے لوگوں کے لئے ہے، اے اللہ! ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم فرما، اور باران رحمت عطا کر، بلال ابن سعد کے ساتھ حاضرین نے بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، رحمت خداوندی کو جو شہ آیا، اور اسی وقت باقی برسات۔ مالک ابن دینار نے لوگوں نے عرض کیا، ہمارے لئے بارش کی دعا کیجئے، فرمایا، تم بارش میں دیر کیجئے ہو، اور میں پتھر برسنے میں دیر سمجھ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے گناہ کہ بارش ہو، نفیست یہ ہے کہ پتھر نہیں برس رہے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بارش کی دعا کے لئے باہر تشریف لے گئے، جب جگہ میں پہنچے تو لوگوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص نے گناہ کیا ہو تو وہ واپس چلا جائے، یہ سن کر تمام لوگ واپس ہو گئے، صرف ایک شخص رہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت فرمایا، کیا تم نے کوئی گناہ کیا؟ اس نے عرض کیا، نہ اچھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں، البتہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قریب سے ایک عورت گزری، میں نے اسے اپنی اسٹاکھٹہ دیکھ لیا، جب وہ چلی گئی تو میں نے اسٹاکھٹہ نکالی، اور اس عورت کے پیچھے پیچھک دی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دعا کرو، میں تمہیں گناہوں کا راوی سمجھتا ہوں کہ اسی وقت آسمان پر برچھائے، اور زبردست بارش ہوئی۔ عیسیٰ انسانی سمجھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے، دعائے استغفار کے لئے تین ہزار کلامہ منتخب کئے گئے، اور ان کی سرکردگی میں لوگوں کا قافلہ جگہ میں پہنچا۔ ایک عالم نے یہ دعا کی، اے اللہ! تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے

ہم اسے معاف کریں، اے اللہ! ہم نے اپنے فضول پر ظلم کیا تو ہمیں معاف فرما۔ دوسرے عالم نے عرض کیا اے اللہ! تجھے توراۃ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر، الہی! ہم تجھے غلام ہیں ہمیں آزادی عطا کر۔ تیسرے عالم نے کہا اے اللہ! توراۃ میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہمارے دروازوں پر مساکین آجیں، اور دوست سوال دروازہ کریں تو ہم انھیں مایوس نہ کریں، الہی! ہم تجھے مساکین ہیں، تیرے دروازے پر مجھ رو رہے ہیں، ہمیں عہدہ نہ کر، ہماری دھنیں قفل فرما۔ کہتے ہیں کہ یہ دھنیں قبول ہوئیں، اور لوگوں کو خشک سالی سے نجات ملی، عطا، بھلی کہتے ہیں کہ ایک سال زبردست قحط پڑا، ہم سب لوگ بارش کی دعا کے لئے آبادی سے باہر پہنچے، قبرستان میں اچانک سعدون مجھوں سے ملا تو ہوئی، انھوں نے مجھ سے دریافت کیا: عطا کیا قیامت کا دن ہے۔ یا قبروں سے لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ”نہ قیامت کا دن ہے، اور نہ قبروں سے لوگ نکلے ہیں، یہ تو شہر کے لوگ ہیں جو بارش کی دعا کے لئے آئے ہیں، سعدون نے پوچھا: کون سے دلوں سے دعا مانگتے آئے ہو۔ آسانی دلوں سے یا زمینی دلوں سے؟“ میں نے جواب دیا: ”آسانی دلوں سے“ انھوں نے کہا: اے عطا! لوگوں سے کہو کہ وہ کھولے سکے نہ چلائیں، پر کھولے والا بدلا دینا ہے وہ تمہارے دام قریب میں گرفتار نہیں ہوگا، پھر انھوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب کائنات کے حضور یہ دعا کی ”اے اللہ! تو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو برباد کر چکا، اپنے اپنے گناہوں کے مددے میں، اور انھوں نے قفل میں جو یہ وہ غیب سے ظاہر نہیں ہوئیں، بکثرت پھینکا پانی عطا فرما، تاکہ اس پانی کے ذریعہ تیری زمین سیراب ہو، اور تیرے بندے اپنی پیاس بجھائیں، تو ہر چیز پر قادر ہے“ راوی کہتے ہیں کہ سعدون ابھی دعا ختم بھی نہ کر پائے تھے کہ آسمان پر بادل گر جے لگے، اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی، سعدون یہ کہتے ہیں ہوئے چلے۔

افلح الزاہدون والعاہدون انا لمولاهم اجاعوا البطلونا
اسجدوا والاعین العلیلۃ حبا فانقضی لیلہم وہم ساہر ونا
شفلتم عبادۃ اللہ حتی حسب الناس ان فیہم جنونا
(ترجمہ) زاہد و عابد لوگ فلاح یاب ہوئے، کیونکہ انھوں نے اپنے رب کے لئے قنوت رکھی ہے، وہ اپنی نیند اتار آئیں گے اور حق کی محبت کے لئے نیند سے دور رکھتے ہیں، رات گزر جاتی ہے اور وہ چاہتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہیں کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں۔

حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں کہ ایک سال شدید قحط پڑا، اسی دوران میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، لوگ خشک سالی سے پریشان تھے، اور دعا کے لئے آبادی سے باہر جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو گیا، دعا کے وقت میں نے اپنے پہلو میں ایک حبشی غلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے ایک موٹی چادر اپنی ٹانگوں کے اندر گھرو کر لپیٹ رکھی تھی، اور ایک چادر شانے پر ڈال رکھی تھی، وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا ”اے اللہ! گناہوں کی وجہ سے یہ صورتیں تیرے نزدیک نہیں ہوگی، میں، اور تو تیرے ان بندوں کی سزاؤں کے لئے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، اے حلیم! ای، مشفق و مہربان! اور اے وہ ذات کہ بندوں کو اس غمو و احسا کی توجہ ہے! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو انھیں ابھی اور اسی وقت پانی عطا کر۔“ ابن المبارک کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، میں اس صورت حال سے متاثر ہو کر قنیل کے پاس پہنچا، قنیل نے مجھ سے کہا: کیا کیا ہے؟ تم اس نظر آ رہے ہو؟ میں نے انھیں واقعہ بتایا، اور کہا کہ یہ غلام ہم پر بازی لے گیا، افسوس! ہم پیچھے رہ گئے، قنیل پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے، اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بازار رحمت کی دعا کے لئے کہا۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ

دعا کی۔ ”اے اللہ! آسمانی مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور توبہ و استغفار سے دور ہو جاتی ہیں، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قربات کی وجہ سے مجھے تیرے لئے کر دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ ہیں جو گناہوں کے اعتراف میں پھیلے ہوئے

ہیں اور یہ ہماری پیشانیوں میں جو نعمت کے بوجھ سے چمکی ہوئی ہیں، تو وہ نگہبان ہے جو کم کدہ راہ سے بے خبر نہیں رہتا ہے اور فکرے حال کو ضائع نہیں کرتا۔ اب چھوٹے نصیحت کر رہے ہیں، بڑے دوسرے ہیں اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اے رب کہ ہم کی تو پرورشیدہ بات سے واقف ہے، اے اللہ! اپنی رحمت کے فضل میں انھیں پانی عطار کر، اس سے پہلے کہ وہ مایوسی سے ہلاک ہو جائیں، تیری رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی باخبر نہیں ہو گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہارش ہو گئی۔

دورود شریف کے فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دورود بھیجے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا
 تَسْلِیْمًا (پ ۲۲، ص ۴۲، آیت ۵۶)

ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔

اس سلسلے کی روایات یہ ہیں۔
 حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چڑھا مبارک پر بشارت کا نور تھا، ارشاد فرمایا۔

(۱) جاءنی جبرئیل علیہ السلام، فقال: اما ترضی یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک صلاة واحدة الا ضللت علیہ عشاء ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشاء (نسائی، ابن حبان۔ بائناو جید)

میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے: اے محمد! کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ دورود پڑھے میں اس کے لئے دس مرتبہ رحمت کی دعا کروں اور جو شخص آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے میں اس کے لئے دس بار سلامتی کی دعا کروں۔

(۲) من صلی علی صلت علیہ الملائكة ماضی، فلیقل عبدمن ذلک اولیک کثیر (طبری، ابی حاتم، ابن ربیعہ۔ بائناو ضعیف)

جو شخص مجھ پر دورود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے، اب یہ بندے پر متوقف ہے کہ زیادہ دورود پڑھے یا کم پڑھے۔

(۳) ان توالی الناس بی اکثرهم علی صلاة (ترمذی۔ ابن مسعود)

لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ دورود پڑھتا ہے۔

(۴) بحسب امری من البخیل ان اذکر عندہ فلا یصلی (۱)

آدی کے بخیل ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ رو نہ پڑھے۔

(۱) یہ الفاظ امام ابن اسحاق نے حسن بن علی سے روایت کئے ہیں، اسی مضمون کی ایک روایت حسین بن علی سے نسائی، ابن حبان اور ترمذی میں منقول ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں "البخیل من ذکرک عندہ فلم یصلی علی"۔

ازواج مطہرات پر جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل کی ہے اور برکت نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور آپ کی ازواج مطہرات پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تو لائق محمد بزرگ و بڑے ہیں۔

روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عمرؓ کو دو رو کر یہ کہتے ہوئے سنا "یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایک درخت کا تنہا جس پر کھڑے ہو کر آپ خلیفہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ نے منبر تعمیر کرایا، تاکہ دور تک آواز سنی جاسکے، درخت کا وہ تنہا آپ کی چھائی برداشت نہ کر سکا، اور اس غم میں اس قدر رویا کے حاضر نے اسکی آواز سنی، جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، آپ کے پردہ فرمایئے کے بعد آپ کی امت کو یہ روایا زیادہ نصیب دیتا ہے، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (پ ۵۸، آیت ۸۰)

جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، خدا تعالیٰ کے یہاں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف کر دیے ہیں، اور انہما سے پہلے ہی حضورِ معصوم کا اعلان کر دیا ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ آلِهَتُمْ (پ ۳۴، آیت ۴۳)

اللہ نے آپ کو معاف (تو) کر دیا (لیکن) آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔

وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ مَّا يَكْفُرُونَ بِاللَّعْنَةِ الَّتِي لَعَنَّا الرَّسُولَ لَا (پ ۵۲، آیت ۲۱)

۷۷ آیت ۷)

اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور ابن مریم سے بھی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ اتنے عظیم ہیں کہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی، قرآن پاک میں ان کی اس تمنا کی حکایت ذیل کے الفاظ میں کی گئی ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ لَا (پ ۵۲، آیت ۲۱)

یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چتر عطا کیا تھا جس سے غمیں مٹا کرتی تھیں، یہ مجھ کو آپ کے اس مجھ سے زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، یا رسول اللہ! آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا مجھڑ عطا فرمایا، مگر یہ مجھڑ آپ کے اس مجھڑ کے مقابلے میں زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ نے رات کو پراچی کے ذریعہ ساتویں آسمان تک سفر کیا، اور اسی صبح ابطلح میں نماز ادا فرمائی، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا مجھڑ عطا کیا تھا، یہ مجھڑ آپ کے اس مجھڑ سے زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا کہ ہماری کے سینے ہوئے زہر آلود گوشت نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے نہ کھائے، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، نوح

علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے یہ دعا کی تھی۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارِ الْإِسْلَامِ (۲۶)

اے میرے پروردگار! افریقہ میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔

اگر آپ ہمارے لئے ایسی دعا فرمادیتے تو دوسرے زمین پر کوئی ذی نفس باقی نہ رہتا، حالانکہ بد بختوں نے آپ کو سخت ترین ایذا پہنچائی، آپ کی پشت روندی گئی، چہرہ مبارک ابو لہان کیا گیا، سامنے کے دندان مبارک شہید کئے گئے مگر آپ نے دعا سے خیر ہی فرمائی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمائیے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، انوار علیہ السلام کے شیعوں کی تعداد ان کی درازی عمر کے باوجود بہت کم ہے، جبکہ بے شمار لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، اور آپ کے نفسِ قدس کی بے دلی کی، حالانکہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر آپ اپنے برابر کے کسی شخص کو ہم نفس کا شرف عطا فرماتے تو ہمیں یہ سعادت کب میرا آتی، اگر اپنے کسی ہمسرخانہ میں نکاح کرتے تو ہم اس دولت سے محروم رہے، اگر آپ اپنے جیسے کسی شخص کے ساتھ تناول فرماتے تو ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہوتا، مگر خدا کی قسم آپ نے ہمیں ہم نفس کا شرف بخشا، آپ نے ہمارے غائبانوں میں نکاح کر کے ناقابل بیان سعادت عطا کی، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، آپ نے صوف زیب تن کیا، کدو کی سواری کی، اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھلایا، زمین پر رکھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اگلیاں چائیں، یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے (۱) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب سر کاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو میں صرف صلاۃ پر اکتفا کرتا، سلام نہ کرتا، ایک رات میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: تم مکمل درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد میں صلاۃ کے ساتھ سلام کا احترام بھی کرنے لگا، ابو الحسن شافعی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! انام شافعی نے اپنی کتاب "الرسالۃ" میں یہ کہا ہے۔

وَصَلَّى اللَّمْعُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَلِمًا ذَكَرَ مَا ذَكَرُوا وَنَعَقَ عَنْ ذِكْرِ مَا عَاقِلُونَ

اللہ رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر کہ ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور غفلت

(۱) یہ طویل روایت اس سیاق و سباق کے ساتھ قریب ہے، تاہم اس کے مضامین صحیح حدیث کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں، مگر جو کہ جتنے کے ذکر کیا جا رہا ہے، اور ابن عربی نے بخاری و مسلم میں ہے، انھوں نے پیش چھوڑنے کی حدیث بھی حدیث ابن شقیط علیہ ہے، لیکن اسراج کے سنی تصنیف بھی شقیط علیہ ہے، ابن راوی ہیں مگر اس روایت میں ابن راوی کا ذکر نہیں ہے، ذہر ابو بکر کی بولنے کی روایت ابو داؤد میں جائز ہے، منقول ہے، سل ابن سعد کی جو روایت بخاری و مسلم میں غزوہ اُحد سے منقول ہے اس میں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا ذکر ہے، یہی "لا اکل البزۃ" میں آپ کی یہ دعا نقل کی ہے، "اللهم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون" صحیحین میں ابن مسعود کی روایت ہے کہ اس موقع پر آپ نے ایک نبی کا ذکر بھی فرمایا۔ صوف پہنچنے کی روایت سل ابن سعد سے، علیٰ نبی نے روایت کی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھانے کا ذکر بخاری و مسلم میں اسامہ ابن زید کی حدیث میں ہے، کھانا زمین پر رکھ کر کھانے کی روایت حسن سے، احمد نے عرطاقل کی ہے، بخاری میں اس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ خوان قد" کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اگلیاں چائیں کی حدیث مسلم میں ہے، کتب ابن مالک، اور انس ابن مالک اس کے راوی ہیں۔

کرنے والے ان سے عاقل رہیں۔

اخص ان الفاظ کا کیا صلہ ملا۔ تمہارے فرمایا شافعی کو ہماری طرف سے یہ صلہ ملا ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے لئے کھڑے نہیں کئے جائیں گے۔

استغفار کے فضائل

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (پ ۳۵ ر ۵)

اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔

مقدمہ اور مسودہ ابن مسعود کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد کوئی بندہ ان کی تلاوت کرے تو اس کے گناہ معاف کر دئے جائیں، ایک آیت اوپر مذکور ہوئی، دوسری آیت حسب ذیل ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (پ ۳۵ ر ۵)

اور جو شخص برائی کرے یا اپنی جان کا شر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔

اس سلسلے کی وہ آیتیں یہ ہیں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ تَوَلَّيْنَا (پ ۲۰ ر ۳۵ آیت ۳)
تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (پ ۳ ر ۱۰ آیت ۱۶)
اور آخر شب میں گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

استغفار کی فضیلت حدیث کی روشنی میں : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (ماہم) (۱)

اے اللہ! تو پاک ہے تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ! میری مغفرت فرما، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

(۲) قال من أكثر الاستغفار جعل الله عز وجل لعن من كل هم خراجا ومن كل غم مخرجا وزر قمن حيث لا تحتسب (ابو داؤد نسائی، عالم، ابن ماجہ، ابن عباس)

(۱) اسی مسنون کی ایک روایت حضرت عائشہ سے ہماری دوسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ الفاظ رکوع و سجود میں فرمایا کرتے تھے

اس روایت میں یہ جملہ نہیں "إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"۔

جو فرض کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر پلانی اور ہر لمحے کے مجاہد عطا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اسے خیال بھی نہ ہونے

(۳) انی لا استغفر اللہ تعالیٰ واتوب الیہ فی الیوم مئبتین مرة (طبرانی فی الدعاء بخاری۔ ابو ہریرہ)

میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو مرتبہ معفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے گئے تھے اس کے باوجود آپ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔

(۴) انه لیبغان علی قلبی حتی انی لا استغفر اللہ فی کل یوم مائتہ مرة (مسلم الاصحاح الربیع)

میرے دل میں میل آ جاتا ہے چنانچہ میں ہر روز سو مرتبہ اللہ سے معفرت کی دعا کرتا ہوں۔

(۵) من قال حین یأوی الی فراشه استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحق الفیوم واوکوب الیہ ثلاث مرات غفر اللہ لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر او عند رجل عالج او عند ورق الشجر او عند ايام الدنيا (۱) (ترمذی۔ ابو مسعود)

جو شخص ہنسی لیتے ہوئے تین مرتبہ یہ دعا کرے "استغفر اللہ الخ" تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا عالم (رنگستان) کے ذرات کے برابر ہوں یا دوزخوں کے چن کے برابر ہوں یا آتش کے دھنوں کے برابر ہوں۔

(۶) من قال ذلک غفرت ذنوبہ وان کان فارا من الزحف (ابوداؤد ترمذی۔ ذہب علی الترمذی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم۔ ابن مسعود)

جو شخص یہ الفاظ کے (جو حدیث ۵ میں گزرے) اس کے گناہ معاف کر دئے جائیں گے اگرچہ بچنے والا میرا ان جگہ سے فرار ہوا ہو۔

(۷) حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو بہت سخت کہا کرتا تھا ایک دن میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ زبان مجھے دوزخ کے عذاب میں جلا نہ کر دے فرمایا۔

فاین انت من الاستغفار فانی لا استغفر واللہ فی الیوم مائتہ مرة (نسائی۔ ابن ماجہ۔ حاکم)۔ تم استغفار کیوں نہیں پڑھتے میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے معفرت چاہتا ہوں۔

(۸) قالت عائشہ رضی اللہ عنہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت الممت بذنوب فاستغفری اللہ وتوبی الیہ فان التوبۃ من الذنوب یغفر اللہ الذنوب المذمومة والاستغفار

(۲)

عائشہ کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا: اگر تم کسی گناہ کے مرتکب

(۱) یہ روایت بخاری نے تاریخ میں بھی نقل کی ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "حین یأوی الی فراشه" اور "ثلاث مرات"۔

(۲) بخاری و مسلم عمر شریف علیہ روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں "فان التوبۃ من الذنوب یغفر اللہ الذنوب المذمومة والاستغفار" بلکہ یہ الفاظ ہیں "او توبی الیہ فان العبد اذا اعترف بذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ" طبرانی کے الفاظ ہیں "فان العبد اذا انقلب ثم استغفر اللہ غفر لہ"۔

ہو جاؤ تو اللہ ہے مغفرت چاہو، اور توبہ کرو، اس لئے کہ گناہ سے توبہ نہ امت اور استغفار ہی ہے۔

(۹) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَايَا وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عَنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ وَمَا أَخْرَسْتُ وَمَا سَرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اے اللہ! میری کوتاہی، میری نادانی، میرے معاملے میں میری کوتاہی اور جس چیز کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دیجئے اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کر دیجئے جو میں نے شجیدگی میں کئے ہیں یا ہذاقی میں جان بوجھ کر کئے یا بھول کر، یہ سب تیرے پاس موجود ہیں، اے اللہ! میرے وہ تمام گناہ معاف کر دیجئے جو میں نے پہلے کئے ہیں یا بعد میں، چھپا کر کئے ہیں یا ظاہر کر کے، اور جن سے تو مجھ سے زیادہ واقف ہے، توبی آگے کرنے والا ہے، توبی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنا تو مجھے حدیث سے اس قدر نفع حاصل ہوتا جس قدر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ جب کوئی صحابی مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے تو میں ان سے قسم کھانے کے لئے کہتا، جب وہ قسم کھاتے میں یقین کر لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیقؓ نے مجھ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا۔

(۱۰) ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل الا غفر الله له (صحابہ شریف)

جو بندہ گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔

(۱۱) ان المؤمن اذا اذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، فان زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (تہذیب، نسائی ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابو ہریرہ)

مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، اب اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی حرکت سے باز آجائے تو اس اسکا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں میں مبتلا رہے تو وہ داغ اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اسی کا نام ران ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اسی طرح ہے "ہرگز (ایسا) نہیں ہے، بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا رنگ بیٹھ گیا ہے۔

(۱۲) ان الله ليرفع العبد البرجة في الجنة فيقولن يا رب اني لى هذه فيقولن باستغفار ولدك لك (احمد، ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ! میرا یہ درجہ کس طرح بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنے لئے تیرا لڑکا استغفار کرتا ہے (اس لئے یہ درجہ بڑھا ہے۔)

عائدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔

(۳) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا احْسَنُوْا السُّبُوْحُ اَوْ اِذَا سَاَعُوْا السُّعْيَ وَ اَلَا (ابن ماجہ)
اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو اچھے کام کریں تو خوش ہوں، اور برے کام کریں تو مغفرت
پاویں۔

(۴) اِذَا اَنْتَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْتَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا
فَعَلِيْ اِنْ لَمْ يَرِ يٰ اَخِيْذْ بِالذَّنْبِ وَيَغْفِرِ الذَّنْبَ عَبْدِيْ لِمَا عَمِلَ مَا شِئْتَ فَقَدْ غُفِرَتْ
لَكَ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے "اور یہ کہتا ہے" اے اللہ! میری مغفرت فرما "تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میرے بندہ نے گناہ کیا، اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور معاف کرتا
ہے "اے میرے بندے جو چاہے کرے لے مجھے بخش دے۔

(۵) مَا اَصْرَمَ مِنْ اسْتَغْفِرُوْا نِ عَادَفِيْ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (۱) (ابوداؤد ترمذی۔ ابویہ)
جو شخص استغفار کرتا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ملتا "چاہے وہ ستر مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب
کرے۔

(۶) اِنْ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَ قِطْعٍ نَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اِنْ لِيْ رَبٌّ يَّارَبِّا
فَاغْفِرْ لِيْ، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ غُفِرَتْ لَكَ (۲)
ایک ایسے شخص نے جس نے بھی خیر کا کام نہیں کیا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرا ایک رب ہے یا
اللہ! میرے گناہ معاف کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا۔

(۷) مَنْ اَنْتَبَ فَعَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَاَنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ (طبرانی فی الاوسط۔ ابن
مسعودؓ سند ضعیف)

جس شخص نے گناہ کیا، پھر اسے یہ علم ہوا کہ اللہ اس کے گناہ سے واقف ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی
ہے چاہے اس نے مغفرت کی دعا نہ کی ہو۔

(۸) يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی يٰ اَعْبَدِيْ كُلَّكُمْ مِنْ ذَنْبٍ اَلَا مَنْ عَافَيْتَهُ فَاسْتَغْفِرْ وَنِيْ اَغْفِرْ
لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ اَنِّيْ فَوْقَ قُدْرَةِ عَتِيْ اِنْ اَغْفِرْ لَهُ غُفِرَتْ لَهُ وَاَلْبَالِي (ترمذی ابن ماجہ۔ ابودر
سلم بلکہ آخر)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بھوتہ سب گناہ گار ہو، مگر جس کو میں معاف کر دوں، اسے مجھ سے
مغفرت چاہو تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں، اور جو شخص یہ جان لے کہ میں اس کی مغفرت کرنے پر ہوں تو
میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔

(۹) مَنْ قَالِ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَعَمِلْتُ سُوءًا اَفَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
اَلذَّنْبَ اِلَّا اَنْتَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ لَوْ كَانَتْ كَمَنْبِ التَّمَلِّ (۳)

(۱) قال الترمذی: الحدیث غریب واثابطین بالقری (۲) مجھے اس کی اصل نہیں مل (۳) بیانی نے یہ روایت حضرت علیؓ سے کتاب
المرات میں نقل کی ہے "ابناء میں یہ اتفاق ہیں" قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اَلَا اَتَحْلَمُكُمْ کَلِمَاتٍ تَقُولُھُنَّ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ
کَمَلُ الدَّمَلِ لَوَ کَمَلَتْ ذُنُوْبُکَ فَاغْفِرْهَا اللّٰهُ لَکَ "وما کے شروع میں "لا الہ الا انت" کے الفاظ بھی ہیں۔

جو شخص یہ کہ ”سجاک غفلت نفسی الخ“ تو اس کے تمام گناہ معاف کر دئے جائیں گے اگرچہ چند نبیوں کے پہلے کی جگہ کے برابر ہوں (مراد کثرت ہے)۔

(۲۰) حسب ذیل استغفار کو افضل ترین استغفار قرار دیا گیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَاَنَا عَبْدُکَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَلُوْهُ لَکَ بِعَهْدِکَ عَلٰی وَاَوْفُوْهُ عَلٰی نَفْسِیْ بَلِّغْنِیْ فَعْدَ ظِلْمَتِ نَفْسِیْ وَاعْتَصِرْ فِتْنَتِیْ فَاَعِزِّ لِیْ ذُنُوْبِیْ مَا قَلَعْتَ مِنْهَا وَاَمَّا الْخُرْتُ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اَلْاَنْتَ (۱)

اے اللہ! تو میرا رب ہے، اور میں تجر بندہ ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنی استطاعت کے بہ قدر تجرے عہد اور وعدہ کے پر قائم ہوں، میں تجری پناہ چاہتا ہوں اپنے کام کی برائی سے، میں تجری نعمت اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے اپنے قصور کا اعتراف ہے، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اسلئے کہ تجرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔

استغفار کی فضیلت اور آثار : خالد ابن معدان اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ”بندوں میں میرے نزدیک

سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری قیمت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ محرکے وقت مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا والوں کو سزا بتا چاہتا ہوں تو مجھے یہ یاد آجاتے ہیں، اور میں انکے طفل گناہ کا رد دنیا والوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان پر عذاب نہیں کرتا۔“ قادی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمارا مرض بھی بتلایا ہے اور اسکے علاج کی نشاندہی بھی کی ہے، ہمارا مرض گناہ ہے، اور اسکا علاج استغفار ہے، حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو نجات کے باوجود ملائکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا تہ نجات کیا ہے؟ فرمایا: استغفار یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو استغفار نہیں سکھایا جس کی تقدیر میں عذاب لکھ دیا گیا ہو، فضیل کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے کئے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ ہمہ گناہ اور نعمت کے درمیان معلق ہے، ان دونوں کی اصلاح شکر اور استغفار کے بغیر ممکن نہیں، رفیع ابن خضیم نے اپنے علافہ کو نصیحت کی کہ تم لوگ استغفر اللہ والتوب الیہ (میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اسکی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں) مت کہا کرو، کیونکہ یہ دعوت ہے، بلکہ یوں کہا کرو اللهم اغفر لی توب علی (اے اللہ میری مغفرت فرما، اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما)۔ فضیل کے بقول گناہ ترک کئے بغیر استغفار کرنا جموں کی توبہ کے مترادف ہے۔ رابعہ عدویؒ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار غریب استغفار کا قانع ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم دل کی غفلت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، یہ استغفار بولا ہے ”توبہ گناہ ہے“ اس کے لئے مزید استغفار کی ضرورت ہے۔ ایک دانشور نے فرمایا کہ ندامت سے پہلے استغفار کرنے والا بتاؤ ندامت طوریہ خداوند قدوس سے استغناہ کر رہا ہے، ایک اعرابی کو کسی نے سنا کہ وہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا یہ دعا کر رہا ہے ”اے اللہ! گناہوں پر اصرار کے باوجود میرا استغفار کرنا مجرم عظیم ہے، اور تجرے غفور و کریم کی وسعت سے واقف ہونے کے باوجود خاموش رہنا بھی کچھ کم جرم نہیں ہے، تجھے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر تو اسکے باوجود مجھے اپنی مسلسل نعمتوں سے نوازا رہا ہے، اور میں اپنا بد بختی کے باعث، اپنی افضیالہ کے باوجود گناہ کر کے تجرے دشمنوں میں شامل ہو رہا ہوں“ اے اللہ! تو وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے، ڈراتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے، میرے گناہ عظیم کو اپنے غفور

(۱) یہ استغفار بخاری نے شراہین اول سے روایت کیا ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”وقد ظلمت نفسی وما اعترفت بذنوبی“ اور

”ذنوبی ما قلعتم منها اخرت توجہ جیسا ہے۔“

عظیم کی پناہ میں لے لے۔ یا ارحم الراحمین! ابو عبد اللہ وراثت کئے ہوئے اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ اور بارش کے قطرات کے برابر ہوں اور وہ رب کریم کے حضور اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرے تو اللہ العزیز اس کے تمام گناہ معاف کر دے جائیں گے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ نَبَيْتُكَ بِهِ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَأْوٍ عُدْتُكَ بِهِ مِنْ نَفْسِي وَأَلْمُوفٍ لَكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ تَقَسَّمتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي فَاسْتَعْمَلْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْعُصْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تَبَيَّنْتُ فِيهِ ضِيَاءَ الشَّهَارِ وَسَوَادَ اللَّيْلِ فِي مَالِكٍ خَلَاؤُهُ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ وَأَحْلِيَةٍ

اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کی میں نے تجھ سے حضور توہیدی کی ہو اور پھر اس کا ارتکاب کیا ہو میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس عمل کی جس کا میں نے اپنے دل میں وعدہ کر لیا ہو اور پھر پورا نہ کیا ہو اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس عمل کی جس کے ذریعہ میں نے تیری خوشنودی کا ارادہ کیا ہو پھر اس میں سے دوسری چیز کا اختلاط ہو گیا ہو میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس نعمت کی جس سے تو نے مجھے نوازا ہو پھر میں نے اس نعمت سے تیری نافرمانی یا عدول کیا ہو تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ایسے فیہود شہود کے جانے والے ہر اس گناہ کی جو میں نے ملانے کے اٹالے میں کیا ہو یا رات کے آخر میرے میں جمع عام میں کیا ہو یا غلوٹ میں چھپ کر کیا ہو یا علی الاطلاق اے علیہ السلام

کہا جاتا ہے کہ استغفار حضرت آدم علیہ السلام سے منقول ہے۔ بعض لوگ اسے حضرت عمر علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

تیسرا باب صبح و شام سے متعلق ماثور دعائیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا : پہلی دعا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ یہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حمد اللہ انہی دعائیں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد عباس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں شام کے وقت خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا آپ اس وقت میری غائبہ حضرت یحییٰ کے گھر تشریف رکھتے تھے رات میں اٹھ کر آپ نے نماز پڑھی فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا کی :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي وَتَمْلَأُ بِهَا شَعْنِي وَتَرْزُقُ بِهَا غَنِيَّ وَتُضِلِّحَ بِهَا دِينِي وَتَحْفَظُ بِهَا عَالِيَّ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتَرْكِي بِهَا عَمَلِي وَتَنْجِي بِهَا وَجْهِي وَتُلْهِمْنِي بِهَا رُشْدِي وَتُعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيْمَانًا صَادِقًا وَتَقِيًّا نَاسِتًا بَعْدَهُ كُفْرًا وَرَحْمَةً أَنْتَ بِهَا شَرِيفٌ كَرِيمٌ كَرِيمٌ الْيَتِيمَاءُ الْآخِرَةُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَقْرَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنْزِلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السَّعْيَاءِ وَالتَّصَبُّرَ عَلَى الْآعْيَاءِ وَمَرَامَةَ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ ضَعُفَ رَأْيِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَقَصُرَ عَمَلِي وَانْفَقَتْ إِلَيَّ رَحْمَتُكَ فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِي الْأُمُورِ وَيَا شَافِي الصُّلُوفِ

كَمَا تُحْيِي بَيْنَ الْمَوْتِ أَنْ تُحْيِي نَبِيٍّ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثَّمُورِ وَمِنْ
 فَتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تُلْغُهُ نَبِيَّتِي
 وَأَمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعِزَّتِهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِي مَا أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ
 فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بَارِئَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ احْمِلْنَا هَؤُلَاءِ مِنْ مُعْتَدِلِينَ
 غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ حَزَنًا لَا عَذَابَكَ وَسِلْقًا لَا وَاسِيًا وَكَثْرَتِ حُجُوكَ مِنْ
 أَطَاعِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَتَعَادَى بَعْدَ لَوْ نَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ
 الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهَنُّو عَلَيْكَ الْيَكْلَانِ وَإِنَّا لِلْغَوَاةِ الْيَبْرَاحِيُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ذِي الْحِجْلِ الشَّيْئِدِ وَلَا مَرِئَ الشَّيْئِدِ أَسْأَلُكَ الْإِمْسَاقَ
 الْوَعْدِيَّ الْخَيْرَ يَوْمَ الْحُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَالرَّكْعَ السَّجُودِ
 وَالْمُؤَوِّقِينَ بِالْمُؤَوِّدِ الْبَكَارِ حَيْثُمْ وَكُوْدُ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ
 الْعِزُّ وَقَالَهُ سُبْحَانَ الَّذِي تَعْطَفُ بِالْمَخْلُوقِ تَكْرِمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي
 التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ
 الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي
 وَنُورًا فِي عِظَامِي وَنُورًا مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَنُورًا فِي خَلْفِي وَنُورًا فِي يَمِينِي وَنُورًا
 عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ قَوْفِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا وَعَظِّمْنِي نُورًا
 وَاجْعَلْ لِي نُورًا (۱)

اے اللہ! میں تجھ سے تیری اس رحمت کی درخواست کرتا ہوں جس کے ذریعہ تو میرے دل کو ہدایت
 کرے، میرا شیرازہ اٹھا کرے، میری پرانہ حالی دور کرے، میری محبت واپس لے آئے، میرے دین کی
 اصلاح کرے، میری غائب چیزوں کی حفاظت کرے، میرے حاضر کو بلندی عطا کرے، میرے عمل کا تزکیہ
 کرے، مجھے سرخ رو کرے، مجھے رشد و ہدایت عطا کرے اور مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھے، اے اللہ! مجھے
 ایمان صادق عطا کر، اور دو حقین عطا کر جس کے بعد کفر نہ ہو، اور اس رحمت سے نوازا، جس کے ذریعہ میں دنیا و
 آخرت میں تیری کرامت کا شرف حاصل کر سکوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے فتنہ کے وقت کامیابی، شہداء کے
 درجات، نیک بختوں کی زندگی و فحصول پر حق اور انبیاء کی معیت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ! میں خیرے
 حضور راہی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری راسخ کمزور ہے، میری تقدیر معمولی ہے، میں کوتاہ عمل ہوں مگر
 میں تیری رحمت کا محتاج ہوں اس لئے اے امور کے فیصلہ کرنے والے اور دلوں کو شفا دینے والے! میں تجھ
 سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح محمد رسول میں فاضل رکھتا ہے، اسی طرح مجھے رسول کے عذاب سے
 ہلاک ہونے والہ کی آلودہ ناپی سے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھ۔ اے اللہ! جس امر سے میری رائے قاصر
 رہی، میرا عمل کمزور رہا، یا جس تک میری سمیت یا آرزو نہ پہنچ سکی، یعنی وہ خیر جس کا تو نے اپنے کسی بندے سے
 وعدہ کیا ہوا تو اسے اپنی جملوں میں کسی کو عطا کرنے والا ہو، میں اپنی خیر کے سلسلے میں خیر سے حضور اپنی خواہش

(۱) ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اسے غریب کہا ہے، پہلے حضرت یحیٰ بن زکریا کے مکرابین عباس کی حاضری کے واقعہ کا ذکر ترمذی میں نہیں
 ہے، بلکہ یہ تفصیل برصید طبرانی نے روایت کی ہے۔

کا انکار کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی درخواست کرتا ہوں یا رب العالمین! مجھے عطا کر۔ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہوں، ہدایت پاب ہوں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں، تیرے دشمنوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور خیرے دوستوں سے صلح کرنے والے ہوں اور ہمیں ایسا بنا کر ہم تیری محبت میں ان لوگوں سے محبت کریں جو تیری اطاعت کریں اور ان لوگوں سے عداوت کریں جو تیری مخالفت کریں، اے اللہ! یہ میری دعا ہے اور قبول کرنا خیر کام ہے اور یہ میری کوشش اور بھروسہ تجھ پر ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، منہ سے باز رہنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے جو برتر و اعلیٰ ہے مضبوط رسی (قرآن) اور امر شیعہ (دین) کا مالک ہے میں تجھ سے وعید کے دن دونوں سے حفاظت کی درخواست کرتا ہوں اور جھٹکی کے دن (قیامت کے روز) جنت کا سوال کرتا ہوں مقرب شاہدوں کو کہیں و بخود کرنے والوں اور وعدے پورے کرنے والوں کے ساتھ بے شک تو رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اپنا لباس بنایا اور اس کا حکم کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو لباس بنایا اور اس سے بزرگ ہوا، پاک ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ کسی کے لئے صلیج جائز نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو صاحب فضل اور صاحب نعمت ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا علم ہر جہ کا احاطہ کرتے ہوئے ہے، اے اللہ! میرے لئے میرے دل میں، میری قبر میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے سائے، میرے پیچھے، میری دائیں جانب، میری بائیں جانب، میرے اوپر اور میرے نیچے نور پیدا فرما۔ اے اللہ! مجھے نور میں زیادہ کر مجھے نور عطا کر اور میرے لئے نور پیدا کر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھا کر جو جامع ہیں اور تمام ضرورتوں کو ملحوظ میں رکھتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَاضِيهِ وَمُقَدَّمِهِ وَأَمَلِيكَ الْخَيْرَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ (ابن ماجہ، حاکم)

اے اللہ! میں تجھ سے حال و استقبال میں خیر کل کی درخواست کرتا ہوں خواہ وہ مجھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو اور حال و استقبال میں ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے مجھے اس کا علم ہو یا نہ مجھ سے جنت کی درخواست اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کرے، دونوں سے اور ہر اس قول و عمل سے جو دونوں سے قریب کرے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے اس خیر کی درخواست کرتا ہوں جس کی تیرے بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جس امر کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام بخیر کرنا۔ اے ارحم الراحمین۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ”اے فاطمہ! میری

و میت سنے سے تیرے لئے کیا چیز مانع ہے، میں تجھے یہ دعا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَّ اَصْلِيْغْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ (آلہ فی الیوم واللیلۃ عالمہ الرحمن)

اے زندہ اے کار ساز عالم! میری رحمت سے فرما دیا جاتا ہوں، مجھے ہلکے بھگنے کے برابر وقت کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد مت کر، اور میرے تمام احوال درست فرما دے۔

حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی دعا سکھائی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّكَ وَ اَبْنِ اِبْرٰهِيْمَ خَلِیْلِكَ وَ مُوْسٰی نَحِیِّكَ وَ عِیْسٰی کَلِمَتِكَ وَ زُوْجِكَ وَ بِکَلَامِ مُوْسٰی وَ اِنجِلِ عِیْسٰی وَ زَبُوْرٍ کَاوَدَ وَ فُوْرًا نَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمْ وَ عَلَیْہِمُ اَحْمَعُیْنِ وَ بِکُلِّ وَحْیٍ اَوْ حَبِیْبَةٍ اَوْ قَضِیَّہٍ قَضِیَّتْہِ اَوْ سَآئِلٍ اَعْطٰیْتْہِ اَوْ غَنَیْتُہُمْ اَوْ فَقِیْرٌ اَغْنِیْتُہُ اَوْ ضَلَّ هَدِیَّتْہُ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتْہُ عَلٰی مُوْسٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمْ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ بَقِیَّ شَیْءٌ اَزْ رَاقِ الْحِیَادِ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتْہُ عَلٰی الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتْہُ عَلٰی السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتْہُ عَلٰی الْحِیَالِ فَارْتَسَتْ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ اسْتَقْبَلَہُ عِزُّ شُکْ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الظَّہْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِیْ الْمُنْتَزِلُ فِیْ کِتَابِکَ مِنْ لَدُنْکَ مِنْ الْعُزْرِ الْعُمِیْنِ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتْہُ عَلٰی الشَّہَارِ فَاسْتَنَارَ وَ عَلٰی الْکَلْبِ فَاطْلَمَ وَ عَلٰی عِزِّکَ وَ کِبَرِیَاکَ وَ بِنُوْرٍ وَ جَہِکَ الْکَرِیْمِ اَنْ تَنْزِلَ رَقِیْبِی الْفَرَّانَ وَ اَلْعَلَمَ بِہِ وَ تَخْلُطْہُ بِلِجْجِی وَ تَعِیْنِ وَ تَسْمَعْنِیْ وَ تَصْرِیْ وَ تَسْتَهْمِلَ بِہِ جَسَدِیْ بِحَوْلِکَ وَ قُوْرَتِکَ فَانَّہُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْرَ اِلَّا بِکَ نَا اَلْحَمْدُ الرَّاجِیْمِ (۱)

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دوست حضرت ابراہیم، تیرے اوزار حضرت موسیٰ، تیرے کلمہ اور لوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام، موسیٰ علیہ السلام کی انجیل، داؤد علیہ السلام کی زبور، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے طفیل، ہر اس وحی کے واسطے سے جو تو نے اپنے انبیاء پر بھیجی ہو، ہر اس حکم کے واسطے سے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہو، یا ہر اس سائل کے واسطے سے جس کو تو نے عطا کیا ہو، یا اس مالدار کے واسطے جس کو تو نے فقیر کیا ہو، یا اس فقیر کے واسطے جس کو تو نے مالدار کیا ہو، یا اس گمراہ کے واسطے سے جس کو تو نے ہدایت کی راہ دکھائی ہو، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے اس نام کے واسطے سے جس کے ذریعہ بندوں کو رزق ملتے ہیں، اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جس کو تو نے زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، اس نام کے ذریعہ سوال

(۱) یہ روایت ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں عبد الملک بن ہارون بن میسرہ من ایسے سے نقل کی ہے، اس دعا کا تعلق حفظ قرآن سے

ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، "میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں، مگر بھول جاتا ہوں" آپ نے

یہ دعا تلقین فرمائی۔ یہ روایت منقطع ہے، عبد الملک اور ہارون کو نصیحت قرار دیا گیا ہے۔

کرنا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ اونچے ہو گا، میں اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کو تو نے
پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے، اس نام کے وسیلے سے جس شخص پر امری کا نام ہے، میرے اس نام کے وسیلے سے
سوال کرتا ہوں جو پاک و طاهر ہے کیا ہے، خدایا اور میرے پاس سے تیری کتاب میں واضح طور پر نازل ہوا
ہے، میں تجھ سے اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کو تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، رات پر رکھا تو وہ
تاریک ہو گیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری عظمت اور تیری کبریائی کے واسطے سے، میرے وجہ کرم
کے نور کے وسیلے سے کہ مجھے قرآن پاک کا علم عطا کر، اور اس کو میرے گوشت، میرے نقور، میرے کان،
میری آنکھ میں ملا دے، اور اس کے مطابق میرے جسم کو استعمال کر، اپنی طاقت و قوت سے، اس لئے کہ گناہ
سے بچنے کی طاقت، اور عبادت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کسی سے نہیں ہے اے ارحم الراحمین۔

حضرت بریدہ الا سلمیٰ کی دعا : روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ الا سلمیٰ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ
کلمات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سکھاتا ہے جن کی بہتری اسے منظور ہو، جب وہ لوگ یہ کلمات سیکھ جاتے ہیں تو کبھی
بولتے نہیں ہیں، بریدہ نے عرض کیا : کیوں نہیں، یا رسول اللہ مجھے ضرور بتلائیے۔ فرمایا یہ کلمات گمان کرو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقْوَتِیْ بِرِضَاکَ ضَعِیْفٌ وَخَلَلِیْ الْخُبْرَ بِرِضَا صَبْرِیْ وَاجْعَلْ
اَلْاَمْلَامَ مِنْتَہِیْ رِضَاۤیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقْوَتِیْ وَاِنِّیْ دَلِیْلٌ فَاغْنِیْ وَاِنِّیْ
فَقِیْرٌ فَاغْنِیْ (حاکم بریدہ الا سلمیٰ)

اے اللہ! میں کمزور ہوں، اپنی رضا میں میری کمزوری کو قوت عطا کر، مجھ کو خیر کی طرف بلا، اور اسلام کو
میری رضا کی انتہا قرار دے، اے اللہ! میں کمزور ہوں مجھے طاقت عطا کر، میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے، میں
تنگ دست ہوں مجھے مالدار بنا۔

حضرت قیس بن سعد ابن الخثعمی کی دعا : قیس بن سعد ابن الخثعمی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں بوجہ ہو گیا ہوں، پہلے صبح سے تک کام کر لیا کرتا تھا، اب ضعف کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اس لئے مجھے
کچھ نفع بخش کلمات تعلیم فرمادیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”میری نماز کے بعد یہ صبح پڑھ لیا کہ، یہ کلمات تمہاری
دنیا کے حق میں مفید ثابت ہوں گے، تم غمِ ہذا، غمِ برص، اور قحط سے محفوظ رہو گے۔“ **”سُبْحَانَ الَّذِیْ یُحْمَدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ
الْعَظِیْمِ وَیُحْمَدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ“** آخرت کے لئے یہ دعا کرنا کہ :-
**اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِیْ مِنْ عِنْدِکَ وَاَقْضِ عَلَیْ مِنْ فَضْلِکَ وَاَنْشُرْ عَلَیْ مِنْ رِّجْحِنِکَ وَانْزِلْ
مِنْ بَرَکَاتِکَ۔**

اے اللہ! تو مجھے اپنی ہدایت عطا کر، مجھ پر اپنا فضل فرما، مجھے اپنی رحمت سے نواز، اور مجھ پر اپنی برکتیں
نازل کر۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا، قیامت کے روز اس کے لئے جنت کے دروازے
کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ (ابن السنی فی الیوم واللیلۃ۔ ابن عباسؓ، واحمد مختصر۔
قیمت)

حضرت ابو الدرداءؓ کی دعا : حضرت ابو الدرداءؓ کے محلے میں آگ لگ گئی، کسی نے ان سے کہا : ابو الدرداءؓ! آگ بھڑک رہی
آگ کی لپیٹ میں آگیا ہے اور تم یہاں ہو۔ فرمایا : اللہ تعالیٰ میرا کمر نہیں چلائے گا۔ تم باریکی سوال و جواب نہ کرو، اسی لئے

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كُلُّ زَعِيمٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا شَاءَ
 اللّٰهُ الْخَيْرُ كُلُّ عَبْدٍ لِّلّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَضُرُّهُ الشُّعْرَاءُ إِلَّا اللّٰهُ
 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو چاہے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے ہر
 نعمت اللہ کی طرف سے ہے جو چاہے اللہ خیر کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے جو چاہے اللہ برائی کو ختم
 کرے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔

جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا وہ بچے اور بوڑھے سے محفوظ رہے گا۔

حضرت معروف کرہی کی دعا : محمد بن حسان کہتے ہیں کہ مجھ عزت کرتی نے فرمایا : ”کیا میں تمہیں دس کلمات نہ
 سکھا دوں ان میں سے پانچ دنیا کے لئے ہیں اور پانچ کا تعلق آخرت سے ہے جو شخص یہ کلمات پڑھ کر ہراری تعالیٰ کے حضور دعا
 کرے گا قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا“ میں نے عرض کیا ”حضرت! مجھے یہ کلمات کلمہ کریم دیجئے“ فرمایا ”نہیں! میں وہ چار مرتبہ
 یہ کلمات پڑھتا ہوں تمہارا دل کرنا بکرا بن جائے گا“ میں نے بھی یہ کلمات اسی طرح سکھائے تھے ۔

حَسْبِيَ اللّٰهُ لِيُنِيحَنِي حَسْبِيَ اللّٰهُ لِيُنِيحَنِي حَسْبِيَ اللّٰهُ الْكَرِيمُ لِيُنِيحَنِي
 حَسْبِيَ اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْقَوِيُّ لِيُنِيحَنِي حَسْبِيَ اللّٰهُ الشَّهِيدُ لِيُنِيحَنِي كَاتِبُنِي لِيُسَوِّدَ
 حَسْبِيَ اللّٰهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللّٰهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَنَابِتِ فِي الْقَبْرِ
 حَسْبِيَ اللّٰهُ الْكَرِيمُ عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبِيَ اللّٰهُ الْطَلِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ
 اللّٰهُ الْعَلِيمُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ۔

میرے دین کے لئے مجھے اللہ کافی ہے، میری دنیا کے لئے مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کریم مجھے اس چیز کے لئے
 کافی ہے جس نے مجھے فخر میں مبتلا کیا ہے، علیم و قوی اللہ میرے لئے اس شخص کے سلسلے میں کافی ہے جو
 میرے خلاف بغاوت کرے، اللہ میرے لئے اس شخص کے سلسلے میں کافی ہے جو مجھے تکلیف پہنچانے کی سعی
 کرے، اللہ رحیم میرے لئے موت کے وقت کافی ہے، مہربان اللہ میرے لئے قبر کے سوال کے وقت کافی ہے،
 اللہ کریم میرے لئے حساب کے وقت کافی ہے، لطف و کرم والا اللہ میرے لئے میزان اعمال کے وقت کافی
 ہے، اللہ قدیر میرے لئے ہل مراد پر چلنے کے لئے کافی ہے، اللہ میرے لئے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ عرش عظیم کا رب ہے۔

ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہر روز سات بار یہ کلمات پڑھنے والا شخص آخرت کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا مستحق
 ہوگا چاہے وہ اپنے قول و عمل میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، وہ کلمات یہ ہیں : فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

عتبہ غلام کی دعا : عتبہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان کلمات کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے
 ہیں ۔

اللّٰهُمَّ نَاهِدْنِي الْمَصْلَبَيْنِ وَبَارِئِ احْمِ الْمُتَنَبِّئِينَ وَنَا مَقْبِلَ عَشْرَاتِ الْعَاثِرِينَ اِرْحَمْنِي
 عِنْدَكَ دَا لِعَظَمِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْارْحَاءِ
 الْمَرْزُوقِينَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
 وَالصَّالِحِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

اے اللہ! اگر مہربان کو دیوہ و کھاسے تو اسے ایسا نکالوں پر رحم کرنے والے، لغزش کرنے والوں کی لغزش کو معاف کرنے والے، اسے پہنچنے پر رحم کرے جو گھٹنے پہنچا دھڑلے ہے، اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ہمیں ان زندہ لوگوں کی صف میں شامل کر جن میں درجِ حقا کیا جاتا ہے، وہ لوگ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں۔ آمین یا رب العالمین۔

حضرت آدم علیہ السلام کی دعا : حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت یہ نہیں تھی جو آج ہے، بلکہ ایک سرخ شٹا، لوگ اسی کے گرد طواف کیا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد یہ دعا کی۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَا نِيَّتِي فَأَقْبِلْ مَعْلَظَتِي وَتَعْلَمْ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي
سُؤَالِي وَتَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِمَانًا يَبْلُغُنِي
قَلْبِي وَتَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ تَصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ عَلَيَّ وَالرَّحْمَانُ
قَسَمْتُ لِي بِذَلِكَ الْحَقِّ لَا أُنْكِرُهُ

اللہ آپ میرے ظاہر و باطن سے واقف ہیں اس لئے میرا ردِ قول فرمائیے۔ آپ میری حاجت سے واقف ہیں اس لئے میری حاجت کو دوائی کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے اس لئے میرے گناہ معاف کیجئے۔ اے اللہ! میں آپ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو میرے دل میں رہے اور ایسے یقین صادق کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جانوں کہ جو کچھ میرے لئے آپ نے لکھ دیا ہے صرف وہی میرے سامنے آئے گا جو کچھ آپ نے میرے لئے مقدر فرمایا ہے مجھے اسی پر راضی کیجئے۔ اے صاحبِ عظمت و جلال!

یہ دعا بارگاہِ بندگی میں قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یزید و وحی مطلع فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تمہارے بعد اگر تمہاری ناولاؤں میں کسی نے یہ دعا کی تو میں اسے قبولیت سے نوازاؤں گا اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اس کے تمام رنج و غم دور کر دوں گا اسے شرفِ فائز سے نجات دوں گا اور ہر جاہل سے زیادہ اس کی تجارتِ طبع بخش نفاذ کا ٹھکانے کے باوجود دنیا اس کے قدموں میں جھوٹی اور ہر طرح کی نعمتوں سے ناکام حاصل کرنے کا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا : حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ان الفاظ میں اپنی حمد و ثناء فرماتے ہیں :-

[illegible]

اس کے عرش، اس کی مبتلائے رحمت، اس کے کلمات کی سیاق کے وزن کے مطابق، اس کی مبتلائے رضا کے مطابق یہاں تک کہ وہ خوش ہو، اور جب غرض ہو، ان الفاظ کے ہر درجن کے ذریعہ مخلوق نے ماضی میں اسے یاد کیا، اور ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو آنے والے زمانے کے ہر سال، ہر مہینے ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات، ہر گھنٹہ ہر سانس کے وقت ہمیشہ ہمیشہ رہتی دیا تک، رہتی آخرت تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ نہ اس کی ابتداء ہو، اور نہ اس کی انتہا ہو یاد کریں گے۔

حضرت ابراہیم ابن ابراہیم اودہم کی دعا : ابراہیم ابن اودہم کے خادم ابراہیم ابن بشارت روایت کرتے ہیں کہ ابن اودہم ہر جمعہ کی صبح اور شام کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے ۔

مَرْحَبًا بِيَوْمِ النِّزْدِ وَالضُّبْحِ الْخَيْرِ وَالْكَاتِبِ وَالشَّهِيدِ، يَوْمَنَا هَذَا يَوْمٌ عَرِيدٌ، أَكْتُفِ لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْخَمِيدِ الْمَجِيدِ الرَّفِيعِ الْوَكُودِ الْفَعَالِ فِي خَلْقِ مَا بَرَزَ أَصْبَحْتَ اللَّهُمَّ وَمَا وَبَلَّغَ مَا بَرَزَ مُصَلِّيًا وَبَحْتَهُ مَعْتَرٍ فَأَوْمِنَ قَبْلِي مُسْتَعِزٌّ وَأُولَى بَوَيْبَةِ اللَّهِ خَاصِمًا وَلِسَوَى اللَّهِ فِي الْأَرْهَافِ حَاجِدًا وَاللَّهُ فَقِيرٌ أَوْ عَلَى اللَّهِ مَقْنُونٌ كَلَّا وَاللَّهِ مُنِيرٌ أَشْهَدُ مَا اللَّهُ وَشَهِدُ مَا لَا يَكُنُهُ وَأَنْبِيَاءُهُ وَرُسُلُهُ وَخَلْقُهُ عَزِيزٌ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَأَنْ الْحَقَّ حَقٌّ وَأَنْ النَّارَ حَقٌّ وَالْخَوْصَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَمَنْكِبُ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنْ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ عَلَيَّ ذَلِكَ أَحْسَبًا وَعَلَيْهِ لَمَوْتُ وَعَلَيْهِ لِمَعْرُوفٍ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي إِلَى خَيْرِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي إِلَّا خَيْرُهَا أَنْتَ وَاصِرٌ وَعَنِي سَيِّئَاتِي فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَاتِي إِلَّا أَنْتَ لِيَنَّكَ وَتَغْفِرَ لِيَّ الْخَيْرُ كُلُّهُ يَبْدِيكَ أَتَايَكَ وَالْبَيْتُ اسْتَغْفُورُكَ وَأَتَوْتُ الْبَيْتَ، آمَنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَرْسَلْتَ مِنْ رُسُولِي، آمَنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أُنْزِلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَحَابَتُمْ كَلَامِي وَمَفَاتِحَهُ وَعَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ أَجْمَعِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَلْزَمْنَا خَوْصَ مُحَمَّدٍ وَاسْتَقْبَلْنَا كَأَنَّهُ مَشْرُتَارٌ وَكُنَّا سَائِعًا هَبْنِي لَا نَظْمًا بَعْدَهُ إِنَّا وَالْخَشَرُ نَافِي رُفْرُوه غَيْرَ خَرَابٍ وَلَا نَاكِبِينَ لِلْمَهْدِ وَلَا مَرُوقَاتِينَ وَلَا مُفْتَاتِينَ وَمَعْصُوبٍ عَلَيْنَا وَلَا أَهْلَالِينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ فِتْنِ الْكُفْرَةِ وَوَفَّقْنِي لِمَا تَجِبُ وَتَرْضَى وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَتَبَشَّرْنِي بِالْقَوْلِ الْقَائِمِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا تُفْلِسْنِي وَإِنْ كُنْتُ ظَالِمًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا بَارِي يَا جَبِيحُ يَا عَزِيزُ يَا خَبَّارُ سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتُ بِأَكْثَرِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْجِبَالُ بِأَكْثَرِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْخَلْقُ بِأَكْثَرِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْجِنَّتَانِ بِأَكْثَرِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ نُحُومُ فِي السَّمَاءِ بِأَكْثَرِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الشَّجَرُ بِأَكْثَرِهَا وَتَمَارُهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فَعَلَهُنَّ وَمَنْ عَلَيْنَهُنَّ سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ يَا بَارِكُ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ يَا حَقُّ يَا قَيُّوْمُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَخَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ تُخَيِّنُ وَتُمِيتُ

وَأَنْتَ حَتَّى لَا تَمُوتَ يَدِيدُكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ثواب کی زیادتی کے اس دن کو، 'صبحِ نوحہ' نامہ اعمال لکھے والے اور جو اسے دے والے کو بیش خوش امید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ دن عید کا دن ہے جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں لکھ لیجئے، شروع کرنا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا لائق تحریف ہے بزرگ، بلند مرتبہ، محنت کرنے والا انبیاء و مخلوق میں حسبِ خواہش تعریف کرنے والا ہے، میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس سے ملنے کی قصد میں کرتا ہوں اس کے جنت کا معترف ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سامنے سرگرم ہوں۔ اور اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ کا محتاج ہوں، 'اسی پر بھروسہ کرنے والا ہوں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، میں اللہ کو، اس کے ملائکہ کو، اس کے انبیاء اور رسولوں کو، 'اسی کا عرض اٹھانے والے فرشتوں کو، 'اور ان لوگوں کو جنہیں اس نے پیدا کیا یا جنہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، اس حقیقت پر گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت، 'دوزخ، حوض کوثر، صفات، منکر، کبیر، حق ہیں، حیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھوں سے مردوں کو اٹھائے گا، میں اسی کو اپنی پر زندہ ہوں، 'اسی پر مومنوں کا اور انشاء اللہ اسی پر اٹھایا جاؤں گا، اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اے اللہ! میں اپنے عمل کی برائی سے، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ مغالہ فرما۔ تیرے سوا کوئی گناہ مغالہ کرنے والا نہیں ہے، اچھے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرما، تیرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بری عادتیں دور کر، تیرے سوا کوئی بری عادتیں دور کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ! میں حاضر ہوں، تیری اطاعت کے لئے مستعد ہوں، جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میں تجھ سے ہوں، اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، میں تجھ سے مغفرت کا طلب گار ہوں، تیرے حضور قیوم کرتا ہوں، اے اللہ! میں تیرے پیچھے ہوئے رسول پر ایمان لایا ہوں، اے اللہ! میں تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لایا ہوں، اللہ کی رحمت نازل ہوئی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے کلام کی ابتداء اور انتہا میں، اس کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، پروردگار عالم! قبول فرما۔ اے اللہ! ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر پہنچا، اور آپ کے جام سے ہمیں وہ شربت پلا جو سیراب کرنے والا ہو، عہد ہو، اس کے پینے کے بعد ہم کبھی پیاس محسوس نہ کریں، ہمیں اس حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اٹھا کہ ہم نہ رسوا ہوں، نہ عہد شکن ہوں، نہ دین میں شک کرنے والے ہوں، نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں، نہ ہم تیرے غیظ و غضب کے شکار ہوں، نہ گمراہ ہوں، اے اللہ! مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اور ان اعمال کی فتنوں سے جو تجھے پسند ہوں، اور جن سے تو خوش ہو، میرے تمام احوال و اطوار درست کیجئے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں مجھے امرِ محکم پر قائم رکھ، مجھے گمراہ مت کرنا اگرچہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو پاک ہے، اے عالی قدر، اے عفت والے، اے رحم کرنے والے، اے عزت والے، اے بگڑے کام درست کرنے والے، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنے اطراف و آکناف کے ساتھ آسمان بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنی گونجنے والی آوازوں کے ساتھ ہما ز بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی سمندر اور اس کی موجیں بیان کرتی ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی چمیلیں اپنی زبانوں میں بیان کرتی ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی آسمان میں ستارے اپنے ہرجوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی درخت اپنی جڑوں اور پھلوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان میں رہنے والے اور ان پر رہنے والے بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اس کی ہر مخلوق بیان کرتی ہے، تو برکت والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو پاک ہے اے زندہ، اے کار ساز عالم، اے علم والے!

اے علم والے! تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تمنا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو زندہ کرتا ہے، تو مارتا ہے، تو زندہ ہے مرنے والے نہیں ہے، تیرے قبضے میں خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

چوتھا باب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے منقول دعائیں

یہ دعائیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہیں، ہم نے ابو طالب کی، ابنِ ہذیلؓ اور ابنِ منذرؓ کی کتابوں سے ان دعاؤں کا انتخاب کیا ہے۔

راہِ آخرت کے سالک کے لئے مناسب یہ ہے کہ صحیح اٹھ کر دعا کو اپنا سب سے پہلا وظیفہ قرار دے۔ جیسا کہ باب الاول میں ہم اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ جو لوگ آخرت کے طالب ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، وہ نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں کے آغاز میں یہ کلمات کہیں۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱)

پاک ہے میرا رب جو برتر و اعلیٰ ہے، مست دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لئے تمام قریب ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تین بار یہ الفاظ کہیں۔

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا (۲)

میں اللہ کے رب ہوئے، پر اسلام کے دین ہوئے، پر اور محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوئے، راضی ہوا۔

یہ بھی پڑھے۔

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهَ أَشْهَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كُلِّ مَلَكٍ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَأَغْلِقْ عَنِّي ابْنَ عَصَايَ، وَأَخْفِ عَنِّي مَنْ يَكُنْ مِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ قَوْفِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَعْتَثَلَ مِنْ تَخَوُّفِي (۳)

اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنِي مَكْرُوكٌ وَلَا تُؤْلِنِي غَيْرَكَ وَلَا تُنْزِعْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تُجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ (۵)

- (۱) سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ الوہاب سے شروع کرنے کی حدیث اسی کتاب کے دوسرے باب میں گزر چکی ہے۔ نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الخ پڑھنے کی حدیث خلق علیہ سے، مطہر ابنِ خلیفہؒ اس کے راوی ہیں۔ (۲) یہ روایت بھی کتاب الذکر کے پہلے باب میں گزر چکی ہے۔ (۳) ابوداؤد ترمذی، ابنِ حبان، امام ابو ہریرہؓ، حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیقؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسے کلمات سکھادیں کہ جو میں صبح و شام کہہ لیا کروں، آپ نے یہ تین کلمات چھین کر فرمائے (۴) ابوداؤد ترمذی، ابنِ ماجہ، حاکم، ابنِ عمر، راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں ضرور کیا کرتے تھے (۵) ابومعمر، علی، ابنِ عباس، مکر اس میں یہ لفظ نہیں ہے، "لا تولین غیری"۔

اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے خالق! غیب و مشہود کے جاننے والے! ہمہ روگار عالم! ایک کل! میں کو ایسا دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اپنے گمراہی کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے حضور و مراد و روین و دنیا میں اہل اور مال میں سلامتی کا خواستگار ہوں، اے اللہ! میرے صیوب کی پردہ پوشی فرما، میرے خوف و ور کر میری لغزش معاف کر، اور مجھے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اٹھارہ طرفوں سے، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے اٹھک لیا جاؤں۔ اے اللہ! مجھے اپنے طبیب سے، اپنے غلبہ سے، اپنے علاوہ کوئی دوسرے کے سپرد مت کر، مجھ سے اپنا پردہ مت ہٹا، مجھ سے اپنی یاد مت ہٹا، اور مجھے ظالمین کے ذمے میں شامل مت کرنا۔

تین مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا استغفار کا ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَقَطْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَلْبِسْ بَيْنَ يَدَيْكَ عَلَيَّ وَأَلْبِسْ بَيْنِي فَأَعِزَّنِي
فَإِنَّهُ لَا يُغَوِّرُ النَّوْثُ إِلَّا أَنْتَ (۱)

اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال بد سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمت کا محترف ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔

تین مرتبہ یہ دعا کیجئے۔

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَلَدِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَعَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۲)

اے اللہ! میرے جسم کو! میرے کان اور میری آنکھ کو عافیت عطا کر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

یہ دعا تین مرتبہ کیجئے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّضَىٰ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَنَزَلَ كَالْمَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ
وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرٍّ أَوْ مُضِرٍّ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَأَعُوذُ بِكَ عَنْ
أَظْلَمٍ أَوْ أَظْلَمٍ أَوْ أَغْدَىٰ أَوْ يُغْتَلَىٰ عَلَيَّ أَوْ أَكْبَسَ خَطِيئَةً تُؤَدِّنِي لَكَ تَغْفِيرُهُ (۳)
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ
وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَخَلْقًا مُسْتَقِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا
وَعَمَلًا مُقْتَدِلًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ
لِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (۴) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا
قَتَمْتُ وَمَا أَحْرَسْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

(۱) بخاری۔ شراوین اوس (۲) ابو داؤد، نسائی فی الیم والیوم، ابوداؤد، جعفر بن میمون قال النسائی : هولیس

بالقوی (۳) احمد، حاکم، ابوداؤد، ابی حاتم (۴) ترمذی، نسائی، حاکم۔ شراوین اوس

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ (۱) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِمْنًا
لَا یَزِیْدُنِیْ تَلَوُّیْهِ اِلَّا اَتَقَرُّ بِكَ وَتَعَزُّیْ اِلَّا اَتَدَّ وَتُزِیْدُنِیْ بِكَ مَحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ فِیْ اَعْلٰی جَنَّةِ الْخُلْدِ (۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَطْمَیْنًا وَفِعْلَ الْخَیْرَاتِ
وَزَكَاةَ الْمُسَاكِیْنِ وَاسْأَلُكَ حُجَّتَكَ وَحُجَّتَ مَنْ اَحْبَبْتَ وَحُجَّتَ
كُلِّ عَمَلٍ یُقَرَّبُ بِهٖ اِلَیْكَ حُجَّتَكَ وَاَنْ تَنْوِبَ عَلَیَّ وَتَعْفِرَ لِیْ وَتَرْحَمَنِّیْ وَتُغْفِرَ لِّیْ
بِقَوْمٍ فَتَنَةٌ فَاَقْبَضْنِیْ اِلَیْكَ غَیْرَ مُفْتَوْنٍ (۳) اَللّٰهُمَّ یَعْلَمُكَ الْغَیْبُ وَقَدَّرَ تَرَكَ
عَلٰی الْخَلْقِ اَحْسَنُیْ مَا كَانَتْ الْحَیَاةُ خَیْرًا لِّیْ وَتَوْفِیْیْ مَا كَانَتْ الْوَفَا خَیْرًا لِّیْ
اَسْأَلُكَ خَشِیَّتَكَ فِی الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَمَلِ فِی الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ
وَالْقَصْدِ فِی الْوَعْدِ وَالْفَقْرِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ اِلٰی لِقَاءِكَ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَرِّ اَبْوَصْرَةٍ وَفُتْنَةِ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زِنَّا بِزِنَّةِ الْاِیْمَانِ وَاجْعَلْنَا هَذِهِ
مُهْنَدِیْنٍ (۴) اَللّٰهُمَّ اَقْسِمُ لَكَ مِنْ خَشِیَّتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ حَشْنِكَ وَمِنْ الْیَقِیْنِ مَا يَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا
(۵) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِحْسَانًا وَخَيْرًا وَنَافَعًا وَبِرًّا وَتَوْفِیْقًا وَفِیْ نَفْسِیْ
مِنْ عَظَمَتِكَ مَا تَبْلُغُ بِهِ حَوْلًا خَالِیًا مِنْكَ وَاجْعَلْ لَكَ اَللّٰهُمَّ اَحْسَنَ الْاَسْمَاءِ
سُوَاكَ وَاجْعَلْنَا اَخْشٰی لَكَ مِنْ سِوَاكَ (۶) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ یَوْمِنَا هَذَا
صَلَاحًا وَاَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَاٰخِرَهُ نَجَاحًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ رَحْمَةً وَاَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَاٰخِرَهُ
تُكْرَمَةً وَمَغْفِرَةً (۷) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَكُلُّ
كُلِّ شَيْءٍ لِعِزِّهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِلْمِهِ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَاطَّهَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِحِكْمَتِهِ وَتَضَاعَرَ كُلُّ شَيْءٍ
لِكِبَرِیَّاتِهِ (۸) اَللّٰهُمَّ صَلِّیْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ
مُحَمَّدٍ وَارْزُقْ اِیَّاهُمْ وَارْزُقْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْ اِیَّاهُمْ كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اَنْتَ اَحْمَدُ مُحَمَّدٌ (۹) اَللّٰهُمَّ صَلِّیْ عَلٰی
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ رَسُوْلِكَ الْاُمِّیِّ وَاعْظِمْ لِمَقَامِ

(۱) بخاری و مسلم ابو یوسف و ترمذی و ابن ابی شیبہ و الطحاوی "و علیٰ کل غیب شہید" (۲) حاکم عبد اللہ ابن مسعود
حاکم کی روایت میں "قرۃ عین الابد" کے الفاظ نہیں ہیں۔ نسائی میں عمار ابن یاسر کی روایت میں ان الفاظ کا
اختلاف ہے "واسألک نعمیہا لا ینفد وقرۃ عین لا یقطع" (۳) ترمذی معاذ طبرانی الدعاء عبد الرحمان
بن علیش (۴) نسائی حاکم عمار ابن یاسر (۵) ترمذی نسائی فی الیوم واللیلۃ ماہ ابن عمر راوی
کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اپنی مجلس فرمایا کرتے تھے (۶) مجھے اس کی اصل میں ملی (۷) اس روایت کا
پہلا حصہ لیا تاکہ طبرانی نے اور عبید بن جریس نے الشیب میں ابن ابی اس سے نقل کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ (۸) طبرانی ابن عمر سند
ضعیف اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں "الحمد للہ الذی سکن لہیبۃ النخ" (۹) یہ دو شرطیں اسی کتاب کے دوسرے باب میں گزر

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ يَوْمَ الدِّينِ (۱) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَوْلِيَاءِكَ الْمُتَّقِينَ وَ
 جُزْءِكَ الْمُفْلِحِينَ وَعِبَادِكَ الصّٰلِحِينَ وَاسْتَعْمِلْنَا لِمَرْضَاتِكَ عَنَّا وَوَقِّفْنَا
 لِمَخَابِكَ مِنَّا وَصَبِّرْنَا بِحَسَنِ اخِيَتَارِكِ (۲) تَسْلُوكِ خَوَالِيعِ الْخَيْرِ
 وَفَوَائِجِهِ وَوَحَوَائِمَهُ وَتَقَوِّصِكَ مِنْ خَوَالِيعِ الشَّرِّ وَفَوَائِجِهِ وَخَوَائِمَهُ (۳)
 اَللّٰهُمَّ يَقْضُوكَ عَلَيَّ ثُبَّ عَلَيَّ اَنْتَ اَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ وَبِعِلْمِكَ عَنِّيْ اَغْفُ
 عَنِّيْ اَنْتَ اَنْتَ الْغَفَّارُ الْعَلِيمُ وَبِعِلْمِكَ بِيْ اَرْفُقْ بِيْ اَنْتَ اَنْتَ الرَّحْمُ الرَّاحِمِينَ
 وَبِعِلْمِكَ لِيْ مَلِكُنِيْ نَفْسِيْ وَلَا تُسَلِّطْهَا عَلَيَّ اَنْتَ اَنْتَ الْمَلِكُ الْخَبِيرُ (۴)
 سُبِّحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِعَذِّكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سَهْوًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ
 ذَنْبِيْ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَلَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ (۵) اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ رُشْدِيْ وَفِيْ
 شَرِّ نَفْسِيْ (۶) اَللّٰهُمَّ اَزِفْنِيْ حَالًا لَا تَعْلُوْنِيْ عَلَيْهِ وَتَقْبَلْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ
 بِهٖ صَالِحًا تَقْبَلْهُ مِنِّيْ (۷) اَسْأَلُكَ الْغُرْدَةَ الْعَالِيَةَ وَخَيْرَ الْبَيْضِ وَالْمَلَأَمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 (۸) يَامَنْ لَا تَضُرُّهُ الذَّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِيْ مَالًا يَصْرُكُ
 وَاعْطِنِيْ مَالًا يَنْفُصُكَ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا لَوْ نَوَعْنَا مُسْلِمِينَ اَنْتَ وَلِيُّ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ تَوْفَنِيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِيْنِيْ بِالصّٰلِحِينَ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
 وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَارْحَمْنَا لَنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْآخِرَةِ اِنَّا هَاهُنَا
 اِلَيْكَ رَبَّنَا عَلَيْنَا كُفْرًا وَكُنَّا اِلَيْكَ اِسْتِغَاثَةً اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ مَن تَنَالَا نَحْمَلْنَا فِتْنَةً
 لِّلْمَقْرُومِ الظَّالِمِيْنَ رَبَّنَا لَا تَحْمِلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَارْحَمْنَا رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاَسْرِ افْتَا فِيْ اَمْرِنَا وَتَبَّتْ اَقْدَامُنَا وَانْصُرْنَا
 عَلَيَّ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
 فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اَنْتَ اَرْوَفُ رَحِيْمٍ رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ
 وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

- (۱) یہ درود ہے کسی ایک جگہ میں ملا، بلکہ بخاری میں ابو سعید سے یہ الفاظ مروی ہیں "اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک" ابن
 حبان "دار قطنی" حاکم اور بیہقی میں ابن مسعود سے روایت ہے "اللہم صل علی محمد النبی الامی" نسائی میں حضرت جابر کی روایت کے الفاظ یہ
 ہیں "وابعثہ السقام لِمحمود الذی وَعَدْتَهُ" (۲) مجھے اس کی اصل میں لی (۳) جبرائی میں ام سلمہ کی روایت ہے انہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہو لاء الکلمات "فذكر منها" اللہم انی اسألك فوائج الخیر وحوایمہ واولوہ وآخرہ و
 ظاہرہ وباطنہ والدرجات العلی فی الجنة (۴) مجھے اس کی اصل میں لی (۵) بیہقی میں حضرت علی کی روایت ہے مگر اس
 میں یہ جگہ نہیں ہے "ذنبی اَنْتَ اَنْتَ رَبِّي" (۶) ترمذی میں عمران ابن حصین کی روایت ہے "فرأیت ہن کی کہ یہ سار کا درو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے انہیں سکھائی تھی، نسائی نے ابیہم اللہ میں "اور حاکم سے مستدرک میں عمران کے والد حصین سے روایت نقل کی ہے" اور اسے بخاری و مسلم کی
 شرطوں کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ (۷) حاکم میں ابن عباس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو
 اللہم اقنعنی بعمار زرقنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر" (۸) نسائی، بیہقی، اور احمد میں یہ روایت حضرت
 ابو بکر الصدیق سے منقول ہے مگر یہ الفاظ احیاء العلوم سے کچھ مختلف ہیں

سَمِعْنَا مُتَابِعًا دَائِبًا إِلَى الْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ رَبَّنَا فَاعْفُورَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّضْ عَنِ الْإِبْرَارِ رَبَّنَا وَ إِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا لَا تُوَخِزْنَا أَنْ نُسَيِّئَ أَوْ أخطَا نَا رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرَ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَافَةِ
 لَنَا بِرَبِّكَ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُورَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 (۱) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْعَالَمِينَ اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رَبِّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْواتِ (۲)
 رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ نَجَارًا عُثْمًا وَعَلِيًّا وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِعِينَ
 وَخَيْرُ الْعَافِرِينَ (۳) وَاِنَّا لَنُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ اَجْمَعُونَ وَلَا حَوْلَ لَنَا فِيْهِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 وَ اَلَيْحُودُ صَاحِبِ مَوْسَمِ تَسْلِيَتِنَا كَثِيرًا

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فیصلہ کے بعد راضی رہنے کی التجا کرتا ہوں اور مرنے کے بعد خوش گوار
 زندگی کی تیرے چہرہ کی طرف دیکھنے کی اور تیری ملاقات کے شوق کی درخواست کرتا ہوں اس طرح کہ نہ
 کسی ضرر دینے والی چیز کا ضرر ہو اور نہ گمراہ کرنے والا فتنہ ہو اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ
 ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے میں زیادتی کروں یا مجھ پر زیادتی کی جائے یا میں کسی ایسے گناہ یا غلطی کا
 مرتکب ہوں تو اس کی مغفرت نہ کرے۔ اے اللہ! میں تجھ سے معاملات میں ثابت قدمی کی اور ہدایت پر
 مضبوط رہنے کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تیری نعمتوں کے شکر کی اور حسن عبادت کی توفیق عطا کر اور یہ
 درخواست کرتا ہوں کہ مجھے قلب سلیم، راست عادت، چمکی زبان اور عمل مقبول سے نواز دے میں تجھ سے اس
 خیر کی درخواست کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور اس خیر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے ان گناہوں کی
 مغفرت چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے اس لئے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور توفیق کی باتوں کا زیادہ جاننے والا
 ہے۔ اے اللہ! میرے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ گناہ معاف کیجئے تو ہی اپنی رحمت میں آگے بڑھانے والا ہے تو
 ہی پیچھے ہٹانے والا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور غیب کی ہدایت سے واقف ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسے
 ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو معروف نہ ہو۔ اور ایسی نعمتوں کی درخواست کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور بیشک
 کے لئے آنکھ کی مضطرب دھندلاہٹ ہو اور جنت کے اعلیٰ درجات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی
 درخواست کرتا ہوں۔ اور اچھے عمل کرنے اور بڑے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا کر اور یہ درخواست کرتا
 ہوں مجھے مساکین کی محبت عطا کر اپنی محبت سے نواز اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کریں اور ہر
 اس عمل کی محبت پیدا فرما جو تیری محبت میں اضافہ کرے اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر
 میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر اور جب تو کسی قوم کو گمراہ کرے گا ارادہ کرے تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس

(۱) ابو منصور الدہلی۔ عبادت علی۔ سند ضعیف (۲) ابو داؤد، ابن ماجہ، ابو سعید الساعدی، مستدری فی الدعوات شد من الشرح

(۳) احمد بن اسم سلمہ کی روایت ہے کہ سرکار د عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے تھے "رب اغفر و ارحم اہدنی السبیل الاقوم"
 لہذا میں ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب آپ کا رکوع کسی نبی زمین سے ہوتا تو یہ دعا فرماتے "اللہم اغفر و ارحم اہدنی السبیل الاقوم"

بلالہ کے میں قہر میں جلتا نہ ہوں۔ اے اللہ! اپنے علم غیب اور تحقیق پر اپنی قدرت کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت دے جب مرنا میرے حق میں بہتر ہو اے اللہ! میں غیب و حضور میں تیرے خوف کی خوشی اور خضہ میں کلمہ حق کہنے کی مالداری اور جھگڑتی میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت، اور اپنے دیدار کا شوق عطا کر، اے اللہ! میں ہر ضرورت دینے والی چیز سے اور ہر گمراہ کرنے والے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں ایسا نہ کہ نہ کچھ آرا سیکر، اے اللہ! میں زیادہ یا بے ادبانا بلالہ اللہ تو ہمیں اپنا خوف اس قدر نصیب کر کہ وہ ہماری اور نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اپنی اطاعت نصیب کر کہ جس سے تو ہمیں جنت میں پہنچائے، اور اس قدر یقین عطا کر کہ تو اس کی وجہ سے ہمارے لئے دنیا کے مصائب آسان فرما دے۔ اے اللہ! تو ہمارے چہرے اپنی حیا سے، اور ہمارے دل اپنے خوف سے لبریز کر دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی وہ عظمت قائم کر کہ اس کی وجہ سے تو ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت کے لئے آمادہ کرے، اے اللہ! تو اپنی ذات کو ہمارے لئے اپنے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبوب بنا، اور ہمیں ایسا بنادے کہ ہم تجھ سے زیادہ ڈریں۔ اے اللہ! ہمارے اس دن کے آغاز کو رحمت، درمیان کو نعمت اور آخر کو کرمیت اور مغفرت بنا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر شے نوازش ہے، اور جس کی عزت کے سامنے ہر چیز ذلیل ہے، جس کی سلطنت کے سامنے ہر چیز سرگھول ہے، جس کی قدرت کے سامنے ہر چیز عاجز ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کی بیبت کے سامنے ہر چیز ساکن ہے، اور جس نے ہر چیز کو اپنی عکس سے ظاہر کیا ہے، اور جس کی بدائی کے آگے ہر چیز چھوٹی ہو گئی ہے، اے اللہ! رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور انواج مطہرات پر، اے اللہ! برکت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کی انواج مطہرات پر، جیسا کہ تو نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی ہے، بے شک تو لائق تحریف ہے، بزرگی والا ہے، اے اللہ! رحمت نازل کیجئے اپنے بندے، اپنے رسول، اور اپنے نبی پر، نبی امی پر، رسول امین پر، اور انہیں قیامت کے روز مقام محمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے حقیقی دوستوں، ملاج پانے والے گروہ، اور نیک بندوں کی صف میں شامل فرما، اور ہمیں اپنی مرضیات کے لئے استعمال کر، اور ہمیں ان امور کی توفیق دے جو تجھے اچھے لگیں، اور ہمیں حسن اختیار کے ساتھ واپس کر، اے اللہ! ہم تجھ سے خیر کے جامع افعال خیر سے شروع ہونے والے اور خیر ختم ہونے والے افعال کی درخواست کرتے ہیں، اور شکر کے جامع افعال، شر سے شروع ہونے والے اور شر سے ختم ہونے والے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! مجھ پر اپنی قدرت کے باعث میری توبہ قبول فرما، بلاشبہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، میرے ساتھ اپنے حکم کے باعث میرے گناہ معاف کر، بلاشبہ توبہ بخشنے والا ہے، علیم ہے، اور چونکہ تو میرے حال سے واقف ہے اس لئے مجھ سے نری کا معاملہ کر، بلاشبہ تو رحم والوں سے زیادہ رحم والا ہے، تو میرا مالک ہے اس لئے مجھے اپنے نفس کا مالک بنادے، اور میرے نفس کو مجھ پر مسلط نہ کر، بلاشبہ تو بادشاہ ہے، مجھے کام بنانے والا ہے، اے اللہ! توبہ پاک ہے، میں تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے بے کام کئے، اور اپنے نفس پر ظلم کیا، میرے گناہ معاف کر دے، تو ہی میرا رب ہے، میرے دل میں ہدایت ڈال دیجئے، اور مجھے وہ رزق حلال عطا کیجئے کہ جس پر

میں نے اپنے لیے یہ حکم لکھا کہ مجھے اس پیمانے پر آمادہ ہو جانا کہ اس کا علم میری زندگی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ روزِ ملاحی، جس میں یقین، اور دنیا و آخرت میں محافی کا خوف لگا کر ہوں۔ اے وہ ذات! جسے (مردوں کے) گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، اور نہ مغفرت سے اس کے (خزانہ غنی) میں کمی آتی ہے، مجھے وہ چیز عطا کر دیجے ضرورت پہنچائے، اور وہ چیز عطا کر دیجے میرا نقصان نہ کرے، اے اللہ! تو ہم پر رحم کر، میری حالت میں موت دے، اور مجھ سے گناہوں کے ساتھ دے، تو دنیا و آخرت میں میرا آقا ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے، اور مجھ سے گناہوں کے ساتھ ملتا تو دنیا و آخرت میں میرا آقا ہے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، تو مجھ سے بہتر شخص والا ہے، ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں نیکی لکھ، اے اللہ! ہم تیری طرف چلے، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، اور تیری طرف لوٹا ہے، اے اللہ! ہمیں علم کرنے والوں کا قدرت مت دینا، اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کا قدرت مت دینا، ہماری مغفرت کر، بلاشبہ تو زیورِ رحمت و حکمت والا ہے، اے اللہ! ہمارے گناہ عطا کر، اور ہماری زیادتی سے روزِ ملاحی کو جو ہمارے کاموں میں ہوئی، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر، اے اللہ! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ پیدا نہ کر، اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے، اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس رحمت (کائنات) عطا کر، اور ہمارے اس کام میں دوستی مہیا فرما، اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے اللہ! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کا اعلان کر رہا ہے، (اور کہہ رہا ہے) اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے کر آئے، اے ہمارے رب! ہمارے گناہ عطا کر، اور ہم سے ہماری برائیوں دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، اے اللہ! ہمیں وہ چیز عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی ذہنی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہم سے مواخذہ مت کیجئے، اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ کیجئے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے رب! ہم پر کوئی بار (دنیا و آخرت) کا نہ ڈالے جس کی ہم کو سہارا ہو، اور ہم سے روزِ ملاحی، اور ہمیں بخش دیجئے، اور ہم پر رحم کیجئے، آپ ہمارے کارساز ہیں، (اور) کارسازِ طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجئے، اے اللہ! میری اور میرے والدین کی مغفرت کیجئے، اور ان دونوں پر رحمت فرمائیے، جس طرح انہوں نے مجھے مجھٹھیں سے پالا، اور اہل ایمان مردوں، عورتوں، مسلمان مردوں اور عورتوں کی، وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں مغفرت کیجئے، اے اللہ! مغفرت کیجئے، اور ان خطاؤں سے روزِ ملاحی فرمائیے جو آپ جانتے ہیں، آپ سب سے زیادہ عزت والے اور کرم والے ہیں، اور آپ رحمت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، ہم سب اللہ کے لئے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف واپس جانا ہے، گناہ سے بچنے کی قوت، اور عبادت کی طاقت صرف اللہ پر تراوے گی، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اللہ رحمت کرنے، اور سلامتی نازل کرنا، تمام الانبیاء علیہم السلام پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر۔

استغفار کی دعائیں : یہ دعائیں ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے پناہ مانگی ہے :-
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدِّدَ إِلَى أَرْضِي

الْعُمُرُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (۱) اَللّٰهُمَّ
 اَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِيْ اِلَى طَمَعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ فِيْ غَيْرِ مَطْمَعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ
 حَبِيْثٍ لَا مَطْمَعٍ (۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَتَّعِشُّ، وَ
 دُعَايَ لَا يَسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَتَّعِشُّ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْشِطُ الصَّحِيْحُ، وَمِنْ
 الْخِيَاَنَةِ فَإِنَّهَا يَنْسَبُ الْبَطَانَةُ، وَمِنْ الْكُسْلِ وَالْبَحْلِ وَالْحَبْنِ، وَمِنْ الْهَرَمِ وَمِنْ اَنْ
 اُرْكَلَى اُرْدَاكِي الْعُمُرُ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّخَالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحَنَّا
 وَالْمَحَنَاتِ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوْبًا اَوْاهَةً مُّحِبَّةً وَ مُؤَيَّدَةً فِي سَبِيْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مُعْزِيَتِكَ وَمَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْعَنِيَّةَ
 مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ، وَالْقُوَّةَ اِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ (۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ ذِي
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَمَى وَالْعَرَفَى وَالْهَيْدَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لِطَلَبِ الدُّنْيَا (۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ
 وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ (۵) اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَدْوَاءِ
 وَالْاَهْوَاءِ (۶) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَذُرِّ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ
 وَشَمَاتَةِ الْاَعْيَاءِ (۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْبُذْنِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّخَالِ (۸) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
 سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَشَرِّ لِسَانِيْ وَقَلْبِيْ وَشَرِّ مُنْتَبِيْ (۹)
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي كُلِّ الْمَقَامَةِ فَإِنْ جَارَ الْبَايَةَ يُنْعَوِلُ (۱۰)
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقُسُوْءِ وَالْعَقْلُوْءِ الْعِيْلُوْءِ الدُّلُوْءِ الْمُسْكَنُوْءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالْفُسُوْءِ وَالشَّقَاقِ وَالْبَغَاكِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ وَالسَّمْعُوْءِ الزَّيْبِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْعِمَى وَالْجُنُوْنِ وَالْجُلَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ
 الْاَسْقَامِ (۱۱) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَمِنْ نَحْوِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ
 فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ (۱۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ
 وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ
 فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدُّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْرُوءِ الْمَآئِمِ (۱۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ

(۱) علامہ ابن ابی دناؤں (۲) احقر، حاکم، حاض (۳) حاکم، ابن مسعود، یہ دعائیں مختلف صحاح روایات میں وارد ہوئی ہیں، ان کا مجموعہ کسی ایک
 راوی سے متحمل نہیں ہے (۴) ابو داؤد، نسائی، حاکم، کب ابن عمر، حاکم میں یہ روایت کی قدر حرف و اضافے کے ساتھ متحمل ہے (۵) احیاء
 العلوم کے بعض مضمون میں یہ دعا ان الفاظ میں موی ہے۔ "انہی اعوذ بک من شر ما عملت و ما لم اعمل" مسلم میں روایت حضرت عائشہ سے
 اسی طرح متحمل ہے (۶) ترمذی، حاکم، تہذیب ابن کثیر (۷) بخاری و مسلم، ابو ہریرہ (۸) نسائی اور حاکم میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ
 آپ کمر اور قرص سے پناہ مانگا کرتے تھے، نسائی میں "اے کفر و الفکر کے الفاظ ہیں" مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ عذاب قبر، عذاب جنم اور دجال
 کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اسی مضمون کی ایک روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے ہے (۹) ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، سل ابن حمیدہ
 (۱۰) نسائی، حاکم، ابو ہریرہ (۱۱) ابو داؤد، نسائی، ترمذی و حاکم مفصلاً من الرن (۱۲) مسلم، ابن عمر (۱۳) بخاری و مسلم، عائشہ

مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَصَلْوَةٍ لَا تَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا تَسْتَجِبُ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْعَمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّلَةِ (۱) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلْبَةِ الدِّينِ وَخَلْبَةِ الْعَدُوِّ
وَكَلْمَةِ الْفِتْنَةِ (۲)

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجھ سے بڑی سے بڑی بے پرواہی سے دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے لالچ سے جو دل پر ہر لگا دے اور ایسے لالچ سے جو بے موقع ہو اور ایسے لالچ سے جہاں کسی قسم کی توقع نہ ہو اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفس نہ دے اور ایسے دل سے جس میں حیرانگہی نہ ہو اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے اس لئے کہ بھوک بدترین رشتہ ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے اس لئے کہ خیانت بدترین ساتھی ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے تجھ سے بڑی سے بڑی بے پرواہی سے اور اس سے کہ عمر کے بدترین دور میں داخل ہوں اور دجال کے فتنے سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ! ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو نرم ہوں عاجزی کرنے والے ہوں اور تیری راہ میں رجوع کرنے والے ہوں اے اللہ! میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دیں اور ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واضح کر دیں اور ہر گناہ سے اپنی نجات اور ہر نیک کام میں اپنا حصہ جنت ملنے کا کامیابی اور دو رخ سے نجات چاہتا ہوں اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہلاکت سے غم سے ڈوبنے سے اور (دو بار) روٹی ہو کر مرنے سے اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر بھاگنے کی حالت میں میری موت آئے اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کی طلب کے لئے مروں اے اللہ! اس چیز کے شر سے جو مجھے معلوم ہے اور اس چیز کے شر سے جسے میں نہیں جانتا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے برے اخلاق، برے اعمال، برے امراض اور بری خواہشات سے محفوظ رکھئے۔ اے اللہ! میں معیبت کی مشقت سے بد بختی سے برے فیصلے سے اور دشمنوں کی ہنسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں کفر سے قرض اور فقر و فاقہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں اپنے کان اور آنکھ کے شر سے دل اور زبان کے شر سے اپنی مٹی (زنا) کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میں رہنے کی جگہ میں برے پردی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جنگل کا پردی بدل جاتا ہے۔ اے اللہ! میں سنگدل سے (طاقت میں) غفلت سے فقر و فاقہ سے دولت اور مسکنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں کھوئے فقر، شکستگی، بدکاری، جنگلے، فحاشی، بد اخلاقی اور نام و نمود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میرے ہن سے گونگے پن اور اندھے پن سے، بخون سے، جذام، برص اور بری بیماریوں سے اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے اور تیری غایت کے پھر جانے سے اور میرے اچانک عذاب سے اور میرے ہر طرح کے غیظ و غضب سے۔ اے اللہ! میں دو رخ کے عذاب سے آگ کے فتنے سے قبر کے عذاب اور اس کے فتنے سے، مال داری کے فتنے کے شر سے، تنگ دستی کے فتنے کے شر سے اور دجال کے فتنے کے شر سے

(۱) مسلم میں یہی اتر کی حدیث ہے "اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع و نفس لا تشبع و عمل لا یرفع و دعوۃ لا یرفع و دعوۃ لا یستجاب لہا و صلوۃ لا تنفع۔" (نماز میں اے اللہ! میں تیری روایت سے اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر اعوذ بک من فتنۃ الصلۃ۔"

(۲) حکم پر اللہ ابن عمر۔

تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض اور گناہ سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو میرے دل سے جو نہ دے، اس نماز سے جو قائم نہ دے، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے شر سے، اور پیسے کے فقے سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کی زیادتی سے، دشمن کے ہلے سے، اور دشمنوں کی ہنسی سے۔

پانچواں باب

مختلف اوقات کی دعائیں

جب تم صبح کو اٹھو اور مؤذن کی آواز سنو تو مسنون طریقے پر اذان کا جواب دو کتاب المبارک میں ہم بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے آداب اور اس موقع پر پڑھنی جانے والی دعائیں ذکر کر چکے ہیں یہ دعائیں موقع کے مطابق پڑھو، پھر وضو کرو، اور اس موقع کی دعائیں پڑھو، جب مسجد کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مَعِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْظِمْنِي نُورًا۔ (۱)

اے اللہ! میرے دل میں نور کر دے، میرے زبان میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، اے اللہ! مجھے نور عطایت فرما۔

یہ بھی کہو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَنْشَأِي هَذَا الْبَيْتِ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ مِنْ بَيْتِي إِلَّا بِظَنٍّ وَلَا رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ خَرَجْتُ إِتْقَاءَ سَخَطِكَ وَإِتِّعَاءَ مِرْصَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ (۲)

اے اللہ! میں تجھ سے اس حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو سائلین کا تجھ پر ہے، اور تیری طرف اپنے جانے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ نہ میں مال کے غور میں نکلا ہوں نہ اتر کر نہ نام و نمود اور شہرت کے لئے، بلکہ میں صرف تیرے غم سے بچنے کے لئے اور تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں۔ میری درخواست یہ ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے نجات عطا کر، میرے گناہ معاف فرما، بلاشبہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

گھر سے نکلے کے وقت۔

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُجْهِلَ اَوْ يُجْهِلَ عَلَيَّ (۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْكَفَّارِ عَلَيَّ اللّٰهُ (۴)

(۱) بخاری و مسلم۔ ابن عباس (۲) ابن ماجہ، ابوسعید الخدری (۳) اصحاب سنن۔ ام سلمہ (۴) ابن ماجہ۔ ابویہ۔ بحر اس روایت میں "الرحمن الرحیم" کے الفاظ نہیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ظلم کروں۔ یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہل کروں، یا میرے ساتھ جمالت کا برتاؤ کیا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمن رحیم کے نام سے مگر اس سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، مجبور اللہ پر ہے۔

جب مجھ کے دروازے پر پہنچے :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي ابْوَابَ رَحْمَتِكَ (۱)

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ! میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

مسجد میں داخل ہونے کا سنتوں طریقہ یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، پھر دایاں مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر یہ دیکھے کہ کوئی شخص غریب و فروخت میں مشغول ہے تو یہ کہے : لَا رَيْحَ لِلَّهِ يُخَارُكَ (۲) (اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے) اور اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی کم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو یہ کہے : لَا رَقَا لِلَّهِ عَلَيْكَ (۳) (اللہ کرے وہ چیز تجھے واپس نہ لے)

فجر کی سنتوں سے فراغت کے بعد :-

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي (۴) (الی آخرہ)

شروع ہے اللہ کے نام سے۔ میں تجھ سے اس رحمت خاص کی درخواست کرتا ہوں جس سے میرا دل ہدایت پائے (آخر تک)۔

رکوع میں :-

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ تَقَنُّتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي تَحْسَبُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْيِي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلْتُ بِعَقْلِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ (۵)

اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، تیرے لئے خشوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت کی، تجھ پر مجبور ہوا، تو میرا رب ہے، تیرے لئے اللہ رب العالمین کے لئے میرے کالوں نے، میری آنکھوں نے، میرے مغز نے، میری ہڈیوں اور پٹھوں، اور میرے پورے جسم نے خضوع کیا۔

اگر چاہے تو یہ سب بات بھی پڑھ سکتا ہے، پہلی تسبیح میں بار پڑھے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (۶)

پاک ہے میرا رب عظیم
سُبْحُوْهُ قُدُّوْهُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ (۷)

(۱) ترمذی، ابن ماجہ، قاضی، مسلم میں ابو نعیم یا ابو اسید کی روایت کے الفاظ ہیں "اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك" ابو داؤد نے یہ روایت بھی روایت کی ہے "فليسلم على النبي صلى الله وسلم" (۲) ترمذی، نسائی، ابی یوسف، والبیہقی، ابو جریرہ (۳) مسلم، ابو ہریرہ (۴) مسلم، ابن عباس۔ یہ پوری دعا تیسرے باب میں مذکور ہے۔ (۵) مسلم، علی (۶) ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن مسعود۔ (۷) مسلم، حاکم

پاک ہے نہایت پاک ہے۔ فرشتوں اور روح الامیں (جبرئیل) کا رب
رکوع سے اٹھتے ہوئے :-

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضَ وَمِلَأَ مَا
بَيْنَهُمَا وَمِلَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ شَيْءٍ نَعُدُّ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَحْمَدِ حَقُّ مَا قَالِ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا
لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُنْغِطٍ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَبْدِ مِنْكَ الْجَدُّ
(۱)

اللہ نے اس شخص کا قول قبول کیا جس نے اس کی حمد کی اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے
ہیں آسمانوں سے بھرپور زمین سے بھرپور آسمان و زمین کے درمیان مجھے سے بھرپور اور اس چیز سے بھرپور جو
ان کے علاوہ تو چاہے۔ اے صاحب حمد و ثنا! تو اس بات کے زیادہ لائق ہے جو بندہ نے کہی ہم سب تیرے
بندے ہیں جو چیز عطا کرے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو چیز توہ دے اس کا کوئی دینے والا نہیں
ہے اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

بحمد میں :-

اللَّهُمَّ لَكَ سَخَدْتُ وَبِكَ كَفَنْتُ لَكَ اسَلَمْتُ سَخَدْتُ وَبِكَ كَفَنْتُ لَكَ اسَلَمْتُ سَخَدْتُ وَبِكَ كَفَنْتُ لَكَ اسَلَمْتُ
وَسَقَى سَمْعُهُ وَنَصَرَهُ قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (۲) اللَّهُمَّ سَجَدْتُ لَكَ سَكَدَنِي
فَجَعَلِي وَأَتَمَّتْ بِكَ مُتَادَعَا ابْنِي بِعَمَلِكَ عَلَى ذَاكَ بِذَنْبِي وَهَذَا مَا جِئْتُكَ عَلَيْهِ نَفْسِي فَأَقْبِلْنِي إِنَّهُ لَكَ
يَعْقِلُ اللَّهُ الْغُثَّ وَالْأَفْثَ (۳)

اے اللہ! میں نے تیرے لئے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت کی، میرے چہرے نے اس ذات
کے لئے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، پیدا کرنے
والوں میں بہترین خالق بڑا برکت والا ہے۔ تیرے لئے میرے جسم نے، میرے خیال و فکر نے سجدہ کیا، تجھ پر
میرا دل ایمان لایا، میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو میں
نے کئے ہیں میری مغفرت فرما، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

یا تین مرتبہ یہ الفاظ کے ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ (۳) (پاک ہے میرا رب و اعلیٰ رب)

نماز سے فارغ ہونے کے بعد :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۵)

اے اللہ! تو سلامت رہنے والا ہے، اور تجھ سے ہی سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور
عظمت والے۔

مجلس سے اٹھتے ہوئے :-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

(۱) مسلم میں یہ روایت ابو سعید الخدری اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے لیکن اس روایت میں ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ نہیں ہے۔ یہ
احادیث نسائی نے ایوم والیلہ میں حسن بن علی النخعی سے، مسلم نے ابن ابی اوفیٰ سے، اور بخاری نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ (۲) حاکم، ابن
مسعود (۳) مسلم، علی (۴) ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن مسعود (۵) مسلم، ثوبان

عَمِلْتُ سَوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (۱)
 اے اللہ! تو پاک ہے، اور میں تیری حمد و ثناء بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں نے برا کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما، اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی کٹاہ معاف نہیں کرتا۔

بازار میں داخل ہونے کے وقت :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَبِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲)
 خَيْرٌ مِنْهُ السُّوقُ، وَخَيْرٌ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ بِفَيْئَةٍ أَوْ بِفَيْئَةٍ أَوْ بِفَيْئَةٍ خَاسِرَةٍ (۳)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، تمام تعزیریں اسی کے لئے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ زندہ ہے، مرنا نہیں، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اللہ کے نام سے داخل ہوا۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں بھولی قسم کھاؤں یا نقصان وہ معاملہ کروں۔

ادائے قرض کے لئے :-

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ مَسَاكٍ (۴)
 اے اللہ! حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعہ تو میری کفایت فرما، اور اپنے فضل کے ذریعہ تو مجھے اپنے سے بے نیاز کر دے۔

جب نیا کپڑا پہنے :-

اللَّهُمَّ كَسَوْنِي هَذَا الثَّوْبَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (۵)
 اے اللہ! تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، تیرے ہی لئے تمام تعزیریں ہیں، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔

جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے :-

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِنِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يُنْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۶)

اے اللہ! نیکوئوں کی توفیق تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا، اور برائیاں تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کرتا، تمنا ہے

(۱) سنائی فی الیوم واللیلۃ، راجع بن خدیج (۲) ترمذی۔ حاکم۔ حمزہ (۳) حاکم۔ بیہقہ (۴) ترمذی۔ حاکم۔ علی ابن ابی طالب

(۵) ابوداؤد۔ ترمذی۔ سنائی فی الیوم واللیلۃ۔ ابوسعید۔ ترمذی۔ ابوداؤد ابن ابی حنیفہ۔ الحسنہ (۶) ابن ابی شیبہ۔ ابویوسف فی الیوم واللیلۃ

یعنی فی اللہ عواذ۔ حمزہ بن عامر

بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ ہی سے ہے۔

چاند دیکھنے کے وقت ہے۔

اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَاقِبَتَنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نَحِبُّ وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ (۱) هَلَالٌ رَشِيدٌ وَخَيْرٌ لِمَنْتُ بِحَالِقِكَ (۲) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرَ الْقَدْرِ وَخَيْرَ دِيْنِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ (۳)

اے اللہ! اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، نیکی، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہیں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، تو خیر اور ہدایت کا چاند ہے، میں تیرے خالق پر ایمان لایا، اے اللہ! میں اس مہینے کی بھلائی، اور حسنِ تقدیر کا طالب ہوں، اور حشر کے دن کے شر سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔

اس دعا سے پہلے تین بار اللہ اکبر بھی کہنا چاہیے۔ (۴)

جب آندھی چلے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الزَّيْجِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا لَوْ سَلْتُ بِعَوْدِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا لَوْ سَلْتُ بِكَ (۵)

اے اللہ! میں تجھ سے اس آندھی کی بہتری، اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے لئے تو نے اسے بھیجا ہے اس کی بہتری کی درخواست کرتا ہوں، اور اس آندھی کے شر سے، اور جو کچھ اس میں ہے، اور جس کے لئے تو نے اسے بھیجا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

کسی کے مرنے کی خبر سن کر۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبِينَ اللَّهُمَّ أَكْبِتْهُ فِي الْمُحْسِنِينَ وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَاخْلُفْهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا جَزَاءَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَلَهُ (۶)

ہم سب اللہ کے لئے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ! اس (مرنے والے کا) شمار محسنین کے زمرے میں کر، اور اس کے نامہ اعمال کو ملین میں جگہ دے، اور اس کے پس ماندگان میں تو اس کا خلیفہ ہو، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اس کے بعد ہمیں

(۱) دارقطنی۔ ابن عمر۔ ترمذی۔ طحاوی عید اللہ۔ (۲) ابو داؤد عن قتادہ مرسلًا۔ والدارقطنی فی الاقراد والطبرانی فی الاوسط عن انس مستند۔ (۳) ابن ابی شیبہ۔ احمد۔ حمادہ ابن الصامت۔ وفیرادہ بھول۔ (۴) دارقطنی ابن عمری روایت سے عجیب کہ ثبوت ہے، تاہم اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ تعداد کا ذکر ثباتی کی مرسل روایت میں ہے، یہ روایت ثباتی نے کتاب الدعوات میں لاؤہ کی طرف منسوب کی ہے۔ (۵) ترمذی۔ ابی ابن کعب۔ (۶) ابن النبی نے الیوم واللیلیٰ میں اور ابن حبان نے ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے، "انما اصاب احدکم مصیبة فلیقل ان اللہ وانا الیہ راجعون" مسلم میں ام سلمہ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا "اللہم اغفر لابی سلمة وافرغ درجته فی المہدیین" واخلطہ فی عقبہ فی الغابریں و اغفر لنا وله یارب العالمین و افسح لہ فی قبرہ و نور لہ فیہ۔"

آزائش میں نہ ڈال، ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔

صدقہ دینے کے وقت :-

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اے اللہ! ہم سے (ہمارا صدقہ) قبول فرما بلاشبہ توی سننے اور جاننے والا ہے۔

اگر نقصان ہو جائے :-

عَسَى رَبَّنَا اَنْ يَّجِدَ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا اِلَيْ رَبِّنَا رَاغِبُونَ

شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے، ہم اپنے رب سے اس کی خواہش رکھتے ہیں۔

کام شروع کرنے کے وقت :-

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَارٍ شَدِيدٍ رَبِّ اشرحْ لِي صَدْرِي

وَتَسِّرْ لِي اَمْرِي

اے اللہ! ہم کو اپنے پاس سے رحمت (کاسمان) عطا فرما، (اس) کلام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے

اے درود گار! میرا سید (موصل) فراخ کر دیجئے اور میرا یہ کام آسان کر دیجئے۔

آسمان کی طرف دیکھنے کے وقت :-

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا الَّذِي جَعَلَ فِي

السَّمَاءِ اَبْنُورًا وَجَاوَّعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

اے ہمارے رب! آپ نے اس کو لائینی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو مشرہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب و دوزخ

سے بچالے، وہ ذات بمت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک

چراغ (آفتاب) اور نورانی چاند بنایا۔

جلی کی کڑک سن کر :-

سُبْحَانَكَ مَنْ يَرْسُبُكَ الرَّعْدُ بِحَمْدِكَ وَالْمَلَائِكَةُ بِكُمُومٍ خَائِفَتِهِ (۱)

پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی رعد (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے

بھی اس کے خوف سے۔

اگر کڑک زار ہو :-

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْلُبْنَا بِعَصَبِكَ وَلَا تَهْلِكْ كُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ (۲)

اے اللہ! ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ فرما۔ اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے

ہمیں عافیت عطا کر۔

جب بارش ہو :-

اَللّٰهُمَّ سَقِيَّا هَنِيئًا وَصَبِيَّا نَافِعًا (۳) اَللّٰهُمَّ جَعَلْ سَيْبٌ رَّحْمَةً وَلَا تَجْعَلْ سَيْبٌ هَذَا (۴)

(۱) بڑا اہم ایک حدیث ابن عمرؓ سے مروی ہے: (۲) ترمذی، نسائی فی الیوم واللیلہ۔ ابن عمرؓ (۳) بخاری میں حضرت عائشہ کی

روایت ہے :- "اَللّٰهُمَّ صَبِيَّا نَافِعًا" نسائی کے الفاظ ہیں "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَنِيئًا" (۴) نسائی فی الیوم واللیلہ

سعید ابن المستنیر سے مرسل۔

اے اللہ! خوش گوار پانی عطا کر، نفع دینے والی بارش برسا، اے اللہ! اس پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا، عذاب کا ذریعہ نہ بنا۔

غصہ کے وقت :-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَحْزَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۱)
اے اللہ! میرے گناہ معاف کر، میرے دل سے غصہ دور کر دے اور مجھے مرود شیطان سے بجات عطا کر۔

اگر دشمن قوم کا ذریعہ ہو :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (۲)
اے اللہ! ہم تجھے ان (دشمنوں) کے سینوں میں تعریف کرنے والا بناتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

جہاد کے موقع پر :-

اللَّهُمَّ قَتِّعْ عَصِيدِي وَتَصَيِّرِي وَيَكُفَّائِلِي (۳)
اے اللہ! میرا بازو بے میرا مدگار ہے، میں تیری ہی مدد سے جہاد کر رہا ہوں۔

اگر کان بچے لگیں :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَكَرِّمِ الْمَعْنَى ذَكَرْنِي بِخَيْرٍ (۴)
اللہ کی رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کرے جس نے میرا ذکر خیر کیا۔
دعا کی قبولیت کے موقع پر :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنَا مُحَمَّدًا وَجَلَّ جَلَالُهُ لَيْسَ لَكَ صَلَاحَاتٌ (۵)
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس کی عزت و جلال کے ٹھیل تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔

اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لئے ہیں۔

مغرب کی اذان سن کر :-

اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِبْدَاءُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ
أَسْأَلُكَ أَنْ تُفَوِّضَنِي (۶)

اے اللہ! یہ وقت تیری رات کے آنے کا، اور دن کے جانے کا ہے، اس وقت تیرے پکارنے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہی وقت تیری نمازوں میں حاضری کا ہے، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔

جب کوئی توبہ پیش آئے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَأَبْنُ عَبْدِكَ، وَأَبْنُ أَمَةٍ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَصَابَ فِي حُكْمِكَ

(۱) ابن السنی، مائتہ - صفحہ (۲) ابو داؤد، سنن - ابو موسیٰ - (۳) ابو داؤد، ترمذی - سنن - السنن - (۴) طبرانی، معجم صغریٰ، ابن السنی - ابو داؤد، (۵) یہ حدیث دعاؤں کے باب میں گروہل ہے۔ (۶) ابو داؤد، ترمذی، ماہم، ابن سیرین، لیکن اس روایت میں

"حضور صلوٰۃ" کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عبارت غرائبی ہے، مکارم الاخلاق، حسن بن علی، المعری نے الیوم واللیلہ میں نقل کی ہے۔

عَلَّمَ فَنَفَى قَصَاءَكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَمَرَ لَكَ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَسْأَلُكَ نَزْرَ بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَيْبَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ عَنِّي وَنَهَابَ حُزْنِي وَهَمِّي۔
(۱)

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی (تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا حکم نافذ ہے، اور میرے سلسلے میں تیرا فعل مضاعف ہے، اے اللہ! اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنے لئے تجویز کیا، یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اسے علم غیب میں شامل کرنا پسند کیا میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا سرور، سینے کا نور بنادے، اس کے ذریعہ میرا رنج و غم دور فرما۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تردد کا شکار ہو، یا کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کا تردد ختم ہو جائے گا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ دعا سکھائی جائے۔ فرمایا: ضرور! جو شخص یہ دعا پڑھے یا ذکر کرے۔

بدن میں کسی جگہ تکلیف ہو یا زخم ہو۔
اگر جسم کے کسی حصے میں درد کی شکایت ہو تو آنحضرت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جھاڑ پھونک لینی چاہیے، معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی شخص درد یا زخم میں تکلیف کی شکایت کرتا تو آپ اپنی آنکھت شہادت (شہادت کی انگلی) زمین پر رکھتے، اور اسے اٹھا کر یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللَّهِ نَرْفَعُ صَنَابِرَ نَفَقَتِهِمْ غَضًا شَفِيًّا بِسَمْعِنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (۲)
میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تحوک میں ملی ہوئی ہے تاکہ ہمارا بیمار ہمارے رب کے حکم سے شفا یاب ہو۔

درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ کہئے، اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے بھی تکلیف دور ہوتی ہے۔

أَعُوذُ بِعِزِّ الْعَلِيِّ قُلْتُ رُبَّمَا شَرُّ مَا أَحْدَثُوا أَحَادِثُ۔ (۳)

میں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں (اپنے جسم میں) پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

معیت کے وقت :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْخَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَمَتْ الْعَرْشُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّلَامِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ (۴)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بڑا اور بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، اور عرش کریم کا مالک ہے۔

سوئے کے وقت کا عمل :-

(۱) ابن حبان، معبود اللہ، ابن مسعود (۲) بخاری و مسلم، عاتکہ (۳) مسلم، حبان ابن الی العاصم (۴) بخاری و مسلم، ابن عباس

مسلم، ابن عباس

جب سونے کا ارادہ کرو تو وضو کرلو، قلب رخ لیو، دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھو، چونتیس مرتبہ اللہ اکبر، تینتیس مرتبہ سُبْحَانَ اللہ اور تینتیس مرتبہ الْحَمْدُ لِلّٰہ کہو (۱)

پھر یہ دعائیں پڑھو :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِمَّا فَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْلُغَ نِثَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ جَرَّ ضُتُّ وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَفْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ (۲) اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَ وَأَمُوتُ (۳) اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ خَلْقٍ أَنْتَ أَحَدُنَا صَنِيعُهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اِغْنِنِي عَنِ الدُّنْيَا وَاعْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ (۴) اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَحَيَاتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَهَا فَاعْفُ عَنِّي وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۵) بِاسْمِكَ رَبِّ وَصَفْتُ خَيْرِي فَأَعْفُ عَنِّي ذَنْبِي (۶) اللَّهُمَّ قَتَلْتَ عَذَابَكَ بِرَبِّكَ تَجَمُّعَ عِبَادِكَ (۷) اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْحَيَاتِ ظَهَرَنِي إِلَيْكَ رَبِّهِ زَهْنَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمْسِكْ كِتَابَكَ إِلَهِي أَنْزَلْتَ وَرَبِّيكَ إِلَهِي أَرْسَلْتَ (۸)

اے اللہ! میں تجھے سے تیری خوشنودی کی اور تیری سزا سے تجھے خود دور گردی اور تجھے سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں اپنی خواہش کے باوجود تیری پوری طرح تعریف نہیں کر سکتا لیکن تو ایسا ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے اے اللہ! میں تیرا نام لے کر جیتا ہوں اور تیرا نام لے کر مرتا ہوں۔ اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے مالک! پروردگار عالم! مالک کل! اے اے اسٹھلی کو پھاڑنے والے! توراۃ انجیل اور قرآن کریم نازل کرنے والے میں ہر شر والے کے شر اور ہر اس پلے والے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھے جہنم قدرت میں ہے تو سب سے پہلے ہے کوئی چیز تجھ سے پہلے نہیں ہے تو سب کے بعد ہے تجھے بعد کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اور کوئی چیز نہیں ہے تو پوشیدہ ہے (اپنی ذات کے اعتبار سے) تیرے سچے کوئی چیز نہیں ہے مجھے قرض سے بری الذمہ کر دیجئے اور فقر سے نجات دیجئے اے اللہ! تو نے میرا نفس پیدا کیا ہے اور تو ہی اے موت دے گا

- (۱) بخاری و مسلم - ط (۲) نسائی - فی اختراع - (۳) بخاری - حذیفہ - مسلم - براء ابن عازب - (۴) مسلم - ابو ہریرہ - (۵) مسلم - ابن عمر (۶) نسائی - ابن عمر - بخاری و مسلم میں یہ روایت ابو ہریرہ سے اس طرح منقول ہے "باسمک ربی وضعت جنینی ویک ارفعہ ان امسکت نفسی فأعف عر لہا وان اوسلتہا فأحفظہا بما احفظ بہ عیادک الصالحین" بخاری میں منقول ہے کہ فارحماہ - (۷) ترمذی - ابن مسعود - ابو داؤد میں یہ روایت منقول ہے اس میں بھی کی جگہ بیٹھ ہے ترمذی نے یہ روایت حذیفہ سے بھی نقل کی ہے (۸) بخاری و مسلم - براء

میرے نفس کی زندگی اور موت میرے لئے ہے، اگر تو اسے موت دے تو اس کی مغفرت کر اور زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خواستگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے تیرا نام لے کر اپنا پیلو رکھا ہے، میری مغفرت کر۔ اے اللہ! تو مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز لوگ جمع ہوں گے، اے اللہ! میں نے اپنی جان میرے پروردگار کی طرف تیری طرف کیا۔ اپنا معاملہ میرے پروردگار کی اسرار الیا تیری نعمتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، میرے علاوہ کوئی ہمارے پناہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، میں تیری نازل کردہ کتاب پر اور تیرے پیچھے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔

یہ دعا بالکل آخر میں ہونی چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخر میں ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ

دعا بھی پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

اللَّهُمَّ اَيُّقِطِنِي فِيْ اَحْسَنِ السَّاعَاتِ اَلَيْكَ وَاسْتَعْمِلْنِيْ بِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ اَلَيْكَ
تُقَرِّرُنِيْ اَلَيْكَ زِلْفِيْ وَتُبْعِلْنِيْ مِنْ سَخَطِكَ بَعْدَ اَسْئَلَا لَكَ فَتُعْطِيْنِيْ وَ
اسْتَغْفِرُكَ فَتَغْفِرَ لِيْ وَاقْعُوكَ فَتَسْتَجِيبْ لِيْ (۱)

اے اللہ! مجھے اپنے ہی بہتر گھنٹوں میں بیدار کر اور بھان کا میں لگا جو تجھے زیادہ محبوب ہوں اور تجھے تجھ سے
قریب کر دیا اور تیرے غضب سے بہت دور کر دیں۔ میں تجھ سے مانگو تو عطا کرے، مغفرت چاہوں تو مغفرت
فرمائے۔ دعا کروں تو قبول کرے۔

نیز اسے پہلا پڑھنے کے بعد۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰخَرَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اَلِيْهِ الشُّوْرُ (۲) اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ
اَلْمَلِكُ لِلّٰهِ وَ الْعِظْمَةُ وَ السُّلْطَانُ لِلّٰهِ وَ الْعِزَّةُ وَ الْقُدْرَةُ لِلّٰهِ (۳) اَصْبَحْنَا عَلٰى
فُطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ عَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَ اَمْلَأْ لَنَا الْاِهْمَامَ خَفِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ (۴) اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا
وَ بِكَ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيٰی وَ نَمُوْتُ وَ اَلَيْكَ الْمَصِيْرُ (۵) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْنٰكَ
بِعَبْدَتِنَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ اِلٰى كُلِّ خَيْرٍ نَعُوْذُ بِكَ اِنْ نَحْنُ رَحِمٌ فَبِمَسْوَعٍ اَوْ نَحْنُ رَحِمٌ اِلٰى

(۱) یہ روایت ابو مسعود سلمی نے ابن عباس سے اس طرح نقل کی ہے اللھم ابعثنا فی احب الساعات الیک حتی نذکرک
فتذکرنا ونستألک ترفقطننا وندعوک فتستجیب لنا ونستغفرک فتغفر لنا ابن الدریانی نے اسے صحیح طالقاً کا قول قرار
دیا ہے۔ (۲) بخاری۔ صحیح۔ مسلم۔ براء (۳) طبرانی اوسط میں یہ روایت مرفوعہ ہے اس طرح مرفوعہ ہے "اصبحنا واصبح
ملک والحمد للھم والقدرة والقوة والسلطان والسموات والارض وكل شئ للھم رب العالمین" طبرانی ہی میں ابن ابی
اوفی کے الفاظ یہ ہیں "اصبحت تصبح الملک والکبریا و العظمی والخلق واللیل والنهار وما سکن فیہم الھم" مسلم میں ابن
مسعود کی روایت کی، ابوداؤد ابن القفا سے مرفوعہ ہے "اصبحنا واصبح الخلق للھم" (۴) نائی۔ مدار من ابن ابی احمد۔ عن ابن ابی
عن ابی بن کب مرفوعہ۔ (۵) اصحاب السنن، ابن حبان، ابن ابی نعیم، اصحاب سنن نے "الیک الشور" اور ابن ابی نعیم نے "الیک
المصیر" کے الفاظ روایت کئے ہیں۔

مُسْلِمٌ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّ حَتْمُ يَوْمٍ فَتَعْلَمُ
يَعْنِيكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسْمًى (۱) اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ
سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا أَشْكَكَ خَيْرٌ هَذَا الْيَوْمُ وَخَيْرٌ مَاؤُهُ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمَا فِيهِ (۲) بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَضُرُّ
الشَّيْءَ إِلَّا اللَّهَ (۳) رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۴)

تمام توحید اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے ہم
نے صبح کی اور ملک اللہ کے لئے ہے عظمت اور غلبہ اللہ کے لئے ہے عزت اور قدرت اللہ کے لئے ہے ہم
نے دین فطرت پر اظہار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے ملت پر صبح کی جس میں ذرا بھی کمی نہ تھی اور وہ مشرک بھی نہ تھے اے اللہ! ہم نے تیری قدرت سے
صبح کی اور تیری قدرت سے شام کی ہم تیری ہی قدرت سے جیتے ہیں تیری ہی قدرت سے مرے گئے اور تیری
ہی طرف ہمیں واپس ہونا ہے اے اللہ! ہماری درخواست یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں نیکی کی طرف مائل
اٹھا ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اس دن کوئی گناہ کریں یا کسی مسلمان کو ایذا پہنچائیں تیرا فرمان
ہے اور وہی ہے جو تجس رات میں موت دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا مجھ کو نہیں اٹھاتا
ہے مگر مقررہ مدت پوری ہو سکے اے اللہ! صبح کے خالق ارات کو سکون کا وقت بنانے والے سورج اور
چاند کو حساب سے پیدا کرنے والے! میں تجھ سے اس دن کی بہتری اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کی بہتری کا
سوال کرتا ہوں اور اس دن کے شر اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شروع
ہے اللہ کے نام سے جو چاہے اللہ طاقت اور قوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے جو چاہے اللہ ہر نعمت اللہ ہی کی
طرف سے جو چاہے اللہ ہر عمل اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چاہے اللہ برائی کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں
کرتا۔ میں اللہ کو رب مانتے پر اسلام کو دین مانتے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے پر راضی ہوں۔ اے
ہمارے پروردگار! ہم نے تجھ پر محروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

شام کے وقت نہ

شام کے وقت بھی دعا پڑھو مگر اس وقت اَصْبَحْنَا کی جگہ اَمْسَيْنَا کو اور یہ دعا بھی پڑھو نہ

- (۱) اس حدیث کا ابتدائی کچھ نہیں ملتا دوسرے حصے کا مضمون ایو یکرے تفری میں موی ہے اعوذ بک من شر نفسی وشر
الشیطان وشر کہ وان تعترف علی انفسنا سو! اونجرہ الی مسلم" یہ دعا ابو داؤد نے ابو نایک الاشعری سے نقل کی ہے۔
(۲) یہ دعا کسی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ دو روایتوں سے ماخوذ ہے ابو سعید نے ابو سعید سے یہ دعا نقل کی ہے "قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبنا اقض عنی الدین
واغننی من الفقر وقونی علی الجہاد فی سبیلک" دار تقنی میں براہ ابن مازب کی یہ دعا موی ہے اللہم انا نسألك خیر هذا
الیوم وخیر ما بعدہ ونعوذ بک من شر هذا الیوم وشر ما بعدہ" (۳) یہ دعا پہلے کی گزر چکی ہے۔ (۴) یہ دعا بھی پہلے
ہی گزر چکی ہے۔

أَعُوذُ بِكَ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا دُرِئَ أَوْ تَرَأَى مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا الَّذِي عَلَيَّ صِرَاطُكَ مُسْتَقِيمٌ (۱)
میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور تعالیٰ اور ہر شر والے کے شر سے اور ہر چلنے والے کے شر سے جو حیرے بقدر قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات اور اس کے تمام اسماء کی پناہ چاہتا ہوں بلاشبہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔

آئینہ دیکھ کر :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي مَعَلَّكُهُ وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِهِ وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ۔ (۲)
تمام تشریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، پھر اسے برابر کیا، پھر میری شکل کی
تکریم و تحسین کی اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔

غلام اور جانوری خریداری کے وقت :-

جب کوئی غلام یا کوئی جانور وغیرہ خریدو تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا کرو :-
اللَّهُمَّ اَتِمَّ اسْتَلْكُ خَيْرُهُ وَخَيْرَ مَا جَبَلَ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جَبَلَ
عَلَيْهِ۔ (۳)

اے اللہ! میں تجھ سے اس کے اچھا ہونے کی اور اس کے اخلاق و عادات کے اچھا ہونے کی درخواست
کرتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس کے اخلاق و عادات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

تلاخ کی مبارکباد دیتے ہوئے :-

بَارَكَكَ اللَّهُ فَيُؤَيِّدُكَ وَتُبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكَ مَا فِي خَيْرٍ (۴)
اللہ تجھے برکت دے، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کا خوب نباہ کرے۔

قرض ادا کرتے ہوئے :-

بَارَكَكَ اللَّهُ يَا كَرِيمُ أَهْلَكَ وَمَالَكَ (۵)

اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا کرے۔

یہ دعا جس روایت سے ماخوذ ہے اس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔

انما حوزاء السلف في الحمد والثناء

قرض کا بدلہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کی تعریف کی جائے اور اس کا قرض ادا کیا جائے۔

(۱) یہ دعا بھی جمعی حیثیت سے کسی ایک جگہ ملتی نہیں ہے، ابو النبیخ نے کتاب اثواب میں عید الرمن ابن عوف سے یہ دعا نقل کی ہے "اعوذ بکلمات اللہ التامات النسی لا یجوز هن بئرو لا فاجر من شر ما خلق و بدأ و ذرأ" سعد احمد میں عید الرمن ابن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ جریر بن علی السلام نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ دعا کیجئے "اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق و ذرأ و بدأ و من شر ما یبذل من السماء" مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے "اعوذ بکلمات من شر کل ذابۃ انت آخذ بناصیتہا" (۲) طبرانی فی الاوسط ابن السنی فی الایم والایلات۔ (۳) (ابو داؤد، ابن ماجہ، معجمین، شعب بن ابیہ من جدد۔ (۴) ابو داؤد، ترمذی۔ ابو ہریرہ (۵)

ان ابواب میں ہم نے کچھ دعائیں ذکر کی ہیں، طالبانِ آخرت کے لئے ان دعاؤں کی پابندی ضروری ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، جو حج، عمارت، اور نماز وغیرہ کے مختلفہ ابواب میں بیان کی جا چکی ہیں۔

دعا کی حکمت : بعض لوگ یہ کہتے ہیں دعا سے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، حکم الہی تو ایک اہل فیصلہ ہے، ہماری دعاؤں سے یہ فیصلہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول بھی خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس طرح ذوالعمال تیرہ روک لیتی ہے، پانی دینے سے زمین کشت زار بن جاتی ہے، اسی طرح دعا بھی نزول رحمت کا سبب ہوتی ہے، تیرہ اور ذوالعمال کی طرح دعا اور بلاء میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے، حکم الہی اور قضاء و قدر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دشمنوں کے مقابلے سے یہ کہہ کر گریز کیا جائے، اور ہتھیار نہ اٹھایا جائے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، کشت و خون سے کیا فائدہ؟ یا زمین میں بیج ڈال کر پانی نہ دے، اور یہ کہنے لگے کہ قسمت میں ہو گا تو یہ بیج آگ آئے گا، پانی دینے سے کیا حاصل؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَحَذِّقُوا حِذْرَكُمْ (پ ۳۵ ر ۴ آیت ۱۲)

اور اپنا بچاؤ لے لو۔

اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ سبب اسباب سے وابستہ ہیں، یہی حکم اول ہے، اور قضاء الہی کا مطلب بھی یہی ہے، پھر کسی ایک سبب پر سبب کا وقوع دو سرائحم ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس ذات پاک نے خیر مقدر فرمایا ہے، اس نے اس خیر کے وقوع کو کسی سبب پر منحصر بھی رکھا ہے، جس نے شریہ کیا ہے اسی نے شر کے ازالے کے لئے سبب بھی پیدا کیا ہے، اہل ہدایت جانتے ہیں قضاء و قدر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس حقیقت سے قطع نظر دعائیں اور بھی فوائد ہیں، ذکر کر کے بیان میں ہم ان فوائد کا اجمالاً تذکرہ بھی کر چکے ہیں، دعا سے حضور قلب ہو سکتا ہے، عارفین کے نزدیک حضور قلب ہی عبادت کی فرض و عادت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا مفہوم بھی یہی ہے۔

الدعاء مع العباد

دعا عبادت کا مغز ہے۔

عام لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے جس کی تکمیل ان کے دائرہ امکان سے باہر ہو تو ان کے قلوب میں ذکر الہی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلِإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَئِنْ دُعَاؤُكُمْ لَخَرِصٌ (پ ۲۵ ر ۱ آیت ۵)

اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب ہی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔

دعا کے ذریعہ دل میں تقصیر اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کیفیت سے ذکر کو تحریک ملتی ہے، ذکر کے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء عظیم السلام اور بزرگانِ دین کو آزمائش کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں تقصیر رہے، اور وہ خدا کی طرف متوجہ رہیں، یہ آزمائش اور مصیبتیں یہوں کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتیں۔ مال و دولت سے کبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کبر بعض اوقات حق کے خلاف سرکشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ارشاد ربانی ہے :-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ طَغْيٰى (پ ۳۰ ر ۲۱ آیت ۶)

بے شک (کافر) آدمی حد (آدمیت) سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو مستثنیٰ دیکھتا ہے۔

کھائے، چنے، سبز، مریض کی عیادت وغیرہ سے متعلق دعائیں ہم ان سے متعلق ابواب میں ذکر کریں گے، یہاں اسی قدر دعاؤں اور اذکار پر اکتفا کرتے ہیں۔ کتاب الاذکار ختم ہوئی۔
اب کتاب لا اور شروع ہوتی ہے۔ واللہ الموفق وحمداً لہم۔

کتاب لا اور اد

وظائف اور شب بیداری کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے زمین کو تابع قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو دارالقرار سمجھیں، اور بلند و بالا عمارت میں قیام کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسے منزل سمجھیں، جہاں مسافر بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ دیر ٹھہر کر آگے بڑھتا ہے، زمین ایک عارضی ٹھکانا ہے، یہاں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقل ٹھکانے کے لئے کچھ دار اور تیار کر لیں، وہاں وہ اعمال کام آئیں گے، جو دنیا میں دفعہ دہ گئے ہوں گے، زمین کے شرے، اس کے پھندوں سے، اور کمزور فرب سے بچیں، دنیا میں انسان کی حیثیت کشتی سوار کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، جس طرح کشتی مسافروں کو بہا کر ان کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح یہ عمر دہاں بھی انسان کو اس کی آخری منزل کی طرف لے جاتی ہے، اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں ان کی پہلی منزل ممد (گواہ) ہے اور آخری منزل لحد (قبر) ہے وطن جنت ہے یا دوزخ، عمر سفر کا قافلہ ہے، سال حیرتیں ہیں مینے فرسک ہیں، اور دن میل ہیں، سالس قدم ہیں، لطافت اس سفر کا زادراہ ہے، اور اوقات راس المال ہیں، شہوات اور دنیاوی لذات ڈاکو ہیں جو مسافروں پر پلغار کر کے انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب یہ اس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سفر سے لطف کتنا ہے، یا نقصان اٹھاتا ہے، نفع کی صورت میں قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اور دارالسلام میں اس کی تمام تر نعمتوں کی ساتھ رہنا نصیب ہوگا، نقصان کی صورت میں قید خانے کی، و نچھو سلاسل کی محبت ہوگی، اور دوزخ کے خوفناک طبقات میں عذاب الیم سے دوچار ہوگا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے دور رہے گا۔ ایک لمحہ کی غفلت کرنے والا بھی اس خوفناک نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے، اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفیق الہی جن کے ہر کام بھی نفسانی شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اور عرفانی کے باقی لمحات کو قیمت سمجھا، اور دن رات ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لئے اوقات کی ترتیب سے کچھ وظائف مقرر کئے، تاکہ قرب الہی کی طلب آسان ہو جائے، اور دارالقرار کا یہ سفر بھی خوشی تمام ہو۔
ذیل میں ہم ان وظائف کے فضائل اوقات کے لحاظ سے ان کی تقسیم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔

پہلا باب

اور اد کی فضیلت، اور ترتیب

اور اد کی فضیلت : اہل بصیرت یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مختصر ہے، اور لقاء کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عارف بن کر دنیا سے رخصت ہو، محبت اور انس محبوب کے ذکر پر ملازمت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور معرفت محبوب کے افعال و صفات میں مسلسل غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، ذکر و فکر پر مداومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدمی دنیا، اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو خیر یاد کہ دے اور بقدر ضرورت دنیا کے استعمال پر اکتفا کرے، دوام ذکر و فکر کی صورت میں جبکہ آدمی دن رات ذکر و فکر سے متعلق اور اد وظائف میں دوچار رہے۔ لیکن کیونکہ آدمی کی فطرت تجدد پسند ہے، اور ایک ہی طرح کے ذکر و فکر کی

پابندی سے اس کی طبیعت آگاہی ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ ہر وقت کے لئے دوسرے وقت سے مختلف ورد مقرر کیا جائے تاکہ اس تبدیلی سے اس کی دل چسپی بڑھے، اور لذت میں اضافہ ہو، جب رغبت بڑھے گی تو دعا و است بھی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آوی کے تمام یا اکثر اوقات ذکر و فکر سے معمور رہی رہیں، آدمی فطری طور پر دنیا کی لذتوں کی طرف میلان رکھتا ہے، اگر بندہ اپنے اوقات کا نصف حصہ دنیا کی مباح لذتیں حاصل کرنے میں صرف کر دے، اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب بھی پہلا نصف رائج ہے کیونکہ وہاں طبعی رجحان موجود ہے، اس لحاظ سے دونوں نصف برابر نہیں رہتے۔ دنیا کے حصول میں ظاہر و باطن مشغول رہتے ہیں، اور دل بھی پوری طرح ملتفت رہتا ہے، اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشغول ہوتا ہے، اور دل بے تعلق مائل ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ قلب اور جسم دونوں حاضر ہوں، جو شخص جنت میں بلا حساب جانا چاہے اسے اپنے تمام اوقات عبادت میں منون کرنے چاہئیں، اور جو اپنے حسات کا پلڑا بھاری رکھنا چاہے اسے اپنے اکثر اوقات عبادت کی نذر کرنے چاہئیں، جو شخص نیک و بد اعمال میں غلط و ملط کرتا ہے اس کا معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ امید ضروری کی جاسکتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف کر دیں، اس کے جوہر کم اور غور و فکر سے یہ بعید نہیں ہے۔

سرکارِ دو عالم سے خطاب :

اہل بصیرت پر یہ حقیقت غلطی نہیں کہ رات دن کے اوقات کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا کس قدر ضروری ہے، لیکن اگر ہمیں نور بصیرت میسر نہیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کرلو تو ایمان موجود ہے، اس کی مدد سے غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہرگزیدہ بندے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے، فرمایا۔

(۱) اَنْ لَّکُمْ فِی السَّهَارِ سُبْحَاطٌ نَّوْلًا وَ اَذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبْتَئِلَ الْیَمِیْنُ تَبْتِیْلًا (پ ۲۹، ۳۰ آیت ۸-۷)

جے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔

(۲) وَ اَذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بَکْرَةً وَ اَصْبِلًا وَ مِنْ اللَّیْلِ فَاسْتَجْلِسْهُ وَ سَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیْلًا (پ ۲۹، ۳۰ آیت ۲۵-۲۶)

اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصے میں اسکی تسبیح کیا کیجئے۔

(۳) وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنْ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَنْتَ بَارُ السَّجُودِ (پ ۲۹، ۳۰ آیت ۳۱-۳۲)

اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔

(۴) وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِیْنَ تَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُوَ اِنْ بَارُ السَّجُودِ (پ ۲۹، ۳۰ آیت ۳۳-۳۴)

اور اٹھنے وقت (پکھڑے یا سوئے سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے، اور رات میں بھی اسکی تسبیح کیا کیجئے اور سارا دن سے پیچھے بھی۔

(۵) اِنْ نَّازَا نَاشِئَ اللَّیْلِ مِنْ اَنْدَاطٍ وَ اَقْوَمَ قَبْلًا (پ ۲۹، ۳۰ آیت ۶)

بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (دعا یا تلاوت پر) بات خوب ٹھیک

تفنی ہے۔

(۶) وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْحَمُنِي (پ ۲۷ آیت ۳۰)
اور اوقات شب میں (بھی) تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں بھی تاکہ (آپ کو جو ثواب ملے) آپ

(اس سے) خوش رہیں۔

(۷) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ النَّسِئَاتِ
(پ ۲۳ آیت ۴۲)

اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر، اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام

مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔

اگلے بعد ان آیات میں غور کیجئے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ اور نیکو کار بندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:

أَمْسْ هُوَ قَائِمٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاحِلًا وَقَائِمًا يَحْزَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۲۳ آیت ۹)

بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام (یعنی نماز) کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو

اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، آپ کئے کیا علم والے اور چل والے (کیس) برابر ہوتے ہیں۔

تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (پ ۲۳ آیت ۱۱)
ان کے پہلو خواب کاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف

سے پکارتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (پ ۲۳ آیت ۲۳)

اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام (یعنی نماز) میں لگے رہتے ہیں۔

كَانُوا مِنَ اللَّيْلِ يَأْتِيهِمْ جَعْقُونَ بِآلِ سَحَارٍ هُمْ يُسْتَغْفَرُونَ (پ ۲۳ آیت ۱۸-۱۷)

وہ لوگ رات کو بے کم سوئے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (پ ۲۳ آیت ۱۷-۱۸)

سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان و زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے،

اور بعد زوال، اور عصر کے وقت۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (پ ۲۳ آیت ۵۲)

اور ان لوگوں کو نہ نکالے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی

رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔

مذکورہ بالا آیات میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اوقات کی گھرائی کی جائے، اور

انھیں اور اوقات مختلف سے معمور رکھا جائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

خيار عباد الله الى الله النين يدعون الشمس والقمر والالهة لذكر الله (طبرانی،

حاکم، ابن ابی لوفی)

اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو ذکر الہی کے لیے سورج اور چاند اور ساریں کے ختم رہتے ہیں۔
مندرجہ ذیل آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (پ ۲۷ ر ۵ آیت ۵)

سورج اور چاند حساب کے ساتھ (چلتے) ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَتِكْ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ
كَلْبًا لَتَمَّ قَبَضُنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (پ ۳۸ ر ۳۵ آیت ۳۶-۳۵)

کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت پر نظر نہیں کی 'اس نے سایہ کو کیونکر (دور تک) پھیلا دیا ہے' اور اگر
وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس (سایہ کی درازی اور کوتاہی) پر
علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

وَالْقَمَرُ قَدَرًا مَعْتَدَلٍ (پ ۲۳ ر ۲ آیت ۳۹)

اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ (پ ۱۸ ر ۷ آیت ۹۸)

اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے ہمارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے
حکلی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔

روشنی اور ستاروں کی پیدائش 'ہمارے' کی تخلیق چاند اور سورج کی رفتار کے منظم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے
کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے دنیاوی امور پر مدد لی جائے، بلکہ انکی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اوقات کی تجدید اور تعیین کی
جاسکے، تاکہ ان تعیین اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، اور لوگ آخرت کی تجارت میں مصروف ہو سکیں، ذیل کی
آیت میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ لَّا يَذَّكَّرُ ۖ أُولَٰئِكَ شَكُورًا (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۴۳)

اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ دلائل) اس
مضمون کے لئے ہیں جو سمجھتا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کا نائب
بنایا گیا ہے، تاکہ اگر ایک وقت میں عبادت کا کوئی حصہ باقی رہ جائے تو دوسرے میں اسکا تدارک ہو سکے، آیت
میں اسکی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ امر ذکر و شکر کے لئے ہے، کسی اور کام کے لئے نہیں ہے۔ ایک جگہ
ارشاد فرمایا ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا أَفْضَالًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتُعْلَمُوا عِندَ السَّاعَةِ وَالْحِسَابِ (پ ۱۵ ر ۲ آیت ۳)

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی کو تو ہم نے مٹ دیا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم
نے روشن بنایا تاکہ (دن کو) تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو۔

یہاں فضل سے ثواب اور مغفرت مراد ہے۔

اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب

دن کے ورد سات ہیں، اور رات کے چار ہیں، ذیل میں ہم ہر ورد کی فضیلت اور وقت کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

دن کے وظائف

پہلا وظیفہ : اس کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، یہ بڑا مبارک وقت ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات سے اس وقت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا۔

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسْتَ (پ ۶۳۰ ر ۱۸ آیت ۱۸)

اور صبح ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے۔ ایک جگہ اپنی صبح کا مضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ (پ ۱۸ ر ۹۷ آیت ۹۷)

وہ صبح کا ٹکٹے والا ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَقِ (پ ۳۸ ر ۱ آیت ۱)

آپ کیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔

صبح کے وقت سایہ سمیٹ کر اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا۔

ثُمَّ قَفْصًا مَّا لَيْنَا أَقْبَضًا يَسِيرًا (پ ۱۹ ر ۳ آیت ۳)

پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

اس وقت آفتاب کا نور پھیلتا ہے اور رات کا سایہ سمٹ جاتا ہے، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح کیا

کریں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (پ ۵ ر ۱۷ آیت ۱۷)

سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ تَكْقُبَلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ (پ ۱۷ ر ۱۷ آیت ۳۰)

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ (اسکی) تسبیح کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے۔

وَمِنْ آتَاكِ الدَّلِيلَ فَسَبِّحْ وَأَطِرْ أَفَ الْهَمَلِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (پ ۱۷ ر ۱۷ آیت ۳۰)

اور اوقات شب میں (جی) تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول اور آخر میں تاکہ (آپ کو جو ثواب ملے) آپ

اس سے خوش ہوں۔

وَأَذْكُرْ اسْمَهُ رَبِّكَ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا (پ ۲۹ ر ۲۵ آیت ۲۵)

اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے۔

دن کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ جس وقت بیدار ہو تو ذکر اچھی سے اپنے دن کا آغاز کرے، اور یہ دعا پڑھے ”الحمد لله الذي احيانا بعد الاموات واليه الاستور“ (آخر تک) یہ دعائیں پچھلے باب میں گزر چکی ہیں۔ یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے کپڑے تبدیل کرے، اور یہ نیت کرے کہ میں حکم الہی کے بموجب ستر عورت کے لئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لئے کپڑے پہن رہا ہوں، میرا مقصد دنیا کاری ہے اور نہ کبر و عورت ہے، اگر ضرورت ہو تو بیت الخلاء جائے، پہلے اپنا پایاں پاؤں اندر رکھے، اور وہ دعائیں پڑھے جو ہم نے کتاب المبارک میں اس موقع کے لئے لکھی ہیں، وہاں بیت الخلاء میں آنے جانے کے تمام آداب مذکور ہیں ان کے مطابق عمل کرے، پھر صواک کرے، وضو کرے، اور وضو کے ان تمام آداب کی رعایت

کرسے جو کتاب اللہ میں بیان کئے جا چکے ہیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی دو مسنون رکعتیں گھر میں ادا کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ (۱) یہ سنتیں مسجد میں بھی ادا کی جاسکتی ہیں، سنتوں سے فارغ ہو کر وہ دعا پڑھے جو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے، دعاؤں کے باب میں ہم اس کی تفصیل لکھ آئے ہیں یعنی ”اللہم انی استسک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی“ (آخر تک) اسکے بعد مسجد کے لئے روانہ ہو، مسجد جاتے ہوئے جو دعائیں پچھلے باب میں لکھ آئے ہیں اس سے غفلت نہ کرے، نماز کے لئے تیز قدموں سے نہ جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف چلے (۲) اپنی اگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھے، اور وہ دعا پڑھے جو مسجد میں داخل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں جگہ تلاش کرے، شرط یہ ہے کہ پہلی صف میں ”منحاش ہو“ اور جگہ تلاش کرنے کے لئے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی پڑیں، نہ آگے جانے سے کسی کو تکلیف پہنچے کا اندیشہ ہو، جمعہ کی بحث میں ہم اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں، اگر گھر میں سنتیں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے، اور نماز باجماعت تک دعائیں مشغول رہے، گھر میں سنتیں پڑھنے کی صورت میں تحیمۃ المسجد کی دو رکعت پڑھے، اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ فجر کی نماز کے لئے مستحب وقت غل (اندیرا) ہے (۳) چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز تاریکی میں ادا فرمایا کرتے تھے (۴) ہر نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں مسجد میں ادا کرے، ان دونوں کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، انس ابن مالک کی روایت میں ہے کہ نماز فجر کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من توضعائم توجہ الی المسجد یصلی فیہ الصلاۃ کان لہ بكل خطوۃ حسنة
ومحی عنہ سیتۃ والحسنة بعشر امثالہاؕ فاذا صلی ثم انصرف عند طلوع
الشمس کتب لہ بكل شعرة فی جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان
جلس حتی یرکع الضحی کتب لہ بكل رکعة الف الف حسنة ومن صلی
العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (۵)

جو شخص وضو کرے، اور نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جائے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا، اور نیکی کا ثواب دس گناہ ملتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے وقت واپس ہو تو اسے اس کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک مقبول حج کا ثواب لے کر واپس ہو گا۔ اور اگر حاشا کی نماز تک وہاں بیٹھے، تو اسے ہر رکعت کے عوض دس لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے اسے بھی اتنی ہی ثواب ملے گا، اور وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر واپس ہو گا۔

اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، ایک آدمی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حاضر ہوا وہاں ابو ہریرہؓ پہلے سے تشریف رکھتے تھے مجھے دیکھ کر فرماتے گئے: ”یہیے! تم اس وقت اپنے گھر سے کس مقصد کے لئے لکھ ہو؟ میں نے عرض کیا: صبح کی نماز کے لئے! فرمایا: مبارک ہو، ہم اس وقت مسجد میں حاضر ہونے کو راہِ خدا میں جہاد کرنے کے مساوی لکھا کرتے

(۱) بخاری و مسلم۔ بروایت ام المومنین حفصہ (۲) الطہتان اور وقار کے ساتھ نماز کے لئے جانے کی روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے (۳) اس سلسلے میں احناف کے مسلک کی تفصیل کتاب الصلاة میں گزر چکی ہے (۴) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین حضرت عائشہؓ (۵) مجھے یہ حدیث اس سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ملی، البتہ بیہقی کی شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے ”ومن صلی المغرب کان لہ کحجة مبرورة وعمرۃ متقبلة“

تھے یا یہ کما کر ہم اس وقت مسجد میں اگر نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں بھی سو رہا تھا اور فاطمہ بھی اس وقت نیند میں تھیں۔ فرمایا: کیا تم لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھتے؟ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری جائیں باری تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اغما تا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راتوں پر ہاتھ مارا، اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔

وَكَاَنَّ الْاِنْسَانَ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا (۱) (پ ۲۰۵، آیت ۵۳)

اور انسان جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے۔

فجری سنتوں کے بعد دعا پڑھے، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے، بہترین

ہے کہ شہزادہ دعا پڑھنے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اَتُوبُ اِلَيْهِ

میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے، اُسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہے والا ہے، اور اس

کے سامنے توبہ کرنا ہوں۔

اور سو مرتبہ یہ الفاظ کہنے

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْكَبِيْرُ

اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا

ہے۔

پھر فرض نماز ادا کرے، اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائط کی تکمیل کرے، نماز کے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں رہے، اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اگلی چند سطروں کے بعد ہم اس وقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں گے۔ یہاں ہم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرنے کی فضیلت پر مختصری گفتگو کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا تَقْعُدْنِي مَجْلِسَ اَذْكُرَ اللّٰهَ فِيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ اِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ احْبَبَ اِلَيَّ

مَنْ اعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ (۲)

صبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے لئے بپا ہونے والی مجلس میں بیٹھنا میرے نزدیک چار غلام

آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اسی جگہ تشریف رکھتے تھے جہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت نماز بھی ادا فرماتے تھے (۳) اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے:-

يَا اَبْنَ اٰدَمَ اذْكُرْنِيْ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَاعَةً وَّ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَاعَةً كَافَكَ

(۱) بخاری و مسلم (۲) ابوداؤد۔ السنن۔ کتاب الصلوة میں بھی یہ روایت گزری ہے (۳) مسلم نے جاڑے یا پائیز میں نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز بھی ادا فرماتے تھے، اس کے الفاظ یہ ہیں "من صلی الفجر فی جماعة ثم قعد

يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حج و عمرہ تامۃ تامۃ

مابینہما (ابن المبارک فی الزہد - حسن - مرسلہ)

اسے ابن آدم! فجر اور عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر میرا ذکر کر لیا کریں تجھے ان دونوں وقتوں کے درمیان
مجھے کے لئے کافی ہوں گا۔

ان فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرنا اپنا معمول بنائے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب
تک مسجد میں بیٹھا رہے، اور کسی سے کوئی بات نہ کرے، اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے، اول دعائیں دوم تنبیح
پر ذکر سوم قرآن پاک کی تلاوت چہارم خداوند قدوس کی قدرت میں غور و خوض۔

دعائیں : دعاؤں کا سلسلہ نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دعا کرے۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالِإِسْلَامُ بِعَوْدِ السَّلَامِ حِينَ رَفَعْنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا ظِلَّ السَّلَامِ
تَبَارَكَ تَبَارَكَ الْجَلِيلُ وَالْأَكْزَمُ

اسکے بعد یہ دعا کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اپنی دعاؤں کا آغاز فرمایا کرتے تھے (۱)
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَنَّةُ لَا شَرَّكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ سُبِّحَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ الْيَعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔

پاک ہے میرا رب، عظیم، بزرگ و برتر، زیادہ دینے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ دیکھا ہے، اسکا
کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کے لئے حمد ہے، وہ مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے مرنا
نہیں ہے، اسکے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو نعمت والا ہے،
صاحب فضل ہے، اور اچھی تعریف کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم دین میں اخلاص کے
ساتھ اسی کی بندگی کرتے ہیں خواہ کافر برائیاں۔

پھر وہ دعائیں پڑھے جو کتاب الاذکار کے تیسرے اور چوتھے باب میں لکھی گئی ہیں۔ اگر ہو سکے تو تمام دعائیں پڑھے، ورنہ ان
میں سے اتنی دعائیں یاد کر لے جو اس کے حال کے مطابق ہوں، زبان پر ہلکی پھلکی ہوں، اور قلب میں سوز و گداز پیدا کرنے والی
ہوں۔ ذکر کے کلمات وہ ہیں جن کے اعادے اور تکرار کے بڑے فضائل ہیں، طول کلام کی وجہ سے ہم وہ تمام کلمات یہاں بیان
کرنے سے قاصر ہیں، تکرار و اعادے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر کلمہ تین بار یا سات بار کا جائے زیادہ سے زیادہ تعداد یہ ہے کہ
ہر کلمہ کا سو بار یا ستر بار دہرایا جائے اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ دس مرتبہ اعادہ کیا جائے، ہر حال وقت میں جس قدر تمکین ہو اسی
کے مطابق پڑھے، دس کی تعداد اوسط درجے میں ہے، اس پر مداومت سے قلب میں اثر ہوتا ہے، جس پر مداومت ہو سکے اگرچہ
مقدار میں مختصر ہی کیوں نہ ہو، مداومت سے قلب میں اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر دیر تک باقی رہتا ہے، مقدار میں کم اور دائمی طور پر
رہنے والے وظیفے کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے مسلسل زمین پر پڑنے سے گڑھا ہو جائے، اگرچہ وہ زمین چٹری ہی کیوں نہ
ہو، اس پانی کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہو گا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے زمین پر
انڈیل دیا جائے۔ ذیل میں ہم دس کلمات بیان کرتے ہیں۔

اول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ
حَيٌّ لَا يَمُوتُ سُبُّهِ الْخَبِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲)
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لئے جو
ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، مرنا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یوم سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (۳)

پاک ہے وہ میرا رب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے
قوت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی مطا کرہ ہے۔

سوم سُبُّوحٌ قَلُوشٌ رُفَّاءُ وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُ الرُّوحِ (۴)
پاک مقامات، پاک ذات ہے ہمارا رب، ملائکہ اور روح الامین کا رب۔

چہارم سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ (۵)

پاک ہے رب عظیم، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔

پنجم اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (۶)

میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے اور میں
اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔

ششم اَللّٰهُمَّ لَا مَنَاعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطٰى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ فَالْجَدِّ وَنِكَ
الْجَدِّ (۷)

اے اللہ! جو تو نے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو نے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور
کسی مالدار کو جو تیرے عذاب سے الداری نہیں بچا سکتی۔

ہفتم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ (۸)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، اور ملاحظہ ہے۔

(۲) بزار، عبد الرحمن ابن عوف، سنن ابی یوسف، ابو داؤد، ترمذی، سنن ابی حاتم، ابی سعید الدردی، (۳) مسلم۔ عاصم، ابی یوسف،

اثرب، برآء (۴) یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، ابو ہریرہؓ فرمادے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں "من قال لك في يوم
مائة مرة حطت خطايا عوان كانت مثل زبد البحر" (۵) مستغفری نے کتاب الدعوات میں اس حدیث سے یہ نقل کیا ہے، الفاظ یہ ہیں۔

"من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كانت مثل زبد البحر" اس روایت
میں "اسالہ التوبہ" کے بجائے "اتوب الیہ" ہے۔ ترمذی نے بھی ابی یوسف سے یہ روایت کی ہے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے، "انی لا

استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة" (۶) اس حدیث کے تکرار کے سلسلے میں میرا کوئی مستند روایت نہیں ملتی، البتہ
ترمذی نے اس حدیث کے بعد اس حدیث سے نقل کی ہے، اس کا ترجمہ ہے "مستغفری نے کتاب الدعوات میں اس حدیث سے یہ نقل کیا ہے، الفاظ یہ ہیں۔

"من قالها في يوم مائة مرة كان له امان من الفقر وامن من وحشة
القبر واستجلب به الغنا" او استغفر عہد باب الحمد، ابو یوسف نے بھی اس حدیث میں یہ ذکر نقل کیا ہے

اے اللہ! تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا آخرت میں وہ معاملہ کر جو تیرے شایان شان ہے، اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، بلاشبہ تو جیسے والا ہے، علم والا ہے، نئی ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اور رحم کرنے والا ہے۔

میری جنسیں یہ وصیت بھی ہے کہ اسکی پیش پابندی کرنا، کبھی بھی مت چھوڑنا، میں نے عرض کیا: آپ مجھے یہ ضرور بتلائیں کہ یہ گرفتار تھخہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے (۱) میں نے کہا مجھے اس کے ثواب کے متعلق کچھ بتلانیے فرمایا اگر تمہیں خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب دریافت کر لینا، ابراہیمؑ بھی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ فرشتے مجھے افکار کے چلے، اس سفر کا اتمام جنت پر ہوا، جنت میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس کے لئے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو حیرا عمل کریں، ابراہیمؑ بھی نے جنت کی بہت سی چیزوں کے نام بھی بتلائے اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا شغل بھی کیا، اس کے بعد میرے پاس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ ستر پیغمبر تھے، اور فرشتوں کی ستر صفیں آپ کے پیچھے تھیں، اور ہر صف مشرق و مغرب میں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، آپ نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے یہ عمل بتلایا ہے اور وہ اس سلسلے میں آپ کا حوالہ دیتے ہیں، فرمایا: مخرج کتب ہے، خضر ہے، ان کا ہر فیصلہ اور ہر حکم صحیح ہوتا ہے وہ اہل زمین کے عالم ہیں، وہ ابدالوں کے سردار ہیں، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سپاہی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی شخص نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں، اور اسے خواب میں وہ تمام چیزیں نظر نہ آئیں جو اس وقت میں نے دیکھی ہیں تو وہ شخص بھی ان چیزوں کا مستحق قرار پائے گا یا نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم! یہ عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے، اور نہ جنت میں داخل ہو، مگر اسے اتنا ثواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے، اور بائیں جانب والے فرشتے کو یہ حکم دیں گے کہ ایک سال تک اسکی برائیاں نہ لکھے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس ذاتِ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی پر حق بنا کر سمجھا ہے کہ اس عمل کی توفیق صرف نیک بخیر حاصل ہوگی، بد بخت اس سے محروم رہیں گے۔ ابراہیمؑ بھی کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے چار ماہ تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، غالباً انکی یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگی۔

یہ قرأتِ قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے، اگر ان آیات کی اگلی پچھلی آیات بھی پڑھ لیا کرے تو اس سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو گا۔ اس مقدار پر بھی انکفار کا سکتا ہے، دونوں صورتیں بہتر ہیں، قرآن پاک میں ذکرِ فکر اور دعا ہر چیز باعثِ اجر و ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز نامل، حضورِ دل اور ان تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہو جو ہم نے تلاوتِ قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کئے ہیں۔

فکر: ذکر کے ساتھ فکر کا معمول بھی رکھے، فکر کے طریقے ہم چوتھی جلد کی کتاب الشکر میں بیان کریں گے، یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ بحیثیت مجموعی فکر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم یہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اسکے لئے علم معاملہ میں مفید ہوں، مثلاً اپنے نفس کا احتساب کرے، اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اس دن کے وظائف کی ترتیب قائم کرے جس کی صبح اسے نصیب ہوئی ہے، ان تمام امور کے ازالے کی تدبیر کرے جو خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوں، اپنی عملی کوتاہیوں کے اسباب تلاش کرے، اور ان کی اصلاح کرے، جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے، خواہ اس کا عمل خود اپنی

(۱) مجھے اس کی اصل میں بی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خضر علیہ السلام سے نہ ملاقات ثابت ہے، اور نہ عدم ملاقات، اور نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہے کہ حضرت خضر حیات میں یا وفات پائے ہیں

ذات سے متعلق ہو، یا مسلمانوں سے متعلق ہو، فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکاشفہ میں فائدہ پہنچائیں تاکہ باری تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے تسلسل پر نظر ڈالے، یہ غور و فکر اس لئے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی ان نعمتوں کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، اور حق شکر ادا کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور بھی کرے، اس تصور سے باری تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا، اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پیدا ہوگا، ان امور کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں، اور بعض کو اسکی توفیق نہیں ہوتی، جلد چارم میں ہم فکر کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

اگر فکر کی توفیق ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے، کیوں کہ اس میں ذکر الہی بھی ہے، اور دو باتیں مزید ہیں، ایک زیادتی معرفت، اور دوسری زیارت محبت، فکر کشف اور معرفت کی کلید ہے، فکر سے محبت کی زیادتی کی تفصیل یہ ہے کہ دل صرف اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کی عظمت کا اسے اعتقاد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی صفات اس کے افعال، اور قدرت کے عجائبات کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، خلاصہً کلام یہ ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے، اور معرفت سے تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور تعظیم سے محبت بڑھتی ہے، اگرچہ ذکر بھی اہل تسبیح و تحمید کا سبب ہے، مگر وہ محبت زیادہ دیر پا، اور اثر انداز ہوتی ہے جو معرفت سے حاصل ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر اسکے حسن و جمال اور حسن اخلاق کا بذات خود مشاہدہ کرنے کے بعد عاشق ہو، اور کوئی دوسرا شخص اس کی خوبصورتی کا ذکر سن کر عاشق ہو جائے، یقیناً پہلے شخص کی محبت زیادہ دیر پا ہے، کیونکہ وہ مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہے، اور دوسرے کی محبت زیادہ دیر پا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق محض سماع سے ہے، عارف کی محبت اور ذاکر کے اہل کمال بھی یہی ہے۔ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ دل اور زبان کے ذریعہ ذکر اللہ پر اہمیت رکھتے ہیں، اور ان معتقدات کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہندوں تک پہنچائے گئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا اجمالی علم ہے، وہ دوسروں کے بتلانے سے ان کے معتقد ہیں۔ جمال الہی، جلال خداوندی کا اپنے جسم کا اپنے چشم باطن کی بصیرت سے مشاہدہ کیا ہے، باطنی بصیرت ظاہر بصارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوت رکھتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے جلال و جمال کی حقیقت کے ادراک پر قادر ہیں، مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کر سکے، ہر شخص کے مشاہدہ کی انتہا وہاں تک ہے جہاں تک اس کے لئے حجاب دور ہو، باری تعالیٰ کے جمال کی حقیقت کے ادراک پر قادر ہیں، مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کر سکے،

کوئی انتہائی نہیں ہے، وہ حجاب بھی ستر ہیں، جنہیں نور کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں ماہذت ذہن سالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان حجابات تک پہنچنا نصیب ہو گیا ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ النَّبِيُّ حَوْلَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نُّورٍ (۱)

اللہ تعالیٰ کے اور ان فرشتوں کے درمیان جو عرش کے چاروں طرف ہیں نور کے ستر پردے ہیں۔

پھر یہ انوار بھی سلسلہ وار ہیں، اور ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں جس طرح چاند سورج اور ستاروں کے نور مختلف ہوتے ہیں، ابتداء میں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، بعض صوفیائے نے کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ان کے درجات کی ترقی پر استدلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

(۱) ابنِ حبان فی کتاب العقیلۃ ابو ہریرہؓ ابنِ حبان میں ایک روایت حضرت انسؓ سے ان الفاظ میں موی ہے۔ "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرئیل ہل تری ربک قال ابنی وبینہ سبعین حجاباً من نور" طبرانی ابی نعیم ہی ابنِ سنی کی روایت ہے "ودت اللہ تعالیٰ الف حجاب من نور علیہ وسلم" مسلم ابو موسیٰ کی روایت ہے "حجابہ النور لو کشفہ لا حرقہ سبحان وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ"

فَلَمَّا جَنَّ عَلَى اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا (پ ۷۵ آیت ۷)

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔

اس آیت کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک نور دیکھا، قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لئے کوکب (ستارے) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس ستارے سے مراد وہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسمان پر چمکتے ہیں، یہ بات تو عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے، جس شے کو عام لوگ خدا نہ کہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اسے خدا کیسے کہ سکتے تھے۔

نور کی کیفیت : اس نور حجابات سے مراد وہ روشنی نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، بلکہ یہ نور وہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے۔

الَّذُنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِثْ شَوْ قَوْفِيهَا مِصْبَاحٌ (پ ۸۵ آیت ۳۵)

اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی حالت مجبیہ ایسی ہے جیسے

(فرض کرو) ایک طاق ہے (اور) اس میں ایک چراغ ہے۔

اب ہم یہ بحث ختم کرتے ہیں، اس موضوع کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے، بلکہ علم مکاشفہ سے ہے، ان حقائق کا اور اک کشف کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کشف معانی فکر کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پر ان حقائق کے دروازے کھلے ہوں، عام لوگ صرف ان امور میں فکر کر سکتے ہیں، جن کا تعلق علم معاملہ سے ہو، اور یہ فکر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے، اگر یہی میسر ہو جائے تو قیمت ہے۔

راہ آخرت کے سالکین کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد ان چاروں وظائف کو اپنا معمول بنالیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظائف پڑھیں، نماز کے بعد کوئی وظیفہ ان وظائف سے بڑھ کر نہیں ہے، ان وظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر سالک اپنا اختیار اور اپنی احوال سنبھال لے، روزہ ایک ذوال ہے، روزہ کے ذریعہ شیطان کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، اسے سیدھے راستے سے ہٹا کر بے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صبح صادق کے بعد صرف دو رکعت سنتیں، اور دو رکعتیں فرض نماز پڑھی جائیں، نماز کے بعد سے ظہور آفتاب تک کوئی نماز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ (۱)

دوسرا وظیفہ : دوسرے وظیفہ کا تعلق دن سے ہے، اس کے وقت کی ابتداء ظہور آفتاب سے ہوتی ہے، اور عاشت کا وقت اس کا انتہائی وقت ہے، عاشت سے ہماری مراد یہ ہے کہ ظہور آفتاب سے زوال کے وقت کا نصف وقت ہو جائے، اگر بارہ گھنٹے کا دن فرض کیا جائے تو ظہور آفتاب سے عاشت تک تین گھنٹے کا وقت ہو گا، گویا یہ دن کا چوتھا حصہ ہے، اس وقت سے متعلق دو وظیفے ہیں، پہلا وظیفہ یہ ہے کہ عاشت کی نماز پڑھے، اس نماز کی ضروری تفصیل نماز کے ابواب میں گزر چکی ہے، بہتر یہ ہے کہ دو رکعتیں اس وقت پڑھی جائیں جب دھوپ پھیل جائے، اور سورج آدھے نیچے کے برابر اونچا ہو جائے، یہ اشراق کا وقت کہلاتا ہے، چار، چھ یا آٹھ رکعتیں اس وقت پڑھے جب رست چھپنے لگے، اور سورج کی گرمی سے پاؤں کو پھیندنے آئے لگے، دو رکعت کا وقت اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے ثابت ہے۔

يَسْتَبِشْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (پ ۲۳ آیت ۱۸)

(پاؤں کو گرم کر رکھا تھا) کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں۔

اشراق کے وقت ہی آفتاب کی روشنی گرد و غبار اور زمین کے بخارات کی تہ سے آزاد ہو کر پھیلتی ہے، چار رکعت کے وقت کے لئے (مجمعی اعلیٰ) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، قرآن پاک میں اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے، فرمایا :-

والضحیٰ واللیل اناسجی (پ ۳۰، آیت ۲۰)

قسم ہے دن کی روشنی کی، اور رات کی جب وہ قرار پائے۔

روایات میں ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں شریف لے گئے، بعض صحابہ اشراق کی نماز میں مشغول تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں بلند ارشاد فرمایا :-

ان صلاۃ الا وابین انار مضت الفصال (۱)

خبردار! ابین کی نماز کا وقت اس وقت ہے کہ پاؤں چلنے لگیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفا کرنا چاہے تو چاشت کا وقت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اصل ثواب اس صورت میں بھی مل جاتا ہے کہ کوئی نصف نیرے کے بقدر آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چند رکعات پڑھ لے، یہ تمام وقت مکروہ و فتویٰ کے درمیان حد فصل ہے، اور اس دوران کسی بھی وقت یہ نماز وقت پڑھی جاسکتی ہے، کیونکہ اس تمام وقت پر چاشت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریباً نصف نیرے کے بقدر بلند ہو جائے، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان فاذا نزلت فاعت غار قها (۲)

جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی نکلتا ہے، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ

سینگ اس سے ٹکڑھ ہو جاتا ہے۔

آفتاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زمین کے بخارات، اور گرد و غبار سے نکل جائے، اور اس کی روشنی صاف ہو جائے، انداز اور قیاس کے ذریعہ یہ وقت معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت سے متعلق دو سراو غیفہ یہ ہے کہ عادتاً لوگوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی تکمیل کرے، مثلاً "مریض کی عیادت، نماز جنازہ میں شرکت، نیکی اور تقویٰ پر لوگوں کی مدد، مجلس علم میں حاضری، مسلمانوں کی حاجت روائی، اور دوسرے امور خیر۔ اگر ان میں سے کوئی امر درپیش نہ ہو تو ان چاروں وظائف میں مشغول رہے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے جاچکے ہیں، یعنی دعا، ذکر، فکر اور تلاوت قرآن کریم اس وقت نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، طلوع آفتاب تک مکروہ وقت تھا، مگر یہ وقت مکروہ نہیں ہے، اس لئے اگر چاہے تو پانچویں غیفے کے طور پر نماز پڑھے، اور صبح صادق کے بعد مستحب یہ ہے کہ صرف حیتہ المسجد کی دور کھیں، اور فجر کی سنتیں ادا کرے، نوافل نہ پڑھے، بلکہ مذکورہ بالا وظائف میں مشغول رہے۔

تیسرا وظیفہ :- اس وظیفے کا وقت چاشت کے وقت سے زوال کے وقت تک ہے، طلوع صبح سے زوال تک درمیانی وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، نصف اول اشراق کا وقت ہے، اور نصف ثانی چاشت کا وقت ہے، اصل میں طلوع کے بعد تین گھنٹے گزرنے پر نماز کا حکم ہے، طلوع پر تین گھنٹے گزرنے سے پہلے کی نماز ہے، تین گھنٹے گزرنے پر ظہر ہے، پھر تین گھنٹے کے بعد عصر ہے، اور تین گھنٹے کے بعد مغرب ہے، طلوع آفتاب اور زوال کے درمیان چاشت کا نماز ایسی ہے۔

(۱) طبرانی میں یہ روایت ذیابن ارقم سے منقول ہے، مگر اس میں "فناشدی باعلیٰ صوتہ" کے الفاظ نہیں ہیں، اور مسلم کی روایت میں اشراق

کا ذکر نہیں ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب السنۃ میں گزر چکی ہے۔

جیسے غروب آفتاب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز، فرق صرف یہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، اور عصر کی نماز فرض ہے، وجہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی مصروفیتوں کا وقت ہے، بندوں کی سہولت کے پیش نظر خداوند قدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں کی۔

اس وقت بھی ذکر فکر دعا اور تلاوت کلام پاک کا اشتغال رہنا چاہیے۔ ان چاروں وظائف کے علاوہ اس وقت سے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ فکر معاش کرے کمائے میں مشغول ہو، اور بازار جائے، اگر کوئی شخص تاجر ہے تو چاہیے کہ وہ سچائی اور ایماندار کی کے ساتھ تجارت کرے اور اگر پیشہ ور ہے تو لوگوں کی بھلائی پیش نظر رکھے، کسی بھی کام میں اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرے، اگر کوئی شخص ہر روز کمائے پر قادر ہے تو اسے صرف اتنا کمانا چاہیے کہ جو اس کے روز کے اخراجات کے لئے کافی ہو، بقدر ضرورت مل جائے تو کام دوک دے، اور اپنے پروردگار کے گھر میں حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہو جائے۔ آخرت کے لئے زاور راہ کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کی منتفد دانگی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمائے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ آخرت کے لئے زاور راہ میا کرنے میں لگا رہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں مشغول نظر آتا ہے، یا تو وہ عبادت کے ذریعہ مسجدیں آباد کرتا ہوا نظر آئے گا، یا اپنے گھر کے کسی گوشے میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گا یا اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہو گا بقدر ضرورت کے معیار سے بہت کم لوگ واقف ہیں، عام طور سے لوگ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں قہر و فائدہ اور افلاس سے ڈراتا رہتا ہے، اور منکرات کی ترغیب دیتا ہے، لوگ شیطان کے کمزور قریب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عقلی کے خوف سے ضرورت سے زائد چیزیں بیچ کرنے میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ خداوند قدوس کار ساز عالم ہے، اس نے بندوں سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا لوگ خداوند قدوس کے اس وعدے پر یقین نہ رکھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ دوسرے میں قبولہ کرے، قبولہ سنت ہے، جس طرح عمری کھائے سے روزہ رکھنے پر مدد ملتی ہے، اسی طرح دوسرے کو سونے سے رات کو جاگنے پر مدد ملتی ہے، اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہو، تب بھی اسے دوسرے میں سونا چاہیے، لہٰذا لوگ کی مجلسوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر سونا ہے، اس لئے کہ سونے میں سکوت ہے، اور سکوت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی برائیوں سے بچا رہے، بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک فائدہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا افضل ترین عمل خاموشی اور سونا ہو گا، بہت سے عابد و زاہد لوگوں کا اچھا حال نیند کی حالت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ ان کا مقصد عبادت رہا ہو، اخلاص نہ ہو، جب عبادت گزاروں کا یہ حال ہے تو غفلت میں مبتلا فاسق و فاجر لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں یہ بات بہتر سمجھتے تھے کہ سلامتی کے لئے سوجائیں، بہر حال رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی نیت سے دوسرے کو سونا بھی عبادت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زوال سے کچھ دیر پہلے نماز کی تیاری کر لے، اور اذان ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے، اگر کوئی شخص دن میں کمائے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکر کو فکر میں مشغول رہتا ہے تو یہ دن کا افضل ترین عمل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے عام لوگ دنیا کمائے میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر کے بجائے بازار میں مول تول کر رہے ہیں، فکر کے بجائے دنیا کے تفرات میں اٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے چار ان سب چیزوں سے بے نیاز بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہے، یقیناً وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحفہ عطا ہو، دن کی عبادت کا ثواب بھی رات کی عبادت سے کم نہیں، رات کا وقت سونے کا ہے، اور سونے کی وجہ سے لوگ ذکر اللہ سے غفلت برتتے ہیں، اور دن کا وقت نفس کی خواہشات تکمیل ہے، اور یہ خواہشیں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد :-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۳)

اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آئے جانے والے بنائے۔

اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد اور دن کو رات کے بعد بنایا ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص سے دن میں کوئی عمل رہ جائے تو وہ رات کو اس کی عطا کرے، اور رات میں وہ جائے تو وہ دن میں اس کے تدارک کی کوشش کرے، رات کی عبادت کا تدارک دن کی اس عبادت سے ہوتا ہے جو زوال سے پہلے کی جائے، کیونکہ یہی وقت رات کے مشابہ ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز اور سنتوں سے فارغ ہونے تک باقی رہتا ہے، یہ وقت دوسرے اوقات کے مقابلے میں مختصر بھی ہے اور افضل بھی۔ زوال سے پہلے ہی وضو کر کے مسجد میں چلا جائے، جب دن دخل جائے اور مؤذن اذان دینے لگے تو اس کا جواب دے، اذان کے بعد عبادت میں معصوم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے متعلق ”صین حملون“ فرمایا ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں ایک سلام سے چار رکعات پڑھے (۱) دن کی نقلی نمازوں میں یہی ایک نماز ایسی ہے جسے بعض فقہاء نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس حکم پر جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے، محدثین کے نزدیک وہ طعن سے خالی نہیں، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ دوسرے نوافل کی طرح یہ بھی دو دو پڑھے جائیں، صحیح روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے (۲) اس نماز میں طوائف اختیار کرنی چاہیے، روایات میں ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کتاب الصلوٰۃ کے چھ باب میں ہم نے یہ روایات ذکر کی ہیں، طوائف کی صورت یہ ہے کہ ان رکعات میں سورۃ بقرہ پڑھے، یا تین تین سو آیتوں پر مشتمل دو سو تیس پڑھے، یا مفصل کی چار سو تیس پڑھے، یا سو سے کم آیات پر مشتمل سو تیس پڑھے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ آپ کا کوئی عمل اس وقت اوپر جائے، نوافل سے فراغت کے بعد فرض نماز باجماعت ادا کرے، فرض نماز سے پہلے کی چار سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو ادا کرے، نماز کے بعد چار رکعت پڑھے، دو الگ الگ اور چار الگ، معتصب یہ ہے کہ ان رکعات میں آیتہ الکرسی، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اور وہ آیتیں تلاوت کرے جو ہم نے پہلے وظیفہ میں لکھی ہیں اس طرح اس مختصر وقت میں دعاؤں کو، قرأت، نماز، تحمید اور تسبیح وغیرہ عبادتیں جمع ہو جائیں گی، اور وقت کی فضیلت الگ رہے گی۔

پانچواں وظیفہ : اس کا وقت ظہر کے بعد سے عصر تک ہے، ظہر کی نماز کے بعد معتصب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرے، یا نماز پڑھے، اور عصر کی نماز کے انتظار میں مسکنت رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، اکابرین سلف کا طریقہ بھی تھا کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مسجد میں فروکش رہے، اگر گھر پر رہے میں دین کی سلامتی، اور جمعیت فکر کا امکان زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ گھر چلا جائے یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے، اسے عمل خیر میں بسر کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص زوال سے پہلے سوئے کی سنت ادا کر چکا ہے تو اب اسے سونا نہیں چاہئے کیوں کہ دن میں دو بار سونا مکروہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا باعث بنتی ہیں، بلا وجہ ہٹنا، بھوک کے بغیر کھانا، دن میں شب بیداری کے ارادہ کے بغیر سونا، دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے آٹھ گھنٹے نیند کی نذر رکے جاسکتے ہیں، اس سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے، اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچا ہے تو اب دن میں سوئے کے کوئی معنی نہیں ہیں، ہاں اگر رات میں سوئے کا موقع کم ملا تو دن میں باقی نیند کی عطا ہو سکتی ہے، انسان کے لئے یہی کافی ہے کہ اگر اس کی عمر ساٹھ سال ہے تو بیس سال نیند میں صرف ہو جائیں، اور چالیس دوسرے کاموں میں جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے، ذکر اور علم، طب کی غذا ہیں، اسی طرح نیند روح کی

(۱) کتاب الصلوٰۃ کے چھ باب میں یہ بحث گزر چکی ہے، ایک سلام سے چار رکعت پڑھنے کا ثبوت ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ابو ایوب الانصاری کی روایت سے ملتا ہے، اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ”انہا فیہا تفتح ابواب السماء وانہا ساعۃ یستجاب فیہا الدعاء“ فاحجبان یرفع فیہا عمل صالح“ (۲) ابو داؤد، اور ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن مزیٰ کی روایت ”صلاۃ اللیل والنہار مشتی مشتی

غذا ہے، یہ مناسب نہیں کہ آدمی اپنی راتیں جاگ کر گزارے، اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند بنا دیا ہے، تاہم حد اعتدال سے تجاوز کرنا تمکک نہیں ہے، نیند کی معتدل مقدار آٹھ گھنٹے ہے، اس سے کم سونا بھی بے اوقات صحت کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص کم سونے کی کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ اس کا معدی ہو جائے اور کسی طرح کی کوئی بے چینی بھی محسوس نہ ہو۔ غمراور عصر کا درمیانی وقت کافی طویل ہے، قرآن پاک میں اس وقت کے لئے آصال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا: **وَاللّٰهُ يَسْخَرُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالًا لَّهُمْ بِالْعَنُوۡۤى وَالْاَصَاۡلِ** (پ ۳۳ آیت ۱۵)

اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کئے ہوئے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے، اور ان کے سامنے بھی سر خم اور شام کے اوقات میں۔

معلوم ہوا کہ ان اوقات میں جمادات بھی باری تعالیٰ کے حضور سر خم ہوئے ہیں، یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان اوقات کو غفلت میں ضائع کر دے، اور کسی بھی قسم کی عبادت کی اسے توفیق نہ ہو۔

چھٹا وظیفہ : چھٹے وظیفے کا وقت عصر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی قسم کھائی ہے، آیت کریمہ ”وَعِشَاءُ حِينَ تَقْطَعُونَ“ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر کے مطابق عشی سے مراد یہی وقت ہے، اسی طرح ”ہا لشی والا شراق“ میں بھی عشی سے عصر کا وقت مراد لیا گیا ہے۔ ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار رکعت پڑھے، پھر فرض نماز ادا کرے، اور ان چاروں اوراد میں مشغول رہے جو پہلے وظیفے میں بیان کئے گئے ہیں یہ اشتغال اس وقت تک رہنا چاہئے کہ سورج دواڑوں پر آجائے، اور دھوپ کا رنگ زردی یا نائل ہو جائے، عصر کے بعد مغرب تک نماز کرو ہے، اسلئے یہ وقت بیکار نہ جانے دے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرے، یہ تلاوت ”ذکر و فکر“ دعا اور تلاوت کی جامع ہونی چاہئے، محض تلاوت کرنے سے بھی چاروں اوراد کا ثواب حاصل ہوگا۔

ساتواں وظیفہ : جب سورج زرد پڑ جائے، اور زمین سے اتنا قریب ہو جائے کہ زمین کا گرد و غبار، اور بخارات اس کے نور کے درمیان حائل ہو جائیں، تو جب لو کہ ساتویں وظیفے کا وقت شروع ہو گیا، یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا، اس کی ابتدا اطلوع سے پہلے تھی، اور اس کی ابتدا غروب سے پہلے ہے۔ ذیل کی دونوں آیتوں میں یہی وقت مراد ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (پ ۵۲ آیت ۱۷)

سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔

فَسَبِّحْ وَاطَّرَافِ النَّهَارِ (پ ۲۱ آیت ۳۰)

تسبیح کیا کیجئے دن کے اول و آخر میں (بھی)۔

مؤلف الذکر آیت میں اطراف نماز کا ذکر ہے، دن کا ایک طرف صبح ہے، اور ایک طرف شام ہے، صبح عصری فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ صبح سے زیادہ شام کی عظمت کے قائل تھے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اکابر سلف دن کے ابتدائی وقت کو دنیا کے لئے، اور آخری وقت کو آخرت کے لئے وقف رکھتے تھے، اس وقت خاص طور پر تسبیح و استغفار کا ورد کیا جائے، اگر یہ الفاظ کہہ لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اَسْأَلُہُ التَّوْبَةَ اَوْ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ

میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے کار ساز ہے اور اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں پاک ہے اللہ عظیم و برتر میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔
شام کے وقت تسبیح و استغفار کے ورد کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ملتا ہے۔ فریادت
وَاسْتَغْفِرُ لِنَفْسِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (پ ۱۲۳ آیت ۵۵)
اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر اور صبح و شام اپنے رب کی تعریف بیان کر۔

استغفار کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسما خاص طور سے دعاؤں میں استعمال کرے جو رحم و مغفرت کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں مثلاً یہ دعائیں پڑھتے۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَبِيْرُ الرَّاحِمِيْنَ فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنا وَاَنْتَ خَبِيْرُ الرَّاحِمِيْنَ فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنا وَاَنْتَ خَبِيْرُ الْعَافِيْنَ۔

مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے بلاشبہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے بلاشبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ مغفرت کر رحم فرما تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ہماری مغفرت کر ہم پر رحم فرما تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے ہماری مغفرت کر ہم پر رحم کر تو مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔

غروب آفتاب سے پہلے سورۃ الفس سورۃ التیل اور معوذتین کا پڑھنا مستحب ہے۔ سورج ڈوبنے کے وقت خاص طور پر استغفار پڑھے مغرب کی اذان کی آواز سن کر یہ دعا پڑھتے۔

اَللّٰهُمَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَانْجِبْنَا رَهَارِكَ (الی آخرہ)

اے اللہ! یہ تیری رات کا گندہ ہے اور تیرے دن کی والہی ہے (آخر تک)۔

پھر اذان کا جواب دے اور مغرب کی نماز پڑھے۔

غروب آفتاب پر دن کے تمام اوقات ختم ہو جاتے ہیں اس وقت بندے کو اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہئے اگر وہ دن گزرے ہوئے دن کے برابر رہا تو یہ نقصان کی علامت ہے اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہا تو اس میں نقصان بھی ہے اور لغت ملامت اور رسوائی بھی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا بورکلی فی یوم لا ازاد فیہ خیرا (۱)

میرے لئے اس دن میں برکت نہ ہو جس میں میں خیر کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں۔

اگر احتساب کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کا کس دن بھر خیر کے اعمال میں مشغول رہا اور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تھے تو یہ ایک بشارت ہے اس بشارت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے خیر کی توفیق دی اور اس راستے پر قائم رکھا جو خیر کی طرف جاتا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ اس دن ضائع چلا گیا کوئی قائل ذکر عمل خیر اس کے نفس سے صادر نہیں ہوا تو رات کو نیت سمجھے رات دن کا قائم مقام ہے دن کی کوئی بات کی طاقی رات سے کرے اس وقت بھی خدائے عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے صحت و تندرستی قائم رکھی اور رات بھر کی زندگی باقی رکھی تاکہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکوں غروب آفتاب کے وقت اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ جس طرح دن غروب ہو کر رات کی آغوش میں چلا جاتا ہے اسی طرح میری زندگی کا

سورج بھی غروب ہو جائے گا، اور قبر کی آغوش میں چھپ جائے گا، دن کا سورج رات گزرنے کے بعد پھر نمودار ہو جاتا ہے، میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوبے گا کہ دنیا کے افق پر کبھی نہ اُبھرے گا، اور اس وقت تدارک اور خلائی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، عمر مختصر ہے، زندگی چند روزہ ہے، یہ دن گزریا، آگے، اور موت کا دن آئے گا۔

رات کے وظائف

پہلا وظیفہ :

پہلے وظیفہ کا وقت غروب آفتاب کی ابتدا سے شفق کی سرفی دور ہونے تک ہے۔ شفق کے ڈوبنے پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے بعد عشاء تک نوافل میں مشغول رہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِالْشَّفَقِ (پ ۳۰، ۹۲ آیت ۲)

سو میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی۔

عشاء اور مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں ناشیئہ اللیل قرار دیا گیا ہے (ملاحظہ کیجئے پ ۲۹، ۳۳ آیت ۶)۔ یہ قرآن پاک کی آیت ”وَمِنَ آيَاتِ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ“ (پ ۲، ۱۷ آیت ۳۰) میں آٹھ لیل میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقفہ بھی رات کا ایک حصہ ہے، اسلئے اس حکم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلواتِ امین اسی وقت کی نماز کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (پ ۲، ۵ آیت ۲)

انکے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سر بسودہ رہتے ہیں۔ یہ تفسیر حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے، آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

الصلاة بين العشاءين

مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز مراد ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

عليكم بالصلاة بين العشاءين فانها تنهيه بجملاغات النهار، وتنهيه آخره
(مسند الفروسي)

عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ نماز دن کے لغویات کا تدارک کرتی ہے، اور اس

کا انعام بخیر کرتی ہے۔

حضرت انسؓ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو عشاء اور مغرب کے درمیان سو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ یہ دو وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (تنبیہ فی جمعہ من المناسج)۔ اس وقت کے مزید فغائل ہم اسی کتاب کے دوسرے باب میں بیان کریں گے، یہاں اسی مختصر اکتفا کرتے ہیں۔

اس وقت کے اور ادنیٰ ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا اھیا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل مولائہ احد تلاوت کرے، یہ دو رکعتیں مغرب کے بعد متتابعہ پڑھے، اس طرح کہ درمیانی وقفے میں نہ کوئی گفتگو ہو، اور نہ کوئی عمل، پھر چار طویل رکعات پڑھے، پھر شفق کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتا رہے، اگر گھر مسجد سے قریب ہو، اور کسی

وجہ سے مسجد میں بیٹھے کا ارادہ نہ ہو تو یہ نوافل گھر میں بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے اگر ریا کاری اور قصص سے محفوظ ہو تو یہ فضیلت ضرور حاصل کرے۔

دوسرا وظیفہ : اس وظیفہ کا وقت عشاء کے وقت کی ابتداء سے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے جب رات کی تاریکی مری ہو جاتی ہے تو عام طور پر لوگ بستروں پر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا: **وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (پ ۳۰ ر ۹ آیت ۱)**

اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹے۔

اسی وقت کے متعلق یہ ارشاد ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِكُلِّ لَوْكٍ الشَّمْسِ (پ ۳۰ ر ۹ آیت ۷۸)

آداب اُٹھنے کے بعد سے نمازیں ادا کیا کیجئے۔

اس وقت کے اور ادوی ترتیب مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔

اولیٰ یہ کہ عشاء کی فرض نماز کے علاوہ دس رکعات پڑھے چار رکعات فرض نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں تاکہ یہ وقت عبادت سے خالی نہ رہے پھر رکعات فرض نماز کے بعد پہلے دو رکعتیں پھر چار رکعتیں ان نوافل میں قرآن کریم کی مخصوص آیات تلاوت کرتے مثلاً سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، آیتہ الکرسی، سورۃ حدید کی ابتدائی آیات سورۃ شرا کا آخری رکوع، اور اسی طرح کی دوسری آیات۔ دوم یہ کہ تیمرہ رکعتیں پڑھے آخری رکعتیں دو رکعتوں روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں (۱) عقل مند اور احتیاط پسند لوگ ابتدائے شب میں ان رکعات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں اور تندرست اور طاقت ور لوگ آخر شب اٹھ کر یہ رکعات ادا کرتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں یہ نماز پڑھ لی جائے ممکن ہے رات کو آنکھ نہ کھلے یا آنکھ کھل جائے مگر شیطان بستر سے اٹھنے نہ دے ہاں اگر آخر شب اٹھنے کی عادت ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے اس نماز میں ان مخصوص سورتوں سے تین سو آیات تلاوت کرے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنکر پڑھا کرتے تھے مثلاً سورۃ یٰسین، الم سجدہ، دخان، ملک، زمر اور سورۃ واقعہ (۲) اگر کسی وجہ سے ان سورتوں کی تلاوت نماز میں نہ ہو سکے تو سونے سے قبل صحیفہ میں دیکھ کر یا دیکھے بغیر تلاوت ضرور کر لے ایک وقت میں تمام سورتوں کی تلاوت ضروری نہیں ہے بلکہ بقدر ہمت تلاوت کر لے سونے سے پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے ان کی تفصیل تین روایات میں وارد ہے، مشہور ترین روایت کے مطابق آپ سورۃ الم سجدہ، ملک، زمر اور واقعہ پڑھا کرتے تھے (تذریٰ) چابکدوسری روایت میں ہے کہ سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ کے رات کے معمول میں داخل تھی (تذریٰ) عاتقہ تیسری روایت میں ہے کہ آپ رات کو مہجرات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابوداؤد، تذریٰ، نسائی، عریاض ابن ساریہ) مہجرات یہ ہیں حدید، مشر، صف، جعد اور تکابن۔ بعض علماء نے مہجرات میں سورۃ اعلیٰ

(۱) ابوداؤد میں حضرت عاتقہ کی روایت ہے "لم یکن یدو تر بانقص من سبع ولا باکثر من ثلاث عشرة رکعة" بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے "کانت صلاتہ ثلاث عشرة رکعة یعنی باللیل" مسلم کے الفاظ ہیں "کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة" (۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سورتوں کی بکثرت قرأت کی حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ تذریٰ نے ہدایت جاوہ اور عاتقہ سورۃ یٰسین کے علاوہ تمام سورتوں کا سونے سے پہلے پڑھنا ثابت کیا ہے۔ چابک کے الفاظ ہیں "کان لا ینام حتی یقر الم تنزیل السجدة وتبارک الذی یبید الملک عاتقہ کہتی ہیں "کان لا ینام حتی یقر ابنی اسرائیل والزمہ"

کی ابتدا الی بائع آجوں کا اضافہ بھی کیا ہے، ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعلیٰ بہت زیادہ پسند تھی (احمد، بزار، علی) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ وتر کی تین رکعتوں میں سچا اسم، الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی کعب)۔ اور وتر سے فراغت کے بعد تین بار یہ کلمات ارشاد فرماتے: ”سبحان الملک القدوس“۔ سو۔ یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، بشرطیکہ قیام میل (تہجد) کا عادی نہ ہو، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں وتر کی نماز پڑھے بغیر نہ سوؤں۔ (بخاری و مسلم) لیکن اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت ہو تو تہجد کے ساتھ ہی وتر ادا کرنے چاہئیں، وتر کے سلسلے میں تاخیر افضل ہے، ارشاد نبوی ہے:

صلاة الکلیل مشنی مشنی فانما خفت الصبح فاولیہ رکعة (بخاری و مسلم۔ ابن عمر)

رات کی نماز دو رکعت ہیں، اگر صبح ہو جائے کا خوف ہو تو ایک رکعت لگا کر پڑھ لو۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھی ہے، کبھی آپ محرکے وقت بھی وتر پڑھا کرتے تھے (بخاری و مسلم)۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ وتر پڑھنے کے تین طریقے ہیں، چاہو تو شب کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھو، پھر تہجد کی دو رکعتیں پڑھو، یہ تہجد وتر کی تین رکعتوں سے مل کر طاق ہو جائے گا، اور چاہو تو ایک رکعت سے وتر پڑھو، پھر جب آٹھ کھلے تو اس میں ایک رکعت اور ملاؤ، اور اس طرح دو رکعت نماز تہجد ادا کرو، پھر وتر پڑھ لو، اور چاہو تو تہجد کے بعد وتر پڑھو، تاکہ تمہاری آخری نماز وتر قرار پائے، اسی سلسلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ جہاں تک پہلی اور تیسری صورتوں کا تعلق ہے، انکی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں کلام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص وتر (دو وتر ڈالنے) کی ممانعت آئی ہے۔ (۱) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں (۲) جو فیض اپنے جانگنے کے سلسلے میں حرد رہے وہ یہ تدبیر اختیار کرے کہ وتر کے بعد سونے کے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھے، علماء نے یہ تدبیر بہت زیادہ پسند کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بستر پر یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں اذان و اذان اور دوسری رکعت میں الحاکم انشا پر پڑھے (۳) ان دونوں صورتوں میں تخفیف اور وعید کے مضامین وارد ہیں۔ ایک روایت میں سورۃ نکاح کے بجائے سورۃ الکافرون کا ذکر ہے، اس میں اللہ کے لئے عبادت کی تخصیص اور غیر اللہ کی عبادت سے برائت کی گئی ہے، اگر یہ دو رکعت پڑھ کر سو یا، اور رات میں آٹھ کھل گئی تو یہ دونوں رکعتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور پچھلے وتر سے مل کر جفت ٹھہریں گی، اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر کی ایک رکعت پڑھ لے۔ ابو طالب کی نے یہ صورت ممکن قرار دی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں تین عمل ہیں ایک عمل یہ ہے کہ زندگی کو مختصر سمجھا گیا ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ وتر ادا ہو گئے ہیں اور تیسرا عمل یہ ہے کہ رات کی نماز وتر پر منتہی ہوئی ہے، ابو طالب کی کے اس قول پر یہ شبہ ہو تا ہے کہ اگر یہ رکعتیں پہلے کی طاق رکعتوں کو جفت کرتی ہیں تو آٹھ نہ کھلنے کی صورت میں ان کا یہی عمل ہونا چاہیے اور پہلے وتر باطل ہو جائے چاہئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آٹھ کھل جائے تو پہلے وتر باطل ہو جائیں اور آٹھ نہ کھلے تو وتر باقی رہیں ہاں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے دو رکعتوں سے پہلے وتر پڑھے تھے اور رات میں اٹھ کر وتر کا اعادہ کیا تھا تو ابو طالب کی کی بیان کردہ صورت میں کوئی قباحظ نظر نہیں آتی، اس وقت یہ بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں رکعتیں ظاہر جفت ہیں اور باطن میں طاق ہیں، جانگنے کی صورت میں ان رکعتوں کو باطن پر رکھا جائے گا، اور نہ جانگنے کی صورت میں ظاہر پر معمول کیا جائے گا، وتر کے بعد یہ الفاظ کہے۔

(۱) بخاری نے اس سلسلے میں عابد ابن مراد بنیقی نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، ”دونوں اقوال کے سیاق سے یہ معلوم نہیں ہو تا کہ یہ دونوں قول مرفوع ہیں (۲) (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، علی بن علی (۳) مسلم عائشہؓ نے روایت کتاب الصلوٰۃ میں کر رکھی ہے۔

بُسْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ خَلَلَتْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِالْعَظِيمِ وَالْجَبَرُوتِ وَتَعَزَّزَتْ بِالقُوَّةِ وَقَهَرَتْ بِالعِزِّ الْمَمُوتِ

پاک بیان کرنا ہوں بادشاہ کی جو نہایت پاک ہے، ملاحظہ اور جبرئیل امین کا رب ہے، تو نے آسمانوں اور
زمین کو اپنی عظمت اور کبریائی سے دھانپ لیا ہے، تو قدرت سے عزت والا ہے، اور تو نے موت کے ذریعہ
بندگان کو ذرا کیا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وفات تک یہ رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ بیشتر نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔
(۱) صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے والے کی یہ نسبت نصف ثواب ملتا ہے، اور لیٹنے والے کو
بیٹھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ نوافل لیٹ کر بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ (۳)

تیسرا وظیفہ : رات کا تیسرا وظیفہ سونا ہے، سونے کو وظیفہ قرار دینا صحیح ہے اگر سونے کے تمام شرعی آداب کی رعایت کی
جائے تو اس میں شک نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر بندہ با وضو سونے اور سونے سے پہلے اللہ کا نام لے
تو اس کے لئے رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے لباس میں خوشبو نہ لگائیں گے، جب وہ حرکت کرے گا، یا کوٹ
لے گا تو فرشتے اس کے لئے دعائے خیر کریں گے، اور خدا تعالیٰ سے اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے۔ (۴) ایک حدیث
میں ہے کہ جب بندہ با وضو سوتا ہے کہ تو اس کی روح عرش پر اٹھالی جاتی ہے۔ (۵) یہ معاملہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے،
علامہ اور صاف دل رکھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہ ہوگا۔ ان کے سونے میں اسرار مخفی ہوتے ہیں، اور حق تعالیٰ سے پردہ
اٹھتا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح (۶)

عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے دریافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام
رات جاگتا ہوں، ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوتا، اور قرآن پاک کی بتدریج تلاوت کرتا ہوں، حضرت معاذ ابن جبلؓ نے فرمایا کہ
میں ابتدائے شب میں سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، جو نیت جائے میں کرتا ہوں وہی سونے میں کرتا ہوں، ان دونوں حضرات نے
یہ سوال وجواب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کئے آپ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا : معاذ تم سے زیادہ
فقیر ہیں (۷)

سونے کے آداب : سونے کے آداب دس ہیں۔

(۱) بخاری و مسلم مالک کی روایت کے الفاظ یہ ہیں لمبا بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثقل کان اکثر صلاته جالسا

(۲) بخاری۔ عمران ابن حصین (۳) احاف کے نزدیک صرف نوافل بیٹھ کر ادا کئے جاسکتے ہیں۔ فرض اور سنت جب تک بھجور نہ ہو بیٹھ کر

پڑھا درست نہیں ہے۔ جو ہرۃ نیمة کا روئے (۴) یہ مضمون ابن حبان کی اس روایت کا اخذ ہے "من بات طاهر ابات فی شعاره ملک

فلم يستعظ الا قال الملك اللهم اغفر بعدك فانه بات طاهر" (۵) ابن المبارک فی الزهد موقوف علی ابی الدرداء والیہ سنی

ال شعب موقوف علی عبد اللہ ابن مویٰ ابن الحارث (۶) کتاب الصوم میں یہ حدیث گزر چکی ہے، عمرہاں عالم کی جگہ حاتم ہے (۷) یہ روایت

بخاری و مسلم نے ابو موسیٰؓ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا،

اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ معاذ تم سے زیادہ فقیر ہیں۔ البتہ طبرانی نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں "فکان معاذ افضل

پہلا ادب : طہارت اور مسواک کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
اَلَا نَامُ الْعَبْدُ عَلٰی طَهَارَةٍ عَرَجٍ بِرُوحِهِ اِلَى الْعَرْشِ فَكَانَتْ رُوحًا صَادِقَةً وَاِنْ لَمْ يَنْتُمْ
عَلٰی طَهَارَةٍ قَصُرَتْ رُوحُهُ عَنِ الْبُلُوغِ فَتَلَكُ الْمَنَامَاتُ اَضْعَافًا اِحْلَامًا لَا
تَصْلُقُ (۱)

جب بندہ پاک و صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح عرش پر پہنچتی ہے اس وجہ سے اس کے خواب سچے
ہوتے ہیں اور اگر طہارت پر نہیں سوتا تو اس کی روح عرش تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے تو اس کے خواب
پراگندہ ہوتے ہیں سچے نہیں ہوتے۔

اس حدیث میں طہارت سے مراد باطن اور ظاہر دونوں کی طہارت ہے، تجاہات کے انکشافات و ظہور کے لئے باطن ہی کی
طہارت مؤثر ہوتی ہے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ مسواک اور وضو کا پانی سرہانے رکھ کر سوئے، اور رات کو اٹھنے کی نیت کر لے، جب بھی آنکھ کھلے
مسواک کرے، بعض اکابر اس کا التزام کرتے تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متحد مرتبہ
مسواک کیا کرتے تھے، چائے کے وقت اور سوئے کے وقت بھی (۲) اگر اکابرین کو وضو کے لئے پانی نہ ملتا تو صرف مسح اعضاء
پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اگر پانی کی اتنی مقدار بھی میسر نہ ہو کہ اعضاء پر مسح کیا جاسکے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، اور کچھ دیر دعا اور ذکر میں
مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غورو فکر کرے۔ اس کا یہی عمل تہجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ اَتَى فَرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي اَنْ يَقُومَ بِصَلَاةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَنَهُ عَيْنَاهُ حَتَّى يَصْبَحَ
كَتَبَ لِمَعَانَوِيٍّ وَكَانَ نَوْمُهُ صَلَاقًا مِّنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ (نسائی، ابن ماجہ، ابوالدرداء)
جو شخص رات میں اٹھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹے، اور نیند سے اتنا مغلوب ہو کہ صبح ہو جائے اور آنکھ نہ
کھلے تو اس کے لئے اس کی نیت (تہجد) کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا
صدقہ ہوگی۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی وصیت کرنی ہو تو وہ اپنی وصیت لکھ لے، اور سرہانے رکھ کر سوئے، اس لئے کہ نیند
کی حالت میں روح قبض کی جاسکتی ہے۔ جو شخص وصیت کے بغیر مر جاتا ہے اسے قیامِ برزخ کے زمانے میں بولنے کی اجازت نہیں
ہوتی، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ غالباً یہ بے
چارہ مرتے وقت وصیت نہ کر سکا۔ ناگمانی موت کے خوف سے وصیت کرونا مستحب ہے، ناگمانی موت ہرنے کے حق میں تخفیف
ہے، لیکن اس کے حق میں تخفیف نہیں ہے جو موت کے لئے مستعد نہ ہو، مستعد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کرمِ مظالم کے
لو جو سے بھی ہوئی ہے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جن مسلمانوں کی حق تلفی کی ہو یا جن لوگوں کا دل دکھایا
ہو، اپنے آپ بخائی ہو ان سب سے معافی مانگ لے، اس طرح سونے کے نہ اسکے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو، اور نہ کسی کو
تکلیف پہنچانے کا عزم و ارادہ ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من آوی الی فراشه لاینبوی ظلم احد لولا یحقد علی احد غفر لهما الجنترم (۱)
جو شخص اس حالت میں اپنے بستر پر آئے کہ نہ اس کی نیت کسی کو ستانے کی ہو، اور نہ وہ کسی کے لئے کینہ رکھتا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ نرم و گداز بستروں پر نہ لیٹے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے، بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ بچھائے، بعض اکابر بستر بچھا کر سونے کو کمزور سمجھتے ہیں، ارہاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زمین پر سو جاتے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھاتے، فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں، اور خاک ہی میں ہمیں مل جانا ہے۔ زمین پر سونے کو وہ اپنے دلوں کی نری، اور تواضع کے سلسلے میں مؤثر سبب قرار دیتے تھے، اگر کوئی شخص اصحاب صفہ کی تقلید نہ کر سکے، وہ میانہ روی ضرور اختیار کرے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ جب تک نیند غالب نہ ہو اس وقت تک نہ سونے، نیند کو بھٹک طاری کرنے کی کوشش نہ کرے، ہاں اگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہو تو بھٹک سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوتے تھے، شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے، قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔
كَانُوا أَقْلِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (پ ۳۱ ر ۱۸ آیت ۱۸)
وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔

اگر نیند اتنی غالب ہو کہ نماز اور ذکر و فکر مشکل ہو جائے، اور یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیسا رہا ہے تو سو جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کراؤ گئے تو کمزور سمجھتے تھے، ایک حدیث میں ہے :-
لَا تَكْأَبِدُوا اللَّيْلَ (ابو منصور سلیمی۔ النہ)
رات میں مشقت برداشت مت کرو۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ گھلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، اور جب نیند ساتی ہے تو وہ ری میں لٹک جاتی ہے تاکہ نیند نہ ہو جائے آپ نے اسے ٹانپ نہ کیا، اور فرمایا :-

لِيَصِلَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا تَبْسُرُ لَهُ فَإِذَا غَلَبَهُ النُّوْمُ فَلْيَبْرِدْ (بخاری و مسلم۔ النہ)
رات میں جس قدر سہولت سے ہو سکے نماز پڑھے جب نیند غالب آنے لگے تو سو جائے۔

اس سلسلے میں کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :-

قال : تَكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمْلُوا (بخاری و مسلم۔ مائتہ)

اپنی طاقت کے مطابق کام کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جب تک تم نہ تھکو۔

قال : خَيْرُ هَذَا الْبَلَدِ أَيْسَرُهُ (احمد۔ معجم ابن الاثر)

اس دین میں سے بہتر وہ ہے جو آسان تر ہو۔

کسی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں ہے، روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا، فرمایا :-

لَكُنْتَنِي أَصْلَى وَأَنَا مَوْاصِمٌ وَأَفْطَرُ هَذَا سَنَتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَلْيَبْسُ مَنِي (۲)

(۱) ابن ابی الدنیا نے کتاب البیۃ میں یہ حدیث حضرت انس سے اس طرح نقل کی ہے من اصبح ولم یہم بظلم احد غفر لہ ما احترم " سند ضعیف)
(۲) نسائی میں عبد اللہ ابن عمر کی روایت مذاستی کی زیادتی ابن قتیبہ سے منقول ہے، تاہم یہ الفاظ انس سے بخاری و مسلم میں بھی ہیں۔

لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سونا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور انظار بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے جو میری سنت ہے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔

قال : لا تشادوا هذا الدين فانه منين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض الى نفسك عبادة الله (۱)

فرمایا : اس دین سے مقابلہ نہ کرو، یہ ایک مضبوط دین ہے، جو شخص اس سے مقابلہ کرے گا (یعنی اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرے گا) یہ دین اس پر غالب آجائے گا، اور اپنے دل میں عبادت الہی کو برامت ٹھہراؤ۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر سونے، قبلہ رو ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ موروں کی طرح سونے یعنی چت لیٹے، منہ اور ٹکوسے قبلہ کی طرف رہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو کھد میں رکھا جاتا ہے اس طرح لیٹے یعنی دائیں کروٹ پر لیٹے، منہ اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف رہے۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ سونے کے وقت دعا مانگے، اور کے ”باسمک ربی وضعت جنبی وبنک ارفعہ“ (آخر تک)۔ مستحب یہ ہے کہ سونے کے وقت کچھ خاص خاص آیتیں تلاوت کرے، مثلاً ”آیۃ الکرسی“ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، اور یہ آیتیں :-

وَالْهَکْمُ الْوَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَکِ الشَّمْسِ وَالْبَحْرِ بِنَاءً يُنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ كَلْبَةٍ وَتَضَرَّيْفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتُ بِعُيُومٍ يَفْقَهُونَ۔ (پ ۱۲۳-۱۲۴ آیت ۱۲۳-۱۲۴)

اور (ایسا معجزہ) جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (وہی) رحمن اور رحیم ہے، بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کیے بعد ویکرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے لٹکی کی چیزیں (اور اسباب لے کر) اور (بارش کے پانی میں) جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تروتازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلانے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان متقیہ اور (معلق) رہتا ہے دلائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے ہوں۔

کہتے ہیں کہ جو شخص سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کا معمول بنالے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن پاک اس طرح نقش کر دیں گے کہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سورۃ اعراف کی یہ آیتیں بھی تلاوت کر لے :-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

(۱) بخاری میں یہ حدیث ابو ہریرہ سے ان الفاظ میں منقول ہے ”لن يشاد هذا الدين احد الا يغلبه فسودا وقاربوا“ یعنی میں جاؤ گے الفاظ یہ ہیں ”ان هذا الدين منين فابغض اليه برقوق ولا تبغض اليه نفسك عبادة الله“ لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔

يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بَأْمَرِهِ
 آلَةُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اذْغَوَارُكُمْ تَنْصُرُ عَا وَحَفَّتْ اِنَّهٗ
 لَا يَحِثُّ الْمُتَّقِينَ وَلَا تَنْفُسُ اَفَا فِى الْاَرْضِ نَعْدَا ضَلَا جِهَا وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 اِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ لَتَعْرِىَنَ الْمُخْسِرِينَ۔ (پ ۳۸ آیات ۵۳-۵۵)

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو، ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہوتا اور حاکم ہوتا۔ بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کہ تزلزل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مچ بیلاؤ اور اس کی (اللہ کی) عبادت کیا کر دیتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

قل ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْمًا تَحْتَمِلُ کے آخر تک بھی تلاوت کر کے سوئے، ان آیات کی تلاوت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو کر صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ مؤمنین پرہیزگار اپنے ہاتھ پر دم کرے اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر اور تمام جسم پر پھیر لے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے (بخاری و مسلم۔ مائتہ) سورہ انف کے شروع کی دس آیتیں اور آخر کی دس آیتیں بھی پرہیزگار نے آیات پرہیزگار کے لئے تہجد کے وقت آٹھ کل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ محل رکھنے والا شخص بھی سورہ انف کے آخر کی دو آیتیں پڑھے بغیر سو سکا ہے۔ انیس بار یہ الفاظ بھی کہے، اس طرح ان کا مجموعی عدد ہو جائے گا۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِمَاتُ“۔

نوواں ادب : یہ ہے کہ سوئے کے وقت یہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے، اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :۔

اَللّٰهُ يَتَوَفَّيْ اَنۡفُسَ حَيِّیۡنَ مَوۡتَہَا وَاللّٰتِیۡ لَمۡ یَمُتۡ فِیۡہَا مَنَآوِہَا۔ (پ ۲۳ آیات ۲۳)

اللہ ہی قبض کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سوئے کے وقت۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :۔

وَهُوَ الَّذِیۡ یَتَوَفَّاكُمۡ بِاللَّیْلِ۔ (پ ۳۳ آیات ۴۰)

اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح ایک گوند قبض کر لیتا ہے۔

جس طرح جاگنے والے کو سوئے کے بعد وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اس کے حالات سے مناسبت نہیں رکھتے اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا جو نہ اس کے دل میں گزری ہوں، اور نہ کبھی محسوس ہوئی ہوں، زندگی اور موت کے درمیان سونا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان ہرگز ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا : اے بیٹے! اگر تمہیں موت میں شک ہے تو سوئے کیوں ہو، جس طرح تم سوئے ہو اسی طرح مرنے کی وجہ سے جاؤ گے، اور اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو سو کر کیوں اٹھتے ہو، جس طرح تم نیند کے بعد جاگتے ہو اسی طرح موت کے بعد بھی اٹھو گے، کعب احبار کہتے ہیں کہ

جب تم سوؤ تو دائیں کوٹ پر قبلہ رو ہو کر لیٹو، اس لئے کہ سونا بھی ایک طرح کا مرنہ ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر تشریف لے جاتے تو اپنا رخسار مبارک دائیں ہاتھ پر رکھتے اور یہ جاننے کے میں اسی رات وفات پاؤں گا۔ آخر میں آپ یہ دعا فرماتے: ”اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رِنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ“ (آخر تک)۔ یہ دعا ہم نے کتاب الدعوات میں لکھی ہے۔ غلامہؓ کلام یہ ہے کہ بعد سوئے وقت اپنا احتساب کرے، اور یہ دیکھے کہ وہ کس چیز پر سو رہا ہے، کیا جذبہ اس کے دل پر غالب ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دیدار کا شوق یا دنیا کی محبت، اور یہ یقین رکھے کہ اس کی موت اسی کیفیت پر واقع ہوگی جو سونے سے پہلے رہی ہوگی۔ اور مرنے کے بعد اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر مرے گا۔ اس لئے کہ آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔

دسواں ادب: یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے یا کوٹ بدلے اس وقت وہ دعا پڑھے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ“ (ابن السنی، ابو نعیم، عائشہ)۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نیند سے ایک لمحہ پہلے تک قلب ذکر اللہ میں مصروف رہے، اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے زبان اور دل پر اللہ کا ذکر آئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہے، اذکار بھی اسی لئے محبوب قرار دیئے گئے ہیں تاکہ دلوں میں ذکر اللہ کی کشش پیدا ہو، سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَآلِهِ التَّشْوِيرُ“ (آخر تک)۔ کتاب الدعوات میں یہ دعا بھی لکھی جا چکی ہے۔

چوتھا وظیفہ: اس وظیفہ کا وقت آدمی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، اور انتہائی وقت یہ ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے، آدمی رات گزرنے کے بعد بندہ کو تہجد کے لئے بیدار ہونا چاہیے، تہجد کا مقصد ہی اس عمل کے ہیں جو نیند کے بعد ہو، آدمی رات نیند کے لئے وقف ہونی چاہیے، اور بعد کا وقت تہجد کی نماز کے لئے۔ رات کا یہ وقت دن کے اس وقت سے مشابہ ہے جو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال بھی نصف النہار ہے، اور یہ وقت رات کے درمیان میں ہے اس وقت کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔

وَاللَّيْلُ الْإِسْحَاقِي - (پ ۳۰، آیت ۲)

اور قسم ہے رات کی جب ٹھہرائے۔

رات کا ٹھہرا اسی وقت ہوتا ہے، اس وقت اس ذات پاک کی آنکھ کے علاوہ کوئی آنکھ نہیں جاگتی جو زندہ ہے، کار ساز عالم ہے، جسے نہ اوجھ آتی ہے، اور نہ نیند آتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کئے ہیں ”اور قسم ہے رات کی جب لمبی ہو جائے“ بعض مفسرین نے بھی کہ یہ معنی بیان کئے ہیں ”جب تاریک ہو جائے“، بہر حال یہ وقت بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! رات کے اوقات میں سے کون سا وقت ایسا ہے جس میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے، اور اسے قبولیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے فرمایا:-

جوف الليل (ابوداؤد- ترمذی- معواہین حبت)

رات کا درمیانی حصہ۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا: یا اللہ! میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عبادت کے لئے افضل وقت بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑیہ وحی مطلع کیا: اے داؤد تم نہ اول شب میں انھو اور نہ آخر میں، کیونکہ جو ابتداء شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سو جاتا ہے، اور جو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا۔ تم درمیان رات میں عبادت کرو، تاکہ تم میرے ساتھ تنہا ہو، اور میں تمہارے ساتھ تنہا ہوں، اور تمہاری حاجتوں کی تکمیل کروں۔ کسی نے سرکارِ دو عالم

نصف الليل الغابر - (ابن حبان البؤري)

رات کے نصف آخر سے متعلق روایات میں ہے کہ اس وقت عرش مجوس ہے، جہات عدن کی ہوائیں چلتی ہیں اور خداوند قدوس آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ (۱) اس وقت کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب جانے کی دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو دوسو کرے، وضو میں تمام آیات اور سنن کی روایت کرے، اور وضو سے متعلق دعائیں بھی پڑھتا رہے پھر جائے نماز پڑھے، اور قبلہ رخ ہو کر یہ کے "اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَجْمَلًا" اس کے بعد دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار لا الہ الا اللہ کے، پھر یہ الفاظ کے "اللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَالْمَلَكُوتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرُ بَاءً وَالْعِظْمُ قَوْالٌ وَالْقَلْبُ رُوحٌ" پھر یہ کلمات کے، روایات میں ہے کہ تھکے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

[illegible][illegible]

(۱) آسمان دنیا پر نزول اچھا لگ کر چکا ہے، بُائی فضا نکال کر مطلقاً آسمان موجود ہیں۔ (۲) یہ دو روایات حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے نقلی ہیں اور مسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”انتہیہا السموات والارض ولکہ الحمد وانتہیہا السموات والارض“ اور ”ومن علیہن“ اور ”منک الحق“ (۳) یہ دو روایات عائشہؓ اور میں نے فرمائی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپؓ بزمِ نبویؐ میں تھے ہاتھ پیر کر دیکھا آپؓ میرے تھے اور یہ دو روایات ہے ”رباعط نفضی“ (۴) مسلم میں حضرت علیؓ کی حدیث ہے مگر اس میں ”لاحسن الاخلاق“ کے الفاظ نہیں ہیں۔ (۵) یہ دو آکاب ہیں جن میں میدانِ عرفات کی دو غاٹیں کے موقع پر گزر چکا ہے۔

میں نے تعمیری اطاعت کی، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر محروس کیا۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا، تیری مدد کے ذریعہ دشنام اسلام سے جنگ کی اپنے معاملات میں تجھے حکم دینا، میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کئے یا میں بعد میں کروں، جو پوشیدہ طور پر کئے اور جو حکم کھائے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا کر، میرے نفس کا تزکیہ فرما، تو ان میں سب سے بہتر ہے جو نفس کا تزکیہ کرے، تو اس کا ولی اور آقا ہے، اے اللہ! بہترین اعمال کی طرف میری رہنمائی کر، اعمال خیر کی طرف تیرے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، برے اعمال سے مجھے دور رکھ، اعمال بد سے تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، میں تجھ سے پریشان حال و مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، اور محتاج و ذلیل کی طرح دعا کرتا ہوں، مجھے اے میرے پروردگار اپنی دعا سے محروم نہ فرما، مجھ پر رحم اور مہربانی فرما، اے ان میں سب سے بہتر جنہیں کوئی پکارے، اور دینے والوں میں سب سے زیادہ بخشنے والی۔

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لئے اٹھے تو یہ دعا فرماتے تھے:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ جَبْرِئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ، فَاطْبِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خُصَّ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيُحْكَمُ اَنْفُسُهُمْ وَتَخْتَلِفُ اِلٰهِيْنِ لِمَا اُخْتَلِفَ فِيْهِ مِنْ الْحَقِّ يَا ذِكْرُ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (مسلم)

اے اللہ! اجرا، نیکل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے جاننے والے، تو لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ مختلف ہوتے ہیں، اے اللہ! میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے، تو جس کو چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

ان دعاؤں کے بعد تہجد کی نماز شروع کرے، پہلے دو مختصر رکعتیں پڑھے، پھر دو رکعات طویل، مختصر بھی چاہے پڑھے، اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو وتر پر ختم کرے، ہر دو رکعت کے بعد سورۃ بسم اللہ کہنا مستحب ہے، اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام لے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا۔ صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز کا آغاز وہی پہلی رکعتوں سے فرمایا، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد دو رکعتیں ان سے کم مختصر، اور پھر دو رکعتیں ان کی یہ نسبت مختصر پڑھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکعات کی تعداد تیرہ ہو گئی (مسلم)۔ زید ابن خالد الجعفی (حضرت عائشہؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں چہ کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ جواب میں آہستہ اور کبھی آواز سے (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) نماز تہجد کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں، فرماتے ہیں تہ

صلاة اللیل مثنی مثنی فاذا خفت الصبح فاونر برکعت (بخاری و مسلم)

رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، اگر صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت ملا کر وتر کرو

صلاة المغرب لو نرت صلاة النهار فاونر واصله اللیل۔ (احمد ابن عمر)

مغرب کی نمازوں کی نمازوں کو طاق کر دیتی ہے اس لئے رات کی نمازوں کو بھی طاق کرو۔

تہجد کی نماز کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعتیں منقول ہیں۔ ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص سوریں تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ مخصوص سوریں بھی اسی طریقے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے، جب تک رات کا چمکا حصہ شروع نہ ہو جاتا آپ یہ نماز جاری رکھتے۔

پانچواں وظیفہ : اس کا وقت رات کے چھٹے سے شروع ہوتا ہے، اس وقت کا نام محرمی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ (پ ۳۱ ر ۱۸ آیت ۱۸)

اور وہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔

بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ وہ صبح کے وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ معنی اس لئے صحیح ہو سکتے ہیں کہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے، یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے ان کی جگہ سنبال لیتے ہیں، اس وقت کی بڑی فضیلت ہے، ایک طویل حدیث میں حضرت سلمان اور حضرت ابوالدرداء کا واقعہ مذکور ہے، حضرت ابوالدرداء اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے تشریف لائے تھے، حدیث میں ہے کہ جب رات ہو گئی تو حضرت ابوالدرداء نماز کے لئے جانے لگے، حضرت سلمان نے کہا : کہاں چلے، سو جاؤ۔ ابوالدرداء سو گئے، جب صبح کا وقت قریب ہوا، دونوں حضرات اٹھے، اور دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، سلمان نے ابوالدرداء سے کہا : تم پر تمہارے نفس کا حق بھی ہے، تمہارے مہمان کا حق بھی ہے، اور تمہاری بیوی کا حق بھی ہے، یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ حضرت ابوالدرداء کی اہلیہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو دونوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رات کی گفتگو نقل کی آپ نے سلمان کی تصویب فرمائی۔ (بخاری۔ ابو یوسف) اس وقت صبحی کھانا بھی مستحب ہے۔ اس وقت کا وظیفہ نماز ہے۔ صبح صادق کی آمد سے رات کے وظائف ختم ہو جاتے ہیں اور دن کے وظائف شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھے، آیت کریمہ کے یہی معنی ہیں :-

فَسَبِّحْهُ وَادِّعْ بَارَكَ تَجْمَعُ (پ ۳۱ ر ۴۰ آیت ۴۱) اور ستائوں کے پیچھے بھی کسی کی تسبیح کیا کیجیے

پھر یہ آیت پڑھے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالنَّقِصِطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ ۳۱ ر ۱۰ آیت ۱۸)

گوای دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زہدست ہیں حکمت والے ہیں۔

پھر یہ الفاظ کے :-

أَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِي وَشَهِدْتُ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ وَاسْتَوْدِعَ اللَّهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَدِينُهُ وَأَسْنَأُ لَهُ حِفْظَهَا أَحْسَنُ يَتَوَقَّانِي عَلَيْهَا اللَّهُمَّ احْطَظْ عَنِّي بِهَا وَزَرِّهَا وَاجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدَكَ ذَخْرًا وَاحْفَظْهَا عَنِّي وَتَوَقَّ عَنِّي عَلَيْهَا أَحْسَنُ الْعَاقِبَاتِ غَيْرَ مُبَدِّلٍ تَبْدِيلًا۔

میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ نے اپنی ذات کے لئے دی ہے، اور جس کی گواہی اس کے ملائکہ نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے دی ہے، اور میں یہ گواہی اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ میرے لئے اللہ کے پاس امانت ہے، اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی درخواست کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی شہادت پر اٹھائے، اللہ اس شہادت کے وسیلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کرے، اور اس کے سبب سے اپنے پاس میرے لئے خیر کا ذخیرہ فرما۔ اور میرے لئے اس کی حفاظت کر، مجھے اس پر موت عطا کر، تاکہ میں

قیامت کے دن اسے ایسا ہی پاؤں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی۔

اکابرین سلف ان وظائف کے علاوہ چار دوسرے امور بھی مستحب سمجھتے تھے اور ان کا التزام رکھتے تھے، روزہ رکھنا، صدقہ دینا اگرچہ صدقہ کی مقدار کم ہی ہو، پیار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، ایک حدیث میں اس فرض کو مغفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روزہ میں یہ چاروں عمل جمع کر لے (مسلم ابو ہریرہ) اگر اتفاق سے کسی دن ان میں سے کسی ایک عمل کا بھی موقع نہ ملے یا کچھ کالے اور کچھ نہ ملے تو ثواب نیت کے مطابق حاصل ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پچھلے لوگ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں۔ چاہے مجبور یا نایاب دینی کے کلمے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

الرجل فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس (۱)

آدی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اپنے صدقہ کے سامنے نہیں رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے نہ

اتقوا النار ولو بشق تمرة (۲)

دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ مجبور کا ایک کھڑا دے کر ہی بچو۔

حضرت عائشہؓ نے ایک سائل کو انکسور کا ایک دانہ عطا کیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے، وہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم نہیں جانتے اس میں بہت سے زروں کا وزن ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایک زہر پر اجڑ دینے کا وعدہ کیا ہے صحابہ کرام اور بزرگان دین مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تھے، یہو تکہ ان کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سے انکار کر دیا ہو، ہاں اگر آپ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو آپ منع کرنے کے بجائے خاموش ہو جاتے (مسلم جابر)۔

بزار۔ (۳) ایک حدیث میں ہے نہ

یصبح ابن آدم و علی کل سلامی من جسده صدقة (العینی المفصل) و فی جسده ثلثمائة مفصلا فامرک بالمعروف صدقة و نہیک عن المنکر صدقة و حملک عن الضعیف صدقة و ہدایتک الی الطریق صدقة و اماطتک الاذی صدقة (قال الراوی) حتی ذکر التسبیح و التہلیل ثم قال و رکعتا الضحیٰ تاتنی علی ذلک کله او تجمعن لک ذلک کله (مسلم ابوزر)

ابن آدم صبح کرتا ہے اور اس کے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، ابن آدم کے جسم میں تین سو جوڑ ہیں، اچھی بات کے لئے حکم کرنا بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، رمضان کرنا بھی صدقہ ہے، ایذا دینے والی چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے (راوی کہتے ہیں) کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تسبیح اور تہلیل کا ذکر بھی فرمایا، پھر فرمایا کہ چاشت کی دو رکعتیں بھی صدقہ ہیں، ان سب کو ادا کرنا یا فرمایا کہ ان سب کو اپنے لئے ضرور جمع کرنا۔

دوسرا باب

احوال اور معمولات کا اختلاف

راہ آخرت کے سالکین عابد ہوں گے، یا عالم ہوں گے، یا طالب علم ہوں گے، یا حاکم ہوں گے، یا پیشہ ور ہوں گے، یا موجد

نہیں کرتا، میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی ہر جگہ تسبیح کی جاتی ہے۔

یہ تسبیح اور اسی طرح کی دوسری تسبیحات اگر راہِ آخرت کا طالب ہے، اور دل میں اثر بھی محسوس کرے تو ان کا التزام کرے، جس چیز سے دل میں اثر ہو، اور جس میں خیر پوشیدہ ہو اس کی پابندی ضرور کرے۔

دوم۔ وہ عالم جو تعصیف و تالیف، تدریس اور افتاء وغیرہ کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اسکے وظائف کی ترتیب عابد کے وظائف کی ترتیب سے مختلف ہے، عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے، مطالعہ کے بعد پڑھانا بھی ہے، یا تعصیف و تالیف کا کام ہے، یہ وہ اہم امور ہیں جن کے لئے خاصا وقت درکار ہے، اس میں شک نہیں کہ فرائض و واجبات کے بعد تدریس، تعصیف اور افتاء وغیرہ کے بڑے فضاائل ہیں، اور نوافل میں وقت لگانے کے بجائے ان امور میں وقت لگانا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کتاب العلم میں ہم علم کے فضائل بیان کر چکے ہیں، عبادت کی طرح علم میں بھی ذکر الہی ہے، عالم رات دن اللہ اور اسکے رسول کے ارشادات میں غور و فکر کرتا ہے، لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، انھیں باطل کے اندھیرے سے حق کے اجالے میں لاتا ہے، آخرت کا راستہ بتلاتا ہے، طالب علم مسائل سیکھ کر اپنی عبادت صحیح کرتے ہیں، اگر وہ مسائل نہ سیکھیں تو ان کی تمام محنت بیکار جائے، اور کچھ حاصل نہ ہو، ہر علم عبادت پر مقدم نہیں ہے، بلکہ وہ علم عبادت پر مقدم ہے جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دے، نیکے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے، اور آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کرے، وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے حرص و حوس پیدا ہو، مال و جاہ، اور منصب و شہرت کی خواہش جنم لے، کیوں کہ طبعیت ایک ہی کام کی مسلسل مصروفیت کا بارگراں برداشت نہیں کر سکتی، اس صورت میں عالم کو بھی مختلف قسم کے کاموں میں اپنے اوقات کو تقسیم کر لینا چاہیے، مثلاً اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے، طلوع آفتاب کے بعد دوسرے تک درس و تدریس اور افتاء و علق میں مشغول رہے، بشرطیکہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لئے علم حاصل کرنا چاہتے ہوں، اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو اپنا وقت ان علمی مشکلات کو حل کرنے میں صرف کرے جو مطالعہ، تدریس یا تعصیف و تالیف کے درمیان پیش آتی ہیں، اسلئے کہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا کے ہنگاموں میں لگنے سے پہلے دل ہر طرح کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور دل کی یہ صفائی مشکلات کے حل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے عصر تک تعصیف و تالیف اور مطالعہ میں مصروف رہے، فرض نمازوں، اور بشری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگے، اور اگر دن بڑا ہو تو دوسرے میں قیلولہ بھی کر لے، عصر سے آفتاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر، استغفار اور تسبیح کا معمول بنائے، اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زہانتِ عمل ذکر میں گزرا، دوسرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا، تیسرا وقت آنکھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعہ کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا، چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا، پانچواں وقت بھر زبان کے عمل ذکر کی نذر ہوا، اس طرح دن کا کوئی وقت اعضاء کے اعمال سے خالی بھی نہیں رہا، اور دل جمعی بھی باقی رہی، جہاں تک رات کی تقسیم کا سوال ہے اس سلسلے میں علماء کو امام شافعیؒ کی پیروی کرنی چاہیے، انھوں نے رات کے تین حصے کئے تھے، ایک حصہ مطالعہ اور تدریس کے لئے، دوسرا حصہ نماز کے لئے اور تیسرا آرام کے لئے۔ یہ تقسیم غالباً سردی کے موسم سے تعلق رکھتی ہے مگر یہی راتیں شاید اس تقسیم کی متحمل نہ ہو سکیں ہاں اگر دن میں غینہ پوری کر لی جائے تو یہ ممکن ہے کہ گرمی میں بھی یہ معمول بنایا جاسکے۔ سوم طالب علم۔ طالب علم کے لئے نوافل اور ذکر کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ وہ طلب علم میں مصروف رہے۔ اسی لئے ترتیب اوقات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک حکم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افتادہ میں مشغول ہو تو طالب علم استفادہ کرے، اور جس وقت وہ مطالعہ اور تعصیف و تالیف میں مصروف ہو تو یہ درس کی تقریریں لکھیں، باقی اوقات کی ترتیب

وہی ہے جو عالم کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ علم سیکھنا نوافل اور اذکار و وظائف سے افضل ہے، بلکہ اگر کوئی شخص حاصل علم کی غرض سے نہیں بلکہ محض شوق میں علماء اور ذاکرین کی مجلسوں میں حاضری دے اس کے لئے بھی یہ حاضری وظائف اور نوافل سے افضل ہے، چنانچہ حضرت ابو ذر کی ایک روایت میں ہے۔

حضور مجلس علم افضل من صلاة الف رکعة وشهود الف جنازة وعبادة

الف مريض (۱)

علم کی مجلس میں حاضری ایک ہزار رکعتوں سے، ایک ہزار جنازوں میں شرکت سے، اور ایک ہزار مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔

اذا رايتم رياض الجنة فارقعوا فيها فقیل يا رسول الله وما رياض الجنة قال

خلق الذكر (۲)

جب تم جنت کے باغیچے دیکھو تو ان میں چلے آ کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ! جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟

فرمایا ذکر کے حلقے۔

کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں نہ آجائیں تو اس کے لئے مرنے سے بھی گریز نہ کریں، امراء اور حکام اپنے اقتدار اور اپنی حکومتیں ہالائے طاق رکھ دیں، تجارت پیشہ لوگ بازار کا رخ نہ کریں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر پر تمامہ کے پھاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے مگر جب وہ علمی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے معوضہ کے اثر سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس حال میں اپنے گناہوں ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، تم لوگ علماء کی مجلسوں سے دور مت رہو، اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلسوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ جگہ کوئی دوسری چیز انیس کی ہے، ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے اپنے دل کی قساوت کا حال بیان کیا، فرمایا: اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہو، ہمارا نامی ایک بزرگ نے سکینہ طغویہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، سکینہ طغویہ زندگی بھر ذکر کی مجلسوں میں حاضری دیتی رہیں۔ ہمارے انھیں دیکھ کر کہا کہ اے سکینہ! خوش آمدید! جواب دیا: اب مسکنت ختم ہو گئی ہے، اور تو تھکری حاصل ہو گئی ہے۔ ہمارے حال دریافت کیا، فرمایا! اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جسے اللہ نے جنت کی نعمتوں سے نوازا دیا ہو، ہمارے پوچھا! سکینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ درجہ کس لئے نصیب ہوا؟ فرمایا! مجھے یہ درجہ اسلئے ملا کہ میں ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہتی تھی۔ غلامہ یہ ہے کہ اگر کسی باکردار اور خوش کلام واعظ کی صحبت سے دل کی گریں مکمل جائیں تو یہ ان بے شمار نمازوں سے افضل ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہ کر ادا کی جائیں۔

چوتھا۔ پیشہ ور۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے کما لے پر مجبور ہے، اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو قافلوں سے مار ڈالے، اور اپنا تمام وقت عبادت میں لگا دے۔ بلکہ کاروبار کے وقت اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے اور کما لے میں مصروف رہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ کاروبار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، یا بیع اور تلاوت میں مشغول رہے۔ تجارت یا حرفت کے ساتھ زہانتی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن ہے، نماز کا اجتماع ممکن نہیں ہے، ہاں اگر باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیوں کہ باغ کی نگہبانی میں بظاہر تھکاؤ کوئی کام نہیں ہے، بقدر ضرورت کما لے کے بعد ان وظائف کا اہتمام

کرسے جو کثرت صفات میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر بقدر ضرورت سے زائد کلمات اور زائد از ضرورت مال صدقہ دے دے تو یہ عمل و خائف سے افضل ہے کیوں کہ تنہی عبادتوں کا نفع لازم عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے اور فقراء و مساکین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی برکاتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

پانچواں۔ حاکم۔ امام۔ قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں تو ان کا یہ عمل مذکورہ بالا وظائف سے افضل ہوگا حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ وہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ ذمہ داریوں کی تکمیل میں مشغول رہے اور رات کو مذکورہ وظائف ادا کرے حضرت عمر کا یہی معمول تھا فرماتے تھے مجھے نیند سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کو ہلاکت میں مبتلا کروں چھ روزہ صفت میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں ایک علم اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ یہ دونوں امر بذات خود عبادت ہیں افضل اسلئے ہیں کہ ان کا شمار ان امور میں ہوتا ہے جن کا نفع تنہی ہے لازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں اسی طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔

چھٹا۔ موجد۔ یہ وہ شخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں مستغرق رہے اس کے سوا کوئی مشائے فکر نہ ہو نہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت نہ کرنا ہو نہ کسی سے ڈرنا ہو اور نہ کسی سے رزق کی توقع رکھنا ہو بلکہ اسے ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہو جو لوگ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں انھیں مختلف اور ادا اور وظائف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے فرائض کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہیں ان کے دل میں کوئی بھی خیال گزرے ان کے کانوں میں کوئی بھی آواز آئے انھیں کسی بھی چیز کا مشاہدہ ہو ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لئے صبر و موصلت کا سبب ہو ان کی حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی رضا کا آئینہ دار ہو ایسے لوگوں کی ہر حالت درجات میں اضافہ کرتی ہے اس لئے اس کے نزدیک ایک عبادت اور دوسری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے آپ کو فقا کر لیا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے۔

وَإِذَا عَزَمْتَ لِلنَّاسِ مَوَازِينَ فَقُلْ أَلَا اللَّهُ فَاعُوا إِلَی الْكَهْفِ یَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
(پ ۱۵۸ آیت ۲۱)

اور جب تم لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مکر اللہ سے (الگ نہیں ہونے) تو تم (فلاں) غار میں چل کر نہاؤ تو پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔
اس آیت میں بھی یہی لوگ مراد ہیں۔

اِنِّیْ ذَٰهِبُ اِلَی رَبِّیْ سَبِّحْهُ لَیْلِیْنَ (پ ۲۳۳ آیت ۹۹)

اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں وہ مجھ کو (اچھی جگہ) پہنچا دیں گے۔

یہ صدیقین کا اختتامی درجہ ہے۔ یہاں تک صرف وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو بلند دراز تک مذکورہ وظائف کی پابندی کریں صدیقین کے درجہ پر فائز لوگوں کے حالات سن کر راہ آخرت کے سالکین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں اور نہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اور ادا وظائف سے بے اعتنائی اختیار کریں بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ دوسرے ہوں نہ شیطانی خیالات اور نہ گناہوں کا تصور نہ وہ پریشانیوں سے گھبراہٹیں اور نہ دنیا کے

محاطات ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں، یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملتا، اس لئے بلاوجہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔

ہدایت کے مختلف راستے : گزشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں،

ارشاد باری ہے۔

قُلْ كُلٌّ يَجْعَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ مَعْرَجًا ۚ تُكَلِّمُ أَغْلَمَ بَعْمَنَ ۖ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (پ ۵، آیت ۸۳)

آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کار کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اسکو جو زیادہ ٹھیک راستہ ہو۔

ہدایت یافتہ سب ہیں، مگر بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے اور وہ لوگ زیادہ ہدایت کا مستحق قرار پاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الایمان ثلاث وثلاثون وثلاثمائة طريقة من لقي الله بالشهادة على طريق منها دخل الجنة (۱)

ایمان کے تین سو تینتیس طریقے ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک پر بھی مرے گا جنت میں داخل ہوگا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی تین سو تیس ہیں، جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق میں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے، غلام کا کام یہ ہے کہ اگرچہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں مگر سب حق پر ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهَا أَقْرَبُ (پ ۵، آیت ۵۷)

یہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ وصول ہو رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے۔

ان لوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے، اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے، یقیناً وہی لوگ اللہ کی زیادہ عبادت کریں گے جنہیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگی، اس لئے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔

وظائف کی بد اومت : وظائف کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی پابندی کی جائے، کیوں کہ وظائف کا مقصد یہ ہے کہ باطن میں تبدیلیاں رونما ہوں، ایک دوبار کا عمل مؤثر نہیں ہوتا، اگر وہ تاجبی قوتاً تک محسوس بھی نہیں کیا جاسکتا، مکمل اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب تمام اعمال ادا کئے جائیں، اور ان میں تسلسل ہو، عاید بھی قیہ کی طرح ہوتا ہے، اگر قیہ یہ چاہے کہ مجھے علم فقہ میں یہ طوطی حاصل ہو جائے تو ایک دو مسائل یاد کر لینے سے وہ ہر قیہ نہیں کلاسکتا، نہ اس طرح قیہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات بیٹھ کر دو چار مسائل یاد کر لے، پھر دو چار دن کے لئے یہ سلسلہ ختم کر دے، پھر ایک رات محنت کرنے بیٹھ جائے، بلکہ اگر وہ محنت کو تمام راتوں پر تقسیم کر دے، اور ہر رات تھوڑی دیر بیٹھ کر مسائل یاد کر لیا کرے تو اسے بہت جلد مہارت حاصل ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں یہی حقیقت بیان فرمائی ہے ۔

(۱) ابن شاہین اور ابوالکالی، طبرانی اور بیہقی نے معجمین عبدالرحمن سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، "الایمان ثلاثون وثلاثون طريقة فمن وافى شريعة منهن دخل الجنة"

احب الاعمال الى الله ما دوها وان قل (بخاری و مسلم ما توفى)
 اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو چاہے مقدار میں کمی بھی کیوں نہ ہو۔
 لوگوں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے حقائق دریافت کیا، آپ نے فرمایا :-
 کان عملہ نعيمًا وكان اذا عمل عملاً ابتغى (مسلم)
 آپ کا عمل دائمی تھا صاحب آپ کوئی عمل کرتے تھے تو اسے مستحکم کرتے تھے۔
 اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

من عود الله عبادة فتر كما ملأ الله القمقنة الله (۱)
 جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی بنایا ہو، اور پھر وہ اسے اتنا کر چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس
 سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں گھر ادا کیں جو ایک وفد کی آمد کی وجہ سے نہ
 مکی تھیں، اس کے بعد ہمیشہ دو رکعتیں عصر کے بعد پڑھنے لگے، گھر پر نہ پڑھنے کا نشانہ تھا کہ صحابہ اسے ضروری قرار نہ دیں، حضرت
 عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے یہ واقعہ تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (۲)
 یہاں اگر یہ کہا جائے کہ عصر کا وقت نماز کے لئے مکروہ ہے، پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے
 کہ عصر کے بعد نماز کی کراہت کی تین وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو، دوسری وجہ یہ
 ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سمجھ نہ ہو، تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرا سی فرصت مل جائے تاکہ دو نمازوں کے
 درمیان اتنا مشہ نہ ہو۔ یہ تینوں وجوہات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہو سکتیں، اس لئے اس باب میں ہم آپ کو
 دوسروں پر قیاس نہیں کریں گے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز صحیح میں پڑھنے کے بجائے گھر میں ادا کی، تاکہ لوگ اسے
 حجت نہ بنالیں، اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھنے لگیں۔

تیسرا باب رات کی عبادت کے فضائل

مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت : حضرت عائشہؓ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
 نقل فرماتی ہیں :-

افضل الصلوة عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح
 بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها
 ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة قال الرازي لا ادرى من ذهب او فضة ومن
 صلى بعدها ربيع ركعات غفر الله له مئتين وعشرين لوقال ربعين سنة (۳)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین مغرب کی نماز ہے، نہ اس کو مسافر کے ذمے سے ساقط کیا ہے، اور نہ
 مقيم کے ذمے سے، اس کے ذریعہ رات کی نمازوں کی ابتداء کی، اور اس پر دن کی نمازوں کو ختم فرمایا، جو شخص

(۱) یہ حدیث کتاب السنۃ میں گذر چکی ہے (۲) بخاری و مسلم میں ام سلمہؓ کی روایت ہے "انہ صلی بعد العصر ركعتين وقال
 شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر" حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں "ما تتركها حتى لقي الله" (۳) ابو
 الوليد السعدي کتاب السنۃ اور واہ البيراني مختصر واثناء ضيف

مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائیں گے، راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے، اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بیس سال کے گناہ معاف کر دیں گے یا یہ فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔

ام سلمہؓ اور ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

من صلی ستر رکعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة كما ملقوا كانه صلى ليلة القدر (۱)

جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے تو یہ رکعتیں اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں گی یا یہ فرمایا : گویا اس نے تمام شب قدر نماز پڑھی ہے۔

سید ابن جبیرؒ ثوبانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

من عكف نفسه مابين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة او قرآن كان حقا على الله ان يني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه اهل الدنيا الوسمهم (۲)

جو شخص خود کو کسی مسجد میں عشاء اور مغرب کے درمیان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کسی قسم کی بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ بات ہوگی کہ وہ اس شخص کے لئے جنت میں دو محل بنائے گا ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگا اور دونوں محلوں کے درمیان درخت لگائے جائیں گے اگر روئے زمین کے تمام لوگ وہاں گھومیں تو وہ جگہ سب کے لئے کافی ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاء بني الله له قصر افي الجنة فقال عمر رضي الله عنه انا نكثر قصورنا يا رسول الله فقال : اللهم اكبر وافضل او قال طيب (۳)

جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائیں گے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ تب تو ہمارے پاس بہت سارے محل ہوں گے، فرمایا، اللہ بہت بڑا ہے بڑے فضل والا ہے یا فرمایا بڑا پاک ہے۔

(۱) ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اس میں سنۃ کاملۃ کی جگہ اثنی عشرۃ سنۃ ہے، ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ روایت کے آخری جز "او کانہ صلی لیلۃ القدر" کو ابو الولید اسحاق نے کتب الاحیاء کا قول قرار دیا ہے، ابو نعیم وحمی نے ابن عباس سے اس طے میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ "من صلی أربع رکعات بعد المغرب قبل ان یکلم احدا وضعت له فی علبین وکان کمن ادرك لیلۃ القدر فی المسجلا قصی" (۲) یہ حدیث مجھے ضعیفی، البتہ اسی ضعیفی کی ایک روایت ابن عمرؓ سے منقول ہے۔ کتاب الصلوة میں یہ روایت گذر چکی ہے۔ (۳) ابن المبارک نے کتب البیہ میں یہ روایت عبد اللہ بن عمرؓ سے منقول نقل کی ہے۔

انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز یا جماعت ادا کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور درمیانی وقفے میں دنیا سے متعلق کوئی کلام نہ کرے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی دس آیات اور سورۃ بقرہ کے درمیان کی دو آیتیں والھکمر اللہ وحسبہ آخر تک اور پندرہ مرتبہ قل ہو اللہ احد تلاوت کرے پھر رکوع کرے اور جہد کرے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو اور سورۃ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک اور سورۃ بقرہ کی آخری تین آیتیں لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ سے آخر تک پندرہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے تو اس کے لئے بے اندازہ اجر و ثواب ہے (۱) کرزا بن ویرہ ابدال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھادینے میں جس سے ہر رات کر لیا کروں فرمایا : جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو عشاء کے وقت تک نماز ہی میں رہو کسی سے کلام مت کرو پوری توجہ نماز ہی میں رہنی چاہیے دو دو رکعت پڑھو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو تو اپنے گھر چلے آؤ کسی سے بات چیت نہ کرو مگر بیچ کر دو رکعتیں پڑھو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور سات مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو جب ان دو رکعتوں سے فارغ ہو جاؤ تو ایک طویل جہد کرو جہدے میں سات بار اپنے لئے مغفرت کی دعا کرو اور سات بار یہ الفاظ کہو :-

سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پاک ہے اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے منہ سے نچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برتر و اعلیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔

پھر جہد سے سر اٹھاؤ اور بیٹھ کر یہ دعا پڑھو :-

يَا حَسْبِيَ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْحُلَاقِلِ وَالْاَكْرَامِ يَا إِلَهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَزَجِيْنَهَا يَا زَبَّارَ يَا تَبَّارَ يَا إِلَهَ يَا إِلَهَ يَا إِلَهَ

اے زندہ! اے کار ساز عالم! اے عظمت اور بزرگی والے! اے اگلوں اور پچھلوں کے معبود! اے دنیا اور آخرت کے رحمن و رحیم! اے پروردگار! اے پروردگار! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!

پھر کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا کر یہی الفاظ کہو اس کے بعد دائیں کروٹ سے لیٹ جاؤ بمسز پر لیٹ کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دو پڑھو اور اس وقت تک پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے غنیمت آجائے کرزا بن ویرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ کو یہ عمل کس نے سکھایا ہے فرمایا : میں نے یہ عمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے جب آپ پر اس عمل کی وحی آئی تو میں وہاں حاضر تھا۔ (۲) کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسن یقین اور حسن نیت کے ساتھ اس نماز اور اس دعا پر مداومت کرے تو وہ دنیا سے رخصت سفر یا مدینے سے پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا چنانچہ بعض لوگوں نے اس عمل کا التزام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں وہاں بہت سے انبیاء ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی اور تعلیم ہدایت سے بھی نوازا۔ اس عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت کچھ منقول ہے چنانچہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبیدہ سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے

(۱) یہ روایت ابو الشیخ نے کتاب اثواب میں زیاد ابن میمون سے حمزہ سے نقل اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ (۲) اس حدیث کی کوئی

اصل مجھے نہیں ملی۔

علاوہ آپ کس نماز کی زیادہ تاکید کرتے تھے؟ فرمایا : مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے لئے آپ بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے (احمد) ایک حدیث میں ہے :-

من صلی ما بین المغرب والعشاء فلنک صلاتہ الا وابین (۱)
جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ اوابین کی نماز ہے۔

اسود کہتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مغرب کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشغول نہ پایا ہو، میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا : یہ غفلت کا وقت ہے، اس لئے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انسؓ بھی پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشیہ اللیل یعنی رات کی عبادت ہے، اور اسی نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے :-

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں۔

احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمان دارائی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں دن کو روزہ رکھوں اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاؤں یا یہ بہتر ہے کہ دن کو افطار کروں اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھوں؟ فرمایا : روزہ بھی رکھو، اور اس وقت نماز بھی پڑھو، میں نے عرض کیا : اگر یہ ممکن نہ ہو؟ فرمایا : دن کو افطار کرو اور اس وقت نماز پڑھو۔

قیام لیل کی فضیلت

آیات اور احادیث

اس سلسلے کی آیات یہ ہیں :-

إِنَّ زُكْرًا يَْعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ مَوْثِقَةٌ (پ ۲۹ ر ۱۳ آیت ۲۰)
آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی (بھی) دو تہائی رات کے قریب اور (بھی) آدمی رات اور (بھی) تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔

إِنَّا نَاشِئَةُ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ طَاعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا - (پ ۲۹ ر ۱۳ آیت ۶)
بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (دعا یا قرأت پر) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ - (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۴)

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَا اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَرُ الْأَجْرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ (پ ۲۳ ر ۱۵ آیت ۹)

بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ (پ ۱۹ ر ۳ آیت ۷۳)
 اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔
 اسْتَعِينُوا بِالْغُبُورِ وَالصَّلَاةِ۔ (پ ۲ ر ۳ آیت ۱۵۴)
 میرا اور نماز سے سارا حاصل کرو۔

بعض مفسرین نے اس نماز کو رات کی نماز کہا ہے کہ اس پر سب کرنے سے مجاہدہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبادت کے فاعل کے سلسلے میں بت ہی احادیث بھی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

يعقد الشيطان على قافيترا س احدى كماذا هو نام ثلاث عقد يضرب بمكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان۔ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

تم میں سے جب کوئی شخص سو رہا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ بھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بت لمبی ہے سو نہ رہو۔ اگر وہ شخص بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، صبح کو وہ نشاط اور سرور کی کیفیت کے ساتھ اٹھتا ہے، ورنہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کا نفس غیث ہو اور جسم مست ہو۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا وہ تمام رات سو رہا، آپ نے ارشاد فرمایا :-
 ذاك بئال شيطان في اذنه۔ (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)
 اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔

ان للشيطان سعو طاول عوقا و ذرورا فاذا السعط العبد ساء خلقه و اذا العقه ضرب لسانه بالشر و اذا فر نام اللیل حتی یصبح (۱)
 شیطان کے پاس ایک سوٹھنے کی چیز ہوتی ہے، ایک چٹی ہوتی ہے، اور ایک آواز دار چیز (انجن وغیرہ) ہے جب شیطان کسی چیز کو سونگھا دیتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چٹنی چٹا دیتا ہے تو اس کی زبان خش ہو جاتی ہے اور جب وہ انجن لگا دیتا ہے تو صبح تک سو رہتا ہے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم : رکعتان یرکعهما العبد فی جوف اللیل خیر لہ من الدنیا وما فیہا و لولا ان اشق علی امتی لفرضتہما علیہم۔ (۲)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ دو رکعتیں جو بندہ درمیان رات میں پڑھتا ہے اس کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں، اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان دو رکعتوں کو ان پر فرض قرار دے

(۱) طبرانی میں یہ روایت حضرت انسؓ سے ان الفاظ میں مقل ہے "ان للشيطان لعوقا و كحلا فاذا لعق الانسان من لعوقه مضرب لسانه بالشر اذا كحله من كحله نامت عيناه عن الذكر" بزار نے سہرا میں جناب سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ (۲) ابو نعور دہلی۔ ابن عمر۔ آدم ابن ابی ایاس نے کتاب اثواب میں، اور ابن عمر الزوری نے کتاب قیام اللیل میں حسان ابن علیہ سے یہ روایت مرسل نقل کی ہے۔

رہتا۔

جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

ان من اللیل ساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالیٰ فیہا خیر الا اعطاه
ایاہ (مسلم)

رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ سے خیر کی

درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔

مغیر وہیں شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پر درم آگیا،
اور پھٹ گئے لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں پھر آپ کیوں اس قدر
مشقت برداشت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا :-

افلا اکون عبدًا شکورًا۔ (بخاری و مسلم)

کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ ہوں۔

اس ارشاد سے آپ کے مرتبہ و عظمت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ شکر سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے

لئے شکر ادا کیا جائے۔ ارشاد باری ہے :-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (پ ۳۳ ر ۳۳ آیت ۷)

اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا :-

یا ابابھریرہ! اتريد ان نکون رحمة اللہ علیک حیا و میتا و مقبوراً و مبعوثاً قم
من اللیل فصل وانت ترید رضا ربک! یا ابابھریرہ! صل فی زوايا بیتک یکن
نور یبیتک فی السماء کنور الکواکب والنجم عند اهل الدنيا (۱)

اے ابو ہریرہ! اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زندگی میں، مرنے کے بعد، قبر میں، اور میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ
کی رحمت رہے تو تم رات میں اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی فرشتہ دوی حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھو، اے ابو
ہریرہ! اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، آسمان میں تمہارے گھر کا نور ایا ہو گا جیسے اہل دنیا کے لئے کوکب
اور ستاروں کا نور ہوتا ہے۔

وقال صلی اللہ علیہ وسلم : علیکم بقیام اللیل فانہ ذاب الصالحین قبلکم
فان قیام اللیل قربة الی اللہ عز وجل و تکفیر للذنوب و مطرد للداء عن الجسد
ومنهاة عن الانثیم (ترمذی۔ ہلال۔ طبرانی بیہقی۔ ابوامامہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں عبادت ضرور کیا کرو، رات میں عبادت کرنا تم سے پہلے
نیک لوگوں کا شیوہ ہے، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے
ہیں، جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔

وقال صلی اللہ علیہ وسلم : ما من امرئی نکون له صلاة باللیل فغلبه علیہا

النوم الا کتب لہ اجر صلاتہ کو ان نومہ صدقہ علیہ (ابوداؤد، نسائی، عاصم)
فرمایا : جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہو، اور کسی دن نیت غالب ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے
لئے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور سو اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ نے ارشاد فرمایا :-

لو اردت سفر العتدت لہ عتدہ؟ قال : نعم! قال فکیف سفر طریق القیامۃ الا
انبثک یا ابانر بما ینفعک ذلک الیوم قال بلی بابی انت وامی قال : صم یوما
شدیدا الحر لیوم النشور، وصل رکعتین فی ظلمۃ اللیل لو حشۃ القبور، و حج
حجۃ لعظائم الامور، و تصدق بصدقۃ علی مسکین او کلمۃ حق تقولہا
او کلمۃ تشرتسکت عنہا۔ (۱)

جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے لئے تیاری کرتے ہو یا نہیں؟ ابو ذرؓ نے عرض کیا : جی ہاں! آپ
نے فرمایا : پھر قیامت کے سفر کی کیا تیاری کی ہے؟ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دو جو اس دن فائدہ دے۔
ابو ذرؓ نے عرض کیا : آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتائیے! فرمایا : قیامت کے دن کی شدت
سے بچنے کے لئے کسی گرم ترین دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت سے بچنے کے لئے رات کی تاریکی میں دو رکعت
نماز پڑھو، بڑے بڑے امور کے لئے حج کرو، اور کسی مسکین کو صدقہ دو، یا کوئی حق بات ہی کہ دو، یا کسی بری
بات سے سکوت اختیار کرو۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، جب لوگ سو جاتے تھے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا
اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اور یہ دعا کرتا کہ اے اللہ! مجھے دو دن سے نجات دیجئے، لوگوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا : جب وہ اٹھے اور نماز و فیروز پڑھے تو مجھے اس کی اطلاع کرو۔ جب رات میں اس
نے عبادت شروع کی تو آپ تشریف لائے، اس کی دعائی، صبح کو اس شخص سے فرمایا : تم اللہ سے جنت کیوں نہیں مانگتے؟ اس
شخص نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں اس درخواست کا اہل نہیں ہوں اور نہ میرے اعمال اس قابل ہیں، تو وئی دیر بعد حضرت
جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلاں شخص کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کو دو دن سے
نجات عطا کر دی ہے۔ (۲) یہ بھی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ عبداللہ ابن عمرؓ آجے آ رہے ہیں اگر رات کو نماز پڑھا کریں، آپ نے ابن عمرؓ کو جبریل علیہ السلام کی رائے سے آگاہ
فرمایا۔ (۳) اس واقعہ کے بعد ابن عمرؓ رات کو چائے لگے، اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ آپ کے خادم حضرت
ناضع فرماتے ہیں کہ آپ رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں مجھ سے دریافت فرماتے، ناضع! صبح ہو گئی! میں عرض
کرتا ابھی نہیں ہوئی، یہ سن کر وہ پھر نماز میں مشغول ہو جاتے، تو وئی ریکے بعد یہی سوال دوبارہ کرتے ہیں وہی جواب دیتا، اس کے
بعد وہ بیٹھ کر استغفار کرنے لگتے ہیں، ان کی نماز اور دعاؤں کا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن
حضرت یحییٰ ابن ذکریاؓ علیہما السلام نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی، رات میں سوئے تو بیدار نہ ہو سکے اور وہ وظیفہ فوت ہو گیا جو
رات کو اٹھ کر پڑھنے کا معمول تھا۔ صبح کو وئی آئی کہ اے یحییٰ! کیا تمہیں میرے گھر سے کوئی کھل گیا ہے یا میرے پردوس سے

(۱) ابن ابی الدنیا نے کتاب التہجد میں یہ روایت سری ابن حنبلہ سے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ (۳)

نظاری و مسلم میں یہ روایت ابن عمرؓ سے متصل ہے مگر اس میں جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔

بستر کوئی پردوس لیا گیا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم! اے نبی! اگر تم جنت کی ایک جھلک دیکھ لو تو شرق کی حرارت سے تمہاری چلی پھل جائے، اور جان نکل جائے، اور اگر جہنم میں جھانک لو تو بارے خوف کے خون کے آنسو رو دو، اور ٹاٹ کے بجائے لوہا پسنا شروع کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، اور صبح کو چوری کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا :-

سینھا مایع مل - (ابن حبان - ابو ہریرہ)
رات کی نماز اس فعل سے روک دے گی۔

ایک حدیث میں ہے :-

رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، ثم ایقظ امرأته فصلت فان ابت نضج فی وجہہا الماء ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت ثم ایقظت زوجها فصلی فان ابی نضجت فی وجہہ الماء - (ابوداؤد، ابن حبان، ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے، اور وہ نماز پڑھے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم : من استیقظ من اللیل وایقظ امرأته فصلیا رکعتین کتبا من الناکرین اللہ کثیر الناکرات - (ابوداؤد، نسائی، ابو ہریرہ)
فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے، پھر وہ دونوں دو رکعت نماز پڑھیں، تو ان کا شمار بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں ہوگا۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم : افضل الصلاة بعد المكتوبة قیام اللیل - (مسلم - ابو ہریرہ)

فرمایا : قرآن کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

من نام عن حزیه أو عن شئ منه فقرأه بین صلاة الفجر والظهر کتب له کانه قرأ من اللیل - (مسلم)

جو شخص سوئے کی وجہ سے اپنا وعیفہ نہ پڑھ سکے، یا کچھ پڑھے، اور کچھ باقی رہ جائے، پھر وہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے درمیان وقفے میں اپنا وعیفہ پورا کرے تو اس کے لئے اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ گویا اس نے رات سے پڑھا ہے۔

آخار صحابہ اور تابعین : حضرت عمر ابنی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضامین پر مشتمل کوئی آیت تلاوت کرتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر کسی روز تک آپ کی اس طرح عبادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی کی جاتی ہے۔ جب لوگ سو جاتے تو ابن مسعودؓ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے، صبح تک ان کی آواز کھینچ کی بجائے صبا کی طرح گونجتی رہتی۔ سفیان ثوریؒ نے ایک روز بیت بھر کھانا کھا لیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے کو جس دن چار زیادہ ملے، اس روز کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ رات انہوں نے عبادت میں گزار دی۔ طاؤسؓ جب بستر لیٹتے تو اس طرح اچھلتے رہتے جس طرح دانہ کڑا ہی میں اچھلتا ہے پھر اٹھ کر

کھڑے ہو جاتے۔ اور صبح نماز میں مشغول رہتے۔ پھر یہ فرماتے کہ غلابین کی خیمہ جنم کے خوف سے اڑ گئی۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ ہر شے عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا۔ کیا بات ہے تھک کر اوروں کے چہرے بڑے نور اور روشن ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے ایک بزرگ سفر سے واپس تشریف لائے گمراہوں نے ان کے آرام کے لئے بستر بچھا دیا۔ وہ سو گئے۔ اس قدر خیمہ آئی کہ رات کی عبادت فوت ہو گئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بستر نہیں سوؤں گا۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر پر آئے اور اس پر ہاتھ بچیر کر کہتے۔ وزم وگداز ہے۔ لیکن خدا کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم و گدا از بستر ہوں گے۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے جاتے اور نماز شروع کر دیتے اور تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے ہے چمن کر دیتا ہے، اسی حالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں رات گزر جاتی ہے اور میں اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر پاتا، حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ نہیں پاتا۔ فضیل کہتے ہیں کہ اگر تم دن میں روزے نہ رکھ سکو اور رات کو اٹھ کر عبادت نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیئے گئے ہو۔ ملتہ ابن اسلم تمام رات نماز پڑھتے صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے ”اے اللہ! مجھ جیسا گناہ گار بندہ جنت کس منہ سے طلب کرے، بس یہی درخواست ہے کہ اپنے عفو و کرم کے طفیل دو روزے سے نجات عطا کر۔“ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا کہ میں رات کو اٹھ نہیں پاتا ہوں اور انشور نے کہا : اے بھائی! دن میں اللہ تعالیٰ کی غافرانی سے بچو خواہ رات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صالح کے پاس ایک باندی تھی، آپ نے اسے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی جب رات آدمی گزر گئی وہ باندی بیدار ہوئی اور اس نے گمراہوں سے کہا انھو اور نماز پڑھو! گمراہوں نے کہا کیا صبح ہو گئی؟ باندی نے پوچھا : کیا تم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا نہیں! وہ باندی حسن کے پاس آئی اور کہنے لگی! اے آقا! آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں۔ مجھے ان سے واپس لے لیجئے، حسن نے ان کے روپے واپس کر دیئے اور بیچ منسوخ کر دی۔ رقیہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے مکان میں مدتوں سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے ابو الجوزیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چھ مہینے ابو حنیفہؒ کی صحبت میں گزارے ہیں ان چھ مہینوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ نے اپنا پلو زین پر رکھا ہو، ابو حنیفہ پہلے آدمی رات سوئے تھے اور آدمی رات عبادت کیا کرتے تھے ایک دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے ان میں سے کسی نے ابو حنیفہؒ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقاء کو بتایا کہ یہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں تمام رات جاگنے لگا۔ مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں یہ بھی روایت ہے کہ رات میں آپ کے لئے بستر نہیں بچھا تھا۔ مالک ابن دینار نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور پڑھتے پڑھتے صبح کوئی۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلَ اللَّهِ بُنًّ أَنْ يَخْلَعَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءٌ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ سَاعَةُ مَا يَتَخَفُونَ (پ ۱۸۲۵، ۲۱)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے

ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے یہ برا حکم لگاتے ہیں۔

مثنوی ابن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد وضو کیا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے اپنی دائیں پکڑی اور اتنا روئے کہ آواز زندہ ہو گئی اور یہ دعا کی ”اے اللہ! مالک کے بوجھاپے کو دو دن پر حرام کر دے“ تجھے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا؟ اور دو دن میں کون رہے گا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کس فریق کے ساتھ ہے اور ان دونوں گروہوں میں سے مالک کو کس گروہ میں رہنا ہے“ صبح صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مالک ابن دینار

کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہو سکا اور تہجد کی نماز فوت ہو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ میرے پاس کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، اس نے مجھ سے پوچھا: کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

ألهتك اللذائد والا مانی۔ عن البيض الأوانس في الجنان
تعيش مخلدا لاموت فيها۔ وتلهو في الجنان مع الحسان
تنبه من منامك ان خيرا۔ من النوم التهجد بالقرآن

(ترجمہ: کیا تجھے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت خوروں سے غافل کر دیا ہے، تو وہاں ہمیشہ رہے گا، اس میں موت نہیں ہوگی، اور تو وہاں حیاتوں کے ساتھ تفریق کرے گا، نیند سے بیدار ہو، اور یہ بات جان لے کہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیند سے بہتر ہے۔)

بیان کیا جاتا ہے کہ مسروقؒ نے جج کیا، انہوں نے سفر کی تمام راتیں خداوند قدوس کے حضور سجدہ کرنے میں بسر کیں، ازہر ابن مغیث تہجد گزار بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عام عورتوں سے مختلف تھی، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا: اے عورت! تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں حور ہوں۔ میں نے کہا: مجھے نکاح کر لے۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس نکاح کے لئے پیغام بھیجو، اور میرا مراد اکر، میں نے اس کا مراد یافت کیا، حور نے بتلایا کہ میرا میر ہے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو۔ یوسف ابن مہران کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتلایا کہ عرش کے نیچے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ ہے، اس کے پنجے موتی کے ہیں، اور خار سبز جود کے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے وہ مرغ فرشتہ اپنے بازو پھڑ پھڑاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بیدار ہو جائیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو اپنے بازوؤں کو ایک دوسرے پر مار کر کہتا ہے کہ غافل لوگ گناہوں کا بوجھ لے کر اٹھیں، اوباب ابن منبہائی کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے تیس برس تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا وہ یہ کہہ کر تھکے کہ گھر میں بستر ہونے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ شیطان میرے یہاں میٹھ ہو، اس لئے کہ بستر سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے غافل کرے۔ وہب بنیائی کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس چڑے کا ایک بچہ تھا، جب بھی وہ نیند کی شدت سے مغلوب ہوتے اس پر اپنا سینہ رکھ لیتے، اور چند جمعہ لے لیتے تھے، پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور آپ کا یہ ارشاد سنا کہ میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان نبیؑ کو بلند مقام عطا کروں گا، اس نے چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان نبیؑ کی رائے یہ تھی کہ دل میں نیند کا تصور پیدا ہونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ قدم آسانی کتابوں میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ میرا حقیقی بدمذہب ہے جو اٹھنے کے لئے مرغ کی آواز کا انتظار نہ کرے۔

قیام لیل کی آسان تدبیریں

رات کو اطمینان و اقبال مشکل ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حسن تقیث سے نوازتے ہیں، اور وہ ان ظاہری اور باطنی تدابیر پر عمل کرتے ہیں جن سے شب بیداری آسان ہو تو وہ کسی دشواری کے بغیر رات کو اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنی حاجت سنوارتے ہیں، ذیل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسان تدبیریں بیان کر رہے ہیں، اس سلسلے کی ظاہری تدبیر چار ہیں۔

پہلی تدبیر: یہ ہے کہ کھانا زیادہ نہ کھائے، کھانا زیادہ کھانے سے پانی بھی زیادہ پینا ہو گا، اس سے نیند آنے گی، اور رات کو

الاعطاء ایہ وہ ذلک کل یلزم (مسلم)

رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں دنیا و آخرت سے متعلق کوئی خیر اللہ سے مانگا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں 'اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ شب بیداری کا مقصد یہی ساعت ہے 'یہ ساعت ہمہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ رات کے کس حصے میں ہے 'جس طرح رمضان کے مہینے میں شب قدر اور جمعہ کے دن قبولیت کی گمراہی متحین نہیں کی جاسکتی اسی طرح یہ ساعت بھی متحین نہیں ہے 'کیا بعید ہے کہ رحمت کے جموں گوں کی لئے وہی ساعت مخصوص ہو۔

رات کی تقسیم کا بیان

مقدار کے اعتبار سے شب بیداری کے سات طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ : یہ ہے کہ تمام رات جاگے تمام رات کی عبادت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو خداوند قدوس کی عطا کردہ توفیق خاص کے فطیل جاگنے پر قادر ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خاص کر لیا ہے 'مناجات میں انہیں لذت ملتی ہے 'شب بیداری ان کو نغذا ہے 'عبادت ان کے دلوں کی زندگی ہے 'وہ رات کو جاگتے ہیں 'دن میں نیند پوری کر لیتے ہیں 'بعض اکابرین سلف کا معمول یہی تھا کہ وہ لوگ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے 'ابو طالب کی کہتے ہیں کہ مشہور و متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ چالیس تابعین کا معمول یہی تھا 'ان میں سے بعض بزرگوں نے چالیس سال تک اس معمول کی پابندی کی ہے 'کچھ بزرگوں کے اساء گرامی یہ ہیں نہ مدینہ منورہ کے سعید ابن المسیب اور معوان بن سلیم 'مکہ مکرمہ کے فضیل ابن عیاض 'اور وہیب ابن الورد 'ہیمن کے طاؤس اور وہب ابن منبہ 'کوفہ کے ربیع ابن خثیم اور حکم 'شام کے ابو سلیمان دارانی اور علی ابن یحییٰ 'قبیلہ عباد کے ابو عبد اللہ الخواص اور ابو عاصم 'فارس کے ابو محمد اور ابو جابر سلمان 'بصرہ کے مالک ابن دینار 'سلمان اتقی 'یزید الرقاشی 'حسب ابن ابی ثابت اور یحییٰ البکاء 'کس ابن منہال اور مدینہ منورہ کے ابو حازم اور محمد ابن المنکدر کا شمار بھی ان شب زندہ وادعاہدین میں ہوتا ہے 'اول الذکر ایک مہینے میں توبے قرآن پاک ختم کرتے تھے اور اس طرح پڑھتے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کے معنی ان کے سمجھ میں نہ آتے تو اس آیت کو دو بار پڑھتے۔ رحم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

دوسرا طریقہ : یہ ہے کہ آدھی رات جاگے 'ناشی میں بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نصف شب جاگنے کا معمول بنایا 'اور اس کی پابندی کی 'اس سلسلے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سوئے میں بسر کرے 'ناکہ رات کا درمیانی حصہ عبادت میں گزرے 'عبادت کے لئے یہ وقت افضل ہے۔

تیسرا طریقہ : یہ ہے کہ شب بیدار رہے 'اس صورت میں نصف شب ابتدائی 'اور اخیر رات کا چٹا حصہ سوئے میں گزراے۔ رات کی ابتدا اور انتہا میں سونا اگلے افضل ہے کہ اس سے صبح کو نیند نہیں آتی 'اکابرین سلف صبح کے وقت اوجھنے کو ٹاپند کرتے تھے 'آخر رات میں سوئے سے چہرے پر زردی نہیں آتی 'تندرستی باقی رہتی ہے 'اور لوگوں کو اناجھت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے 'چنانچہ اگر کوئی شخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزراے اسے آخر شب میں سوجانا چاہئے 'ناکہ چہرے پر سوئے کے اثرات نمایاں نہ ہوں 'حضرت عائشہؓ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں وتر پڑھ لیتے تھے تو اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو اپنی اذواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے 'ورنہ جائے نماز پر آرام فرماتے 'بحرہ کے وقت

الغنا مشکل ہوگا، چنانچہ بعض بزرگان دین دسترخوان پر بیٹھے ہوئے طالبان حق سے مخاطب ہو کر کہتے زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ پانی پیو گے، زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آئے گی، اور موت کے وقت زیادہ بچھتا پڑے گا۔ مدعو کو کھانے کی گرائی سے بچانا اس سلسلے کی سب سے اہم تدبیر ہے۔

دوسری تدبیر: یہ ہے کہ دن کے وقت ایسا کام نہ کرے جس سے بدن ٹھک جائے، اور اعضاء آرام کی ضرورت محسوس کریں، زیادہ مشقت کے کام کرنے سے بھی نیند آتی ہے۔

تیسری تدبیر: یہ کہ دوپہر کو قیلولہ ضرور کرے، رات کو اٹھنے کے لئے دن میں سوتا مستحب ہے (ابن ماجہ۔ ابن عباسؓ)۔

چوتھی تدبیر: یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے، گناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت شامل حال نہیں رہتی، ایک شخص نے حسن بصریؒ سے کہا کہ میں آرام سے سوتا ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھوں، وضو کپانی بھی تیار رکھتا ہوں، لیکن معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہزار کو مشق کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی، حسن نے جواب دیا تیرے گناہ تجھے اٹھنے سے روکتے ہیں حسن بصریؒ جب بازار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغو اور بربود باتیں سنتے تو فرماتے میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے، یہ لوگ دن میں نہیں سوتے، رات کو کیا جاگیں گے۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کی وجہ سے پانچ مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ لوگوں نے اس گناہ کے متعلق دریافت کیا، فرمایا: میں نے ایک شخص کو روئے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا کہ یہ شخص ریاکار ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کرزاہن ویرہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دوسرے تھے، میں نے پوچھا کیا کسی عزیز کے مرنے کی خبر ملی ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، میں نے پوچھا کیا جسم کے کسی حصے میں درد ہے، جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ فرمایا: اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے، میں نے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا، فرمایا: میرا دواغ بندہ ہے، پردہ گرا ہوا ہے، میں آج رات کے معمولات ادا نہ کر سکا شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر نیکی کا داعی ہے، اور گناہ شر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں، چنانچہ ابو سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی نماز باجماعت گناہ کے بغیر فوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے، اور جنابت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گیا ہے، ایک عالم روزہ دار کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے مسکین! جب تم روزہ رکھو تو یہ ضرور دیکھ لو کہ کس شخص کے دسترخوان پر افطار کر رہے ہو، اور کس چیز سے افطار کر رہے ہو، بعض مرتبہ آدمی ایسا لقمہ کھا لیتا ہے کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اصل حالت کی طرف واپسی نہیں ہوتی، اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ گناہ دل میں قساوت پیدا کرتے ہیں، شب بیداری کی راہ میں مانع بن جاتے ہیں، اس سلسلے میں حرام غذا بھی بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، دل کی صفائی میں، اور اس خیر کی طرف مائل کرنے میں اکل حلال کا اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو دلوں کے گمراہ ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت کی بنیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہت سے لقمے تہجد کے لئے مانع ہوتے ہیں، اور بہت سی لگائیں سورت پڑھنے سے مانع ہوتی ہیں، بندہ ایک حرام لقمہ کھاتا ہے، اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم کی اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ برسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے، جس طرح نماز برائیوں اور فواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے، اسی طرح برائی بھی نماز سے اور اعمال خیر سے روکتی ہے، ایک داؤدغہ زنداں کہتے ہیں کہ میں تیس برس تک اپنے عہدے پر رہا رات میں جب بھی کوئی غصہ گرفتار کر کے قید خانے میں لایا جاتا تھا میں اس سے یہ معلوم کرتا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں اسے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے۔

مذکورہ بالا طور میں قیام لیل کی ظاہری تدابیر کا ذکر قاضی ذیل میں ہم باطنی تدابیر بیان کرتے ہیں۔

پہلی تدبیر: یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کہنے سے، بدعات سے، اور دنیاوی تفکرات سے دل کو خالی رکھے، جو شخص دنیا

کے فکرات میں گرفتار رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اگر اٹھنا بھی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، بلکہ اپنی پریشانوں میں الجھا رہتا ہے، اور دنیا کے اندیشوں میں جلا رہتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کے حلق شاعر کہتا ہے۔

یخبزنی البواب انک نائم۔۔۔ وانت اذا استیقظت ایضا فنائم
(ترجمہ: دریاں مجھے یہ بتلاتا ہے کہ تم سو رہے ہو، اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے ہوئے لگتے ہو)

دوسری تدبیر: یہ ہے کہ دل پر ہر وقت خوف کا غلبہ رہے، زندگی کی امید کم ہو، کمیلوں کہ زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی ہولناکیوں کا تصور، کمیلوں کی نیند اڑانے کے لئے کافی ہے، ملاؤں فرماتے ہیں کہ جنم کی یاد سے عابدوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، روایت ہے کہ بعض کے ایک غلام صیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے، ایک روز انکی مالکہ نے کہا کہ صیب تم رات کو جاگتے ہو، دن میں ہمارے کام کا نقصان ہوتا ہے، صیب نے کہا میں کیا کروں، جنم کے خوف سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، ایک اور غلام سے جو رات بھر جاگتا رہتا تھا کسی شخص نے دریافت کیا کہ تم رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہو، اس نے جواب دیا کہ مجھے دوزخ کے خوف سے، اور جنت کے شوق سے نیند نہیں آتی، ذوالنون عمری نے ان تین شخصوں میں ہی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔

من القرآن بوعله وو عیله۔ مقل العیون بلبلیها ان تهجعا
فهموا عن الملك الجلیل کلامه۔ فرقابهم ذلت الیه تخضعا
(ترجمہ: قرآن نے اپنے وعدہ وعید کے مضامین کے ذریعہ آنکھوں کو سونے سے منع کر دیا ہے، انھوں نے خوف اور خشوع اور خضوع کے ساتھ شہنشاہ عظیم کا کلام سنا ہے)

اس مضمون کے چند شعر یہ ہیں۔

یا طویل الرقادو الغلات۔ کثرة النوم تورث الحسرات
ان فی القبران نزلت الیه۔ لرقادا بطول بعد الممات
ومها داممها لک فیہ۔ بننوب عملت او حسنت

(ترجمہ: اے وہ شخص جو طویل نیند اور کمری غفلتوں کا شکار ہے، زیادہ سونے سے حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، جب تو مرنے کے بعد قبر میں اترے گا تو ہالائیل نیند کی فرصت ہوگی، اور قبر میں تیرے لئے تیرے اعمال خیر اور اعمال بد کی مناسبت سے بستر ہوگا۔)

ابن الباریک ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا ما اللیل اظلم کا بد۔ وہ۔ فیسفر عنهم وهم رکوع
اطار الخوف نومهم فقاموا۔ واهل الامن فی الدنیا هجوع

(ترجمہ: جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ اس کی منتیں برواوت کرتے ہیں، اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے ہیں خوف و دہشت نے ان کی نیند اڑا دی ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، اور دنیا کے سامان لوگ سو رہے ہیں)

تیسری تدبیر: یہ ہے کہ آیات، احادیث، اور آثار کا مطالعہ جاری رکھے جو شب بیداری کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، اس مطالعے کے ذریعہ، اور اگر بڑھانہ نہ جانتا ہو تو سن کر اپنے شوق کی آگ بھڑکائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہو، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچنے کی آرزو جو ان رہے، ایک بزرگ میدانِ جماد سے واپس گھر تشریف لائے، ان کی پیروی نے بستر بچھا دیا، اور ان کی آمد کی منتظر رہی، لیکن وہ بزرگ مسجد میں صبح تک نماز پڑھتے رہے، جب گھر آئے تو پیوی نے بطور شکایت کہا کہ ہم مدتوں آپ کے منتظر تھے، لیکن آپ نے یہ رات مسجد میں گزار دی، جواب دیا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں اتنا محو تھا کہ رات بھر

ان کے اشتیاق میں جاگتا رہا، اور گھر کا خیال ہی نہیں آیا۔

چوتھی تدبیر: یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے، اور یقین رکھے کہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اللہ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے دل کے خیالات پر بھی درمیان دے گا، اور یہ سمجھے کہ یہ خیالات باری تعالیٰ کے خطابات ہیں، اور ان کا غلطاب میں ہوں۔ یہ تدبیر ان چاروں تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس لئے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو یہ خواہش بھی ہوگی کہ تمنا میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرے، اس مناجات سے اسے لذت حاصل ہوگی، اور لذت لذت شب بیداری، اور کثرت عبادت کے لئے محرک ہوگی، مناجات کی اس لذت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اس لذت کے ثبوت کے لئے ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں، دلیل عقلی یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے اس پر عاشق ہے، یا بادشاہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اسکی محبت میں گرفتار ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ شخص اپنے محبوب کے ساتھ تمنا میں مل کر، اور اس سے گفتگو کر کے بے پناہ لذت پاتا ہے، اور اس لذت میں وہ اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ رات بھر نیند آتی، صبح کا احساس نہیں ہوتا، اگر یہ کہا جائے کہ خوبصورت آدمی کے قرب کی لذت تو اتنے ہے کہ اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، باری تعالیٰ کی دید اس کے بندوں کو کہاں میسر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لذت محض مشوق کا چہرہ دیکھ کر حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر مشوق کسی اندھیری جگہ ہو، یا پردے کے پیچھے محو گفتگو ہو، عاشق کے جذبہ و شوق کا عالم اس وقت بھی قابل دید ہوتا ہے، مشوق کے قرب کے تصور سے، اس کے حسن و جمال کی تعریف سے، اور اپنی محبت کے اظہار سے اسے ناقابل بیان کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، یہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عاشق کی لذت کی بنیاد مشوق کا جواب ہے، محض اپنے شوق کا اظہار نہیں ہے، بندہ کو یہ لذت کیسے مل سکتی ہے، وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے مشوق کی خاموشی کے باوجود اظہار سے لذت پاتا ہے، اس کے لئے صرف اتنا جانتا کافی ہے کہ مشوق اسکی گفتگو سن رہا ہے، اہل یقین جب عبادت کرتے ہیں، اور تمنائوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگنا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے دلوں پر حلقہ کینشتیں وارد ہوتی ہیں، وہ ان کیفیتوں کو باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان سے لذت پاتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی محض انعام کی توقع سے لذت پاتے ہیں جو بادشاہوں سے خلوت میں ملتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، بادشاہوں کے انعام کی توقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے کہ اس شمع حقیقی کے انعام کی توقع سے لذت کیوں نہ حاصل ہوگی، جب کہ اسی کی ذات اس لائق ہے کہ لوگ اپنی حاجت روانی کے لئے اسی کے محتاج ہوں، اس کی نعمتیں ان بادشاہوں کی نعمتوں سے زیادہ پاکیزہ اور مفید ہیں۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات کو عبادت کرتے ہیں اس لذت سے آشنا ہیں، انھیں یہ لمبی راتیں انتہائی مختصر معلوم ہوتی ہیں، جس طرح عاشق کو شب وصال کی عقل کا شگہو ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ان راتوں کو ناکام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کسی شب بیدار عابد سے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کا کیا حال رہتا ہے؟ انھوں نے کہا مجھے تو بھی اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ میرا کیا حال ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ رات آتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتی ہے، میں کچھ سوچ بھی نہیں پاتا، ایک بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں اور رات دو گھوڑے ہیں، بھی وہ صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہے، اور کبھی میرا سلسلہ فکر منقطع کندی ہے۔ دوسرے بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، فرمایا: ایک گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس مختصر وقت میں مجھ پر دو کینشتیں طاری ہوتی ہیں، جب رات کا اندھیرا پھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتی ہے، اور ابھی یہ خوشی پوری بھی نہیں ہوئی کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، اور میں غمگین ہو جاتا ہوں، علی ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ چالیس سال سے مجھے صرف ایک غم ہے، اور وہ یہ کہ صبح بہت جلد ہو جاتی ہے، قبل ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو یہ سوچ کر میں خوش ہوتا ہوں کہ اب مجھے خلوت نصیب ہوگی، اور میں اپنے پروردگار سے مناجات کروں گا، جب صبح ہوتی ہے تو یہ سوچ کر غم ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے، ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ شب بیداریوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ

لذت حاصل ہوتی ہے جو لوہو لعب میں مشغول ہیں میرا حال تو یہ ہے کہ اگر رات کا وجود نہ ہو تا تو میں دنیا میں رہنے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر شب زندہ وادوں کے اعمال کے ثواب کے بجائے شب بیداری کی لذت مل جائے تو میں بڑی نعمت ہے ایک عالم کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو جنت کی لذت کے مقابلہ ہو، تاہم وہ لذت و عطاوت جنت کی لذت و عطاوت سے مقابلہ ہے جو باری تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے والے رات کو اپنی مناجات کے دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، باری تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں اور دوستوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔

ابن المنکدر فرماتے ہیں کہ دنیا کی صرف تین لذتیں باقی رہنے والی ہیں، ایک رات کو جاگنے کی لذت، دوسرے بھائیوں سے ملاقات کی لذت، تیسری باجماعت نماز پڑھنے کی لذت، ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ محرکے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قلوب کی طرف توجہ فرماتے ہیں جنہوں نے تمام رات عبادت کی، اور انہیں نور سے مجروح ہے، پھر ان پاکباز بندوں کا زائد نور عالموں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے، پچھلے علماء میں کسی عالم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میں محبوب رکھتا ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے مشتاق ہیں میں انکا مشتاق ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، اگر تو ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا، اور اگر تو ان سے انحراف کرے گا تو میں تجھ سے ناراض رہوں گا، ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح سایہ پر نظر رکھتے ہیں جس طرح چودا اپنی بکریوں پر نظر رکھتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اس طرح رات کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، اور جب رات کا اندھا میرا چا جاتا ہے، حبیب اپنے محبوب کے ساتھ غلوت میں چلے جاتے ہیں تو وہ میرے لئے کمر بے ہو جاتے ہیں، میری خاطر اپنے چہرے زمین پر رکھتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، میرے انعام کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی ہیں، کوئی رونا ہے، کوئی چختا ہے، کوئی ابرہہ ہے، وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میری محبت میں وہ جو کچھ شکوے شکایتیں کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں، میرا ان لوگوں پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ان نیک بندوں کے مقابلے میں لائی جائیں تو میں انہیں ترجیح دوں، تیسرا انعام یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کوئی جانتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہوتا ہوں انہیں کیا دینا چاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب آجاتے ہیں۔ ان قدسی صفت انسانوں کے دلوں میں سوز و گداز اور رقت کی یہ کیفیت اسی لئے پیدا ہوتی تھی کہ انہیں باری تعالیٰ کا قرب میر تقی کا کتاب المحبت میں ہم اس موضوع پر اجمالی گفتگو کریں گے۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے بندے! میں تیرے دل کے قریب ہو گیا اور تو نے غیب سے میرے نور کا مشاہدہ کر لیا، ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں رات بھر جاگتا ہوں، نیند نہیں آتی، کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے جس سے نیند آجائے۔ شیخ نے جواب دیا کہ دن اور رات کی سماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض جموع ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاگنے والوں کے دلوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں، سوئے والوں کے دل ان جموعوں سے محروم رہتے ہیں، اسی لئے اے بیٹے! سونے کی تدبیر معلوم نہ کرو، زیادہ سے زیادہ جاگ کر ان جموعوں سے فائدہ اٹھاؤ، مرید نے عرض کیا آپ نے مجھے وہ راز بتلادیا ہے کہ اب میں دن میں بھی نہیں سو سکوں گا۔ جانتا چاہئے کہ رات میں ان جموعوں کی توقع زیادہ ہے، کیونکہ یہ صفائے قلب کا وقت ہے، اس وقت آدمی اپنی تمام مشغولیتوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جابر ابن عبد اللہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں نہ

ان من الکلیل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من امر الدنيا والآخرة

اور نماز پڑھی، میرے خیال میں آپ کی نماز اتنے عرصے تک جاری رہی جتنے عرصے تک آپ نے آرام فرمایا تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور اتنی دیر تک لیٹے رہے جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد بیڑا ہونے لگا، وہی آیات تلاوت فرمائیں، اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، اس نماز میں بھی اسی قدر وقت صرف ہوا جتنا وقت پہلی نماز میں لگا تھا۔ (۱)

چھٹا طریقہ : جاننے کی کم سے کم مقدار یہ ہے چار رکعات یا دو رکعات کے بعد رگائے، اگر وضو کرنا دشوار ہو تو کچھ دیر کے لئے قلمہ دو ہو کر بیٹھ جائے، اور ذکر و دعائیں مشغول رہے، یہ شخص بھی خدا کے فضل و کرم سے تھوڑے گز آدمیوں میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کو نماز پڑھو اگرچہ اتنی دیر پڑھو جتنی دیر میں ہماری کا دودھ دودھا جاتا ہے (ابو حنیفہ - ابن عباس)

ساتواں طریقہ : یہ ہے کہ اگر درمیان رات میں الحنا مشکل ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان اور عشاء کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد صبح صادق سے پہلے اٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں صبح صادق ہو جائے، اور وہ وقت کی برکات سے محروم رہے، رات کی تقسیم کی یہ چند طریقے ہیں، غالباً حق کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں میں سے وہ طریقہ منتخب کر لیں جو ان کے لئے سہل ہو۔

افضل دن اور راتیں

جاننا چاہیے کہ سال میں پندرہ راتیں ایسی ہیں جن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور جن میں جاننے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، راہ آخرت کے طالبین کو ان راتوں سے غافل نہ رہنا چاہیے، یہ راتیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں، غالباً آخرت تاجر ہے، اگر وہ ان راتوں سے غافل رہا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان اٹھائے گا، ان پندرہ راتوں میں سے چھ راتیں رمضان المبارک کے مہینے میں، آخری عرصے کی پانچ خالق راتیں، یلہ القدر ان ہی میں سے کوئی رات ہے۔ چھٹی رات رمضان کی سترویں شب ہے، اس کی صبح کو یوم القدر نکلا جاتا ہے، اسی تاریخ میں غزوۂ بدر ہوا، ابن حجر دارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی سترویں شب یلہ القدر ہے۔ باقی نو راتیں یہ ہیں نہ محرم کی پہلی رات، عاشوراء کی رات، رجب کی پہلی رات، پندرہویں رات، اور ستائیسویں راتیں، مؤخر الذکر شب معراج ہے، اس رات میں نماز پڑھنا وہ آیات سے ثابت ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

للعامل فی ہذا اللیلۃ حسنات مائتۃ سنۃ (۲)

اس رات میں عبادت کرنے والوں کو سو برس کی نیکیوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات میں باہر نکلتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرے، ہر دو رکعت کے بعد تہلیل کے لئے بیٹھے، آخر میں سلام پھیرے، نماز کے بعد سو مرتبہ یہ الفاظ کہے، **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**، سو مرتبہ استغفار کرے، سو مرتبہ دودھ پڑھے، پھر اپنے لئے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی، بشرطیکہ اس کا تعلق کسی مصیبت سے نہ ہو، شعبان کی تیرہویں رات۔ اس رات میں سو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اکابرین سلف اس نماز کی بڑی پابندی فرماتے تھے، فوافل کے ہاب یوم اس نماز کا ذکر کر چکے ہیں، عرف کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عیدین کی راتوں کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے :-

(۱) نسائی۔ محمد ابن عبدالرحمن ابن عوف (۲) ابو موسیٰ الدیلمی نے کتاب "فضائل الايام والالیالی" میں لکھا ہے کہ ابو محمد جاری

نے ماکم ابو محمد الحسن ابن محمد بن الفضل، من ابان، من السنن یہ روایت نقل کی ہے۔ لیکن ابن الفضل اور ابان دونوں ضعیف ہیں، اور حدیث صحیحہ

من احیی لیلتي العیدین لم یمت قلبه یوم تموت القلوب (ابن ماجہ۔ ابو امامہ)
جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن تمام
لوگوں کے دل مر جائیں گے۔

سال کے افضل ترین دن انیس ہیں۔ یوم عرفہ، یوم عاشور، رجب کی ستائیسویں تاریخ، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صام یوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام سنتين شهرا
وهو اليوم الذي اهابط الله فيه جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه
وسلم بالرسالة (ابو موسیٰ القرظی فی کتاب الفضائل۔ شرا بن حوشب)

جو شخص رجب کی ستائیسویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب
عطا فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے
کر آئے۔

رمضان المبارک کی سترہویں تاریخ۔ اس دن بدر کی جنگ ہوئی، شعبان کی پندرہویں تاریخ، جمعہ کا دن، عید کا دن، ذی الحجہ کے
ابتدائی دس دن جو ایام معلومات بھی کہلاتے ہیں، (عرفہ کا دن بھی ان میں شامل ہے) ایام تشریق کے تین دن، (۱۷، ۱۸) انیس ایام
محدودات بھی کہنا جاتا ہے۔ حضرت انسؓ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا سلم يوم الجمعة سلمت الايام وانما سلم شهر رمضان سلمت السنة (۱)
جب جمعہ کا دن صحیح گزرے تو تمام دن صحیح گزرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزرے تو
پورا سال اچھی طرح گزرے گا۔

علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پانچ دن لذت میں گزارے گا وہ آخرت کی لذتوں سے محروم رہے گا، جمعہ کا دن، عید کے دو دن،
عرفہ اور عاشوراء کے دن۔ ہفتہ میں پھر اور جمعرات کے دن بھی افضل قرار دئے گئے ہیں ان دنوں میں باری تعالیٰ کے سامنے
بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لئے جو مہینے اور دن افضل ہیں کتاب الصوم میں ان کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں
اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وصلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ من کل العالمین۔

(۱) کتاب الصلاة کے پانچویں باب میں مذکور ہے۔

کتاب ادعیہ، عملیات و تعویذات، طب و معالجات

آئینہ عملیات	جزبہ عملیات و تعویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصلی جواہر خمسہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ محمود گوانیائی جلد
اصلی بیاض محمدی	مجزبہ عملیات و تعویذات	شیخ محمد مسعودی
اعمال فتر آبی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دیوبند کے مجربہ عملیات و تعویذات	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھریلو نسخے	
جنات کے پراسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	شبیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دعائیں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزائی
خواص حبیبنا اللہ و نعم الوکیل	اردو	شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف		مولانا مفتی محمد شفیع
ذاد السعد	فضائل درود شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ ربوئی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	ستر آبی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں اردو		امام ابن القیم الجوزی جلد
طب نبوی حورہ	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	طب یونانی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیزی	حضرت شاہ مجدد العزیز محدث دہلوی کے مجربہ عملیات	
میرے والد ماجد اور ان کے مجربہ عملیات		مولانا مفتی محمد شفیع
مناجات مقبول مترجم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	عربی بہت چمکنا جیسی سائز	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	انظم میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمانی	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف بکھنوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقاصد کے لئے مجربہ دعائیں	مولانا احمد سید دہلوی
مصیبت کے بعد راحت مع رسالہ دفع الافلاس		مولانا مفتی محمد شفیع
نافع الخالق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	عاجی محمد زار خان
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتابیں

اسوۃ رسول اکرمؐ	حدیث کا مستند کتب سے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق جامع ہدایات۔ ڈاکٹر عبدالغنی
اسوۃ صحابیات اور سیدۃ الصحابیات	صحابی خواتین کے حالات مولانا عبدالسلام ندوی
تاریخ اسلام کامل	سوال و جواب کی صورت میں مکمل سیرت فیتہ مولانا محمد مریاں
تعلیم الاسلام	اردو سوال و جواب کی صورت میں ممتاز ادارہ احکام اسلام مفتی محمد کفایت اللہ
تعلیم الاسلام	انگریزی سوال و جواب کی صورت میں ممتاز ادارہ احکام اسلام زبان انگریزی
رسول عربیؐ	آسان زبان میں سیرت رسول اکرمؐ اور فقیر
رحمت عالمؐ	آسان زبان میں مستند سیرت طیبہ مولانا عبدالمجید ندوی
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر قسم کی بیماریوں کے گھریلو علاج و نسخے حبیبہ ام افضل
اسلام کا نظارہ عفت و عصمت	اپنے موضوع پر محققانہ کتاب مولانا نظیر الدین
آداب زندگی	پارہ چھوٹی کتابوں کا مجموعہ حقوق و معاشرت پر مولانا اشرف علی
بہشتی زیور	دعا کی گیارہ جتنی احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع شہور کتاب
بہشتی زیور	انگریزی ترجمہ احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع کتاب زبان انگریزی
تحفۃ العروس	ہفت ازک کے موضوعات پر اردو زبان میں پہلی جامع کتاب محمود مددی
آسان منہاز	غناز مکمل پیش کش کیے اور چالیس سنوں کے دعائیں مولانا محمد عاشق انجلی
شرعی پردہ	پردہ اور حجاب پر عمدہ کتاب
مسلم خواتین کیلئے بیس سبق	عورتوں کے لئے تعلیم اسلام
مسلمان بیوی	مرد کے حقوق عورت پر مولانا محمد امجد علی انصاری
مسلمان خاوند	عورت کے حقوق مرد پر
میاں بیوی کے حقوق	عورتوں کے وہ حقوق جو مرد ادا نہیں کرتے مفتی عبدالغنی
نیک بیبیاں	پارہ شہر پر صحابی خواتین کے حالات مولانا اختر حسین
خواتین کیلئے شرعی احکام	عورتوں کے متعلق ہر مسئلہ اور حقوق ڈاکٹر عبدالغنی عابدی
تنبیہ الغافلین	چھوٹی چھوٹی جتنی نصیحتیں کیجا اذقیال اور صحابیوں اور اہل بیتؑ کے آثار و سیرت پر
آنحضرتؐ کے ۲۰۰ معجزات	آنحضرتؐ کے ۳۰۰ معجزات کا مستند ذکر
قصص الانبیاء	نبیاء علیہ السلام کے قصص پر مشتمل جامع کتاب مولانا طاہر سورتی
حکایات صحابہ	صحابہ کرامؓ کی حیات و حکایات اور فضائل مولانا ذکریا صاحب
گناہ بے لذت	اپنے گناہوں کی تفصیل میں سے بچنے کوئی فائدہ نہیں اور ہم بتلا ہیں
پرستش و عبادت	دارالاشاعت کے آڈیو کیسٹ اور گراچی پبلشرز